This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

Harvard College
Library

FROM THE BEQUEST OF
JOHN HARVEY TREAT
OF LAWRENCE, MASS.
CLASS OF 1862

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Der Katholik.

Zeitschrift

für

katholische Wissenschaft und kirchliches Leben.

Unter Mitwirkung der
Professoren des Bischöfl. Seminars in Mainz und des Bischöfl. Lyceums in Eichstätt

herausgegeben von

Dr. Johann Michael Raich

in Mainz.

Christianus mihi nomen,
Catholicus cognomen.
S. Pacianus.

1892. — Zweiundsiebenzigster Jahrgang. — II.

Dritte Folge. — VI. Band.

Mainz,
Verlag von Franz Kirchheim.
1892.

Digitized by Google

CP 78.5

Harvard College Library
May 9, 1921
Treat fund

Druck von Florian Kupferberg in Mainz.

Digitized by Google

Inhaltsverzeichniß.

Seite

I. Die päpstliche Encyklika an die Katholiken Frankreichs vom 16. Februar 1892 1
II. Paul v. Hoensbroech, S. J., Christus in der protestantischen Theologie deutscher Hochschulen 7
III. Dr. Bellesheim, Mgr. Herbert Vaughan, Erzbischof von Westminster 38
IV. Dr. Schieler, Liturgische Studien im Anschluß an Thalhofer's Liturgie des heiligen Meßopfers. II. . . . 61
V. Dr. F. J. Holly, Marienverehrung im Liede der ältesten Kirchensprachen. II. 71
VI. Literatur. Dr. *Francisci Schmid* Quaestiones selectae ex theologia dogmatica 85
Joseph Mohr, Die Heiligen der Diöcese Trier . . 89
Paul M. Baumgarten, Giovanni Battista de Rossi 91
P. *Benedicti Gottwald*, O. S. B., Catalogus codicum manu scriptorum 93
P. Surin, S. J., Ausgewählte geistliche Zwiegespräche . 94
VII. Miscelle. Verkündigung des Cap. Tametsi des Concils von Trient in den Vereinigten Staaten Nordamerika's 94
VIII. Dr. A. Stöckl, Religion und Wissenschaft. I. . . . 97
IX. Dr. Schieler, Liturgische Studien im Anschluß an Thalhofers Liturgie des hl. Meßopfers. III. 111
X. Dr. Bellesheim, Henry Edward Manning, Cardinal-Erzbischof von Westminster. V. 124
XI. Dr. F. J. Holly, Marienverehrung im Liede der ältesten Kirchensprachen. III. 160
XII. Literatur. Dr. J. B. von Weiß, Weltgeschichte . . 177
Herm. Jos. Schmitz, Tobias, ein Vorbild für die Katholiken der Gegenwart 188
H. Grehy, Card.-Erzb. Albrecht II. von Brandenburg in seinem Verhältnisse zu den Glaubensneuerungen . . 190
Philalethes, Dante Alighieri's göttliche Komödie . 191
XIII. Miscelle. F. Falk, Gesundheitspflege im Mittelalter . 192
XIV. Dr. A. Stöckl, Religion und Wissenschaft. II. . . . 193
XV. N. Paulus, Michael Buchinger 203
XVI. Dr. Bellesheim, Henry Edward Manning, Cardinal-Erzbischof von Westminster. VI. 221
XVII. Fr. X. Schöberl, Ueber die Eintheilung des Katechismus 255
XVIII. Literatur. *J. B. Jaccoud*, Elementa Philosophiae theoreticae et practicae 275
Joseph Rickaby, S. J.: 1. Manuals of Catholic Philosophy, 2. Aquinas Ethicus 277
Dr. Eugen Rolfes, Die aristotelische Auffassung vom Verhältniß Gottes zur Welt und zum Menschen . . 281
Dr. A. Wiedemann, Die Religion der alten Aegypter . 283
Sophie Hasenclever, Dante Alighieri's göttl. Komödie 285
Neuere katechetische Literatur 285
XIX. Dr. A. Stöckl, Religion und Wissenschaft. III. . . 289
XX. Dr. F J. Holly, Christoph Columbus als Katholik . . 298
XXI. Dr. Bellesheim, Henry Edward Manning, Cardinal-Erzbischof von Westminster. VII. 314
XXII. A. Zimmermann, S. J., Die Biographie eines Sonderlings von einem Sonderling 360

Digitized by Google

Seite

XXIII. Literatur. Die neuesten archivalischen Studien in Rom 368
Fr. Conradi Eubel, O. M. C., Provinciale Ordinis Fratrum Minorum vetustissimum 374
Dr. Emil Michael, S. J., Ignaz von Döllinger . . 376
Dr. Max Oberbreyer, Für und gegen die Jesuiten . 378
R. F. Finlay, S. J., Der Hypnotismus . . . 379
Krick, L. H., Die christlichen Tugenden 381
Louis Veuillot-Graf Waldburg, Nach dem Umsturz 383
F. W. Weber, Goliath 383
XXIV. Dr. Bellesheim, Autobiographie und Briefsammlung des Bischofs Ullathorne von Birmingham. I. . . . 385
XXV. Richard Heinrichs, Die Arbeit und das Mönchthum in Cassians Schrift: „Von den Einrichtungen der Klöster" 395
XXVI. G. Ferbers, Der luther. Theologe Krogh-Tonning über die Kirche. I. 404
XXVII. Aus der Reformationszeit 421
XXVIII. Leo Fischer, Franz Plattner, der Theolog unter den Malern. I. 430
XXIX. Dr. A. Ehrhard, Die altchristliche Prachtthüre der Basilika St. Sabina in Rom. I. 444
XXX. Literatur. Paul v. Hoensbroech, S. J., Christ und Widerchrist 460
Dr. L. Atzberger, Die christliche Eschatologie in den Stadien ihrer Offenbarung im A. und N. Testamente 461
Francesco Nitti, Leone X et la sua politica . . 463
José Fernandez Montana, Felipo II. 470
M. Meschler, S. J., Das Leben unseres Herrn Jesu Christi 472
Dr. C. Braun, Zur Erinnerung an J. B. Renninger . 476
Dr. Fr. X. Haberl, Kleines Gradual und Meßbuch . 477
Wilhelm Brambach, Die verloren geglaubte Historia de sancta Afra martyre und das Salve Regina des Hermannus Contractus 478
G. M. Schuler, Kanzelstimmen 480
XXXI. G. Ferbers, Der luther. Theologe Krogh-Tonning über die Kirche. II. 481
XXXII. Dr. Bellesheim, Autobiographie und Briefsammlung des Bischofs Ullathorne von Birmingham. II. . . . 507
XXXIII. Leo Fischer, Franz Plattner, der Theolog unter den Malern. II. 526
XXXIV. Dr. A. Ehrhard, Die altchristliche Prachtthüre der Basilika St. Sabina in Rom. II. 538
XXXV. Dr. Jos. Schnitzer, Bischof Eusebius Bruno von Angers und Berengar von Tours 544
XXXVI. Literatur. Rohnert, Was lehren die derzeitigen deutschen Professoren der evangel. Theologie über die h. Schrift und deren Inspiration? 550
Dr. C. M. Schneider, Die unbefleckte Empfängniß und die Erbsünde 553
Dr. Franz Dittrich, Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 556
Ludwig Pastor, Johannes Janssen 563
Walter, Der katholische Religionsunterricht . . . 565
W. Weeningh, Wittekind 566
Taschenkalender 566
Register des ‚Katholik' vom Jahre 1890—1892 567

Digitized by Google

I.

Die päpstliche Encyklika an die Katholiken Frankreichs vom 16. Februar 1892.

Papst Leo XIII. hat schon wiederholt Rundschreiben an die Katholiken einzelner Länder (Spanien, Belgien, Irland, Baiern, Ungarn 2c.) gerichtet, um auf gewisse Bedürfnisse hinzuweisen, insbesondere aber um die gestörte Einheit zwischen den Katholiken herzustellen. Einen gleichen Zweck verfolgt die hochbedeutsame Encyklika vom 16. Februar 1892[1]). In Frankreich sind die Katholiken in Royalisten, Imperialisten und Republikaner gespalten und die Folge dieser Uneinigkeit und Zerfahrenheit ist, daß eine antichristliche Minorität die katholische Majorität seit Jahren terrorisirt und das von Gott mit so reichen Gaben ausgestattete Land und Volk, wenn keine Besserung eintritt, nothwendig dem Ruin entgegenführt. Das erfüllt die ganze katholische Welt mit tiefem Schmerze. Unmöglich können die Katholiken diese Entwickelung der Dinge mit gleichgiltigen Augen betrachten. Die katholische Kirche will und darf auf die großartigen Werke, die sie dem edelmüthigen und heroischen Sinne des christlichen Frankreich verdankt, auch für die Zukunft nicht verzichten. Welch andere Autorität könnte aber hier Abhilfe schaffen, wenn nicht die Stimme des obersten Hirten der Kirche, da nicht nur die Gläubigen, sondern auch der Clerus und die Bischöfe durch politische Parteibildung von einander getrennt sind, eine Trennung, welche jeden erfolgreichen Widerstand gegen die zerstörenden Elemente unmöglich macht.

War es daher nicht eine heilige Pflicht des Papstes, nachdem er Jahre lang die Insulte der herrschenden Partei mit christlicher Geduld ertragen, seine Intercession eintreten zu lassen? Dies ist nun geschehen und zwar mit der Klugheit und Mäßigung, welche

1) Der französische Originaltext ist in Berings Archiv (Bd. 67. S. 458—466) abgedruckt.

Digitized by Google

allen Acten unsers heiligen Vaters eigen sind und welche hier, wo es sich um so delicate Fragen und um eine so empfindliche Nation handelt, mehr wie sonst gefordert waren.

Das Rundschreiben tritt für die Anerkennung der bestehenden Regierungsform ein. Aber trotzdem haben die Republikaner dasselbe aufs schärfste bekämpft. Möchten die Katholiken Frankreichs aus diesem Vorgehen ihrer Gegner die wahre Bedeutung der Encyklika erkennen lernen!

Es ist offenbar, daß die in Frankreich herrschende Partei nicht blos die Kirche, das Christenthum, sondern die Religion überhaupt verpönt, den Namen Gottes aus den Schulbüchern ausmerzt, dem Atheismus huldigt, daß dadurch Frankreich nothwendig demoralisirt werden muß, da es ohne Gott und Religion keine Moral gibt; denn die Moral soll das Gewissen regeln: das Innere des Gewissens kann aber Niemand binden als Gott und seine Stellvertreter. Zur Abhilfe dieses Uebels erblickt Leo XIII., dessen Scharfblick selbst den Gegnern Achtung einflößt, kein anderes Heilmittel, als daß die Katholiken Frankreichs oder vielmehr alle wohlgesinnten Franzosen, denn auch an sie wendet er sich, ihre politischen Spaltungen fallen lassen, das eine Nothwendige im Auge behalten, nämlich für die höchsten Güter, die Religion und das Wohl des Vaterlandes, mit vereinten Kräften einzustehen. Royalist, Imperialist, Republikaner — das ist nicht die richtige Parteistellung in unsern Tagen; das richtige Schlagwort hat Caprivi gegeben: Christenthum oder Atheismus!

Das Rundschreiben kam nicht plötzlich und unerwartet. Mehrere vorausgehende Acte sollten auf dasselbe vorbereiten und das Terrain ebnen, da Widerstand wohl zu erwarten war.

Man hat es dem Papste übelgenommen, daß er sich auf den schlüpfrigen Boden der Parteipolitik begeben habe. Dagegen ist zu erwiedern, daß sein Rundschreiben diese durchaus nicht pflegen, sondern im Gegentheil die Katholiken von schädlichem Parteigetriebe zur Eintracht zurückrufen will. Eintracht ist aber nur zu erzielen durch Anerkennung der nunmehr seit zwanzig Jahren bestehenden Regierungsform. Für die anderen Parteien ist doch keine Aussicht auf Erfolg vorhanden und selbst für den Fall des Unterganges der Republik würde nur der Streit zwischen Royalisten und Imperialisten auf's Neue beginnen. Dieser Unsicherheit sollte doch in

Digitized by Google

Frankreich einmal ein Ende gemacht werden. Es gibt doch kein größeres Unglück für ein Land, als nicht zu wissen, wer Herr und Meister sein soll, wem man zu gehorchen habe.

Der Papst kann ferner den politischen Kämpfen nicht fern bleiben, seitdem Regierungen und Volksvertretungen fast überall Religion und Kirche in ihren Bereich gezogen.

Endlich berührt das Rundschreiben sehr wichtige Lehren, bei denen der Papst zweifellos ein Wort mitzusprechen hat. Sie sollen hier nur kurz angedeutet werden.

Der heilige Vater geht von der notorischen Wahrheit aus, daß die Religion, und sie allein im Stande sei, das sociale Band zwischen den Menschen herzustellen, weil dazu Moralität erfordert ist und diese nothwendig Gott und Religion voraussetzt. Er fährt dann fort, daß in Frankreich im Laufe des einen Jahrhunderts verschiedene Staatsformen aufeinander gefolgt seien: Kaiserreiche, Monarchien und Republiken. An und für sich sei jede gut, wenn sie nur ihr Ziel, d. h. das allgemeine Wohl im Auge zu halten vermag, obwohl nach den Anlagen und Sitten jedes Volkes die eine oder andere Form den Vorzug verdienen kann. Daran schließt sich die Bemerkung, daß die Kirche, die Hüterin der wahrsten und erhabensten Idee von Souveränetät, weil sie dieselbe von Gott ableitet, allzeit die Empörung gegen die legitime Autorität verworfen hat unter Hinweis auf 1 Pet. 2, 17 und 1 Timoth. 2, 1 ff. Die Form der Civilgewalt sei nicht wie die der Kirche unabänderlich, vielmehr seien nach dem Zeugniß der Geschichte auch die politischen Institutionen wie alles Irdische dem Wechsel der Zeit unterworfen. Nicht selten hätten gewaltsame, nur allzu oft blutige Ereignisse eine Regierung gestürzt und eine unerträgliche Anarchie hervorgerufen. Unter solchen Verhältnissen rechtfertige das sociale Bedürfniß nach Ordnung und Ruhe die Gründung und die Existenz neuer Staatswesen, wie immer deren Form beschaffen sein mag, und die Anerkennung derselben sei nicht nur erlaubt, sondern für den Bestand der Gesellschaft gefordert. Diese Pflicht dauere so lange, als das Interesse des Staatswohles es verlangt, da letzteres nach Gott in der Gesellschaft das erste und letzte Gesetz sei. Salus populi summa lex. Darnach habe die Kirche ihr Verhältniß zu den zahlreichen Regierungen, welche in Frankreich in weniger als einem Jahrhundert auf einander folg-

Digitized by Google

ten, geregelt und ein solches Verhalten sei auch die sicherste und zuträglichste Marschroute für alle Franzosen in ihren bürgerlichen Beziehungen zu der actuellen Regierung ihrer Nation.

Leo XIII. geht dann auf den Einwand über, welcher den Hauptanlaß der bestehenden Mißhelligkeiten bildet. „Die Republik, sagt man, ist von einem so antichristlichen Geiste beseelt, daß ehrenfeste Männer, insbesondere Katholiken, sie mit gutem Gewissen nicht anerkennen können." Aus guten Gründen behandelt das Rundschreiben diesen Punkt mit besonderem Nachdruck, da Feind und Freund in Frankreich hier in einem Irrthum sich befangen zeigen: die Republikaner, indem sie behaupten, daß die Anerkennung der Republik die Anerkennung der antichristlichen Gesetze einschließe, mithin die republikanische Verfassung eine antichristliche Institution sei; die Royalisten, indem sie sagen, daß sie wegen dieser Gesetze, als ob dieselben einen nothwendigen Bestandtheil der republikanischen Verfassung bildeten, die Republik nicht anerkennen könnten[1]).

Zur Lösung dieser „Schwierigkeit" hebt das Rundschreiben den Unterschied zwischen der Staatsverfassung und der Gesetzgebung hervor und stellt dann folgenden vollkommen berechtigten Grundsatz auf, der leider nur zu oft übersehen wird: Die Gesetzgebung ist von der Constitution des Staates in solchem Grade verschieden, daß unter der ausgezeichnetsten Staatsform die Gesetzgebung verabscheuungswürdig (détestable) und umgekehrt unter der unvollkommensten Staatsform ausgezeichnet sein kann. Zur Begründung wird mit Recht angegeben, daß die Gesetzgebung das Werk der mit der gesetzgeberischen Gewalt betrauten Menschen sei und daß die Eigenschaft der Gesetze vielmehr von den Eigenschaften der Menschen als von den Staatsformen abhänge. Das sind goldene Worte, welche es verdienen in und außerhalb Frankreichs beherzigt zu werden. Sie legen den Gedanken nahe, allzeit dafür zu sorgen, daß die rechten Menschen an der rechten Stelle schalten und walten.

1) Würdige Geistliche haben zum Aergerniß der Gläubigen behauptet, ein guter Katholik müsse der Republik die Anerkennung verweigern; Katholik und Republikaner sein lasse sich nicht vereinigen. Diese Sätze sind nur wahr, wenn irrthümlicher Weise republikanische Verfassung und antichristliche Gesetzgebung identificirt werden. In diesem Falle müßte das Christenthum auf seinen unveräußerlichen Charakter einer Religion für die ganze Welt und für alle Staatsverfassungen verzichten.

Digitized by Google

Das Rundschreiben erkennt seinerseits die antichristliche Tendenz der französischen Gesetzgebung offen an, gegen welche der Apostolische Stuhl vergeblich Einsprache erhoben, und geht dann in den Klageruf über: „Armes Frankreich! Gott allein vermag den Abgrund zu ermessen, in welchen es sich stürzt, wenn diese Gesetzgebung, weit entfernt sich zu bessern, hartnäckig auf einem Abwege fortschreitet, welcher das Ziel verfolgt, aus den Geistern und Herzen der Franzosen die Religion auszumerzen, durch die sie so groß geworden sind."

Endlich wird noch kurz die Frage über das Concordat und die Trennung zwischen Staat und Kirche berührt. In Bezug auf das Concordat wird gesagt, die Feinde der Kirche seien nicht derselben Meinung. Die Gewaltthätigsten verlangten dessen Aufhebung, um dem Staate volle Freiheit zur Belästigung der Kirche zu lassen, während andere mit größerer Hinterlist die Erhaltung desselben wollten, dies wenigstens vorgäben, einzig und allein um die von der Kirche darin gemachten Concessionen zur Knechtung der Kirche auszubeuten. Das Rundschreiben schließt diesen Punkt kurz mit der frappanten Bemerkung: „Welche von diesen beiden Meinungen wird obsiegen? Wir wissen es nicht. Wir wollten sie nur erwähnen, um den Katholiken zu empfehlen, über diesen Gegenstand, dessen Behandlung dem h. Stuhle zusteht, keinen Zwiespalt hervorzurufen."

Die Trennung der menschlichen Gesetzgebung von der christlichen und göttlichen wird als falsches Princip entschieden verworfen und werden die Katholiken gewarnt, dessen Vertheidigung aufzunehmen. Eine Trennung, kraft welcher die Kirche darauf beschränkt sei nach dem allen Bürgern gemeinsamen Rechte zu leben, sei zwar in gewissen Ländern eingeführt und biete neben zahlreichen und ernsten Unzuträglichkeiten auch einige Vortheile insbesondere da, wo der Gesetzgeber sich noch von christlichen Grundsätzen leiten lasse, — Vortheile, welche zwar das falsche Princip nicht rechtfertigen, noch zu dessen Vertheidigung autorisiren können, immerhin aber ein erträgliches Verhältniß vermitteln, welches in der Praxis nicht das schlimmste sei.

Für die katholische französische Nation sei eine solche Stellung der Kirche unzulässig. Die Katholiken könnten dafür um so weniger eintreten, als ihnen die Absicht ihrer Gegner wohl bekannt sei.

Digitized by Google

Denn für letztere bedeute diese Trennung die völlige Unabhängigkeit der bürgerlichen Gesetzgebung gegenüber der religiösen, oder vielmehr die absolute Gleichgiltigkeit des Staatswesens gegenüber den Interessen der religiösen Gesellschaft, jedoch unter dem Vorbehalt, daß die Katholiken Frankreichs, sobald ihre Kirche aus dieser Lage Vortheil zöge, unter Ausnahmegesetze gestellt würden.

Das Schreiben schließt dann, hiemit seien, wenn nicht alle, doch die hauptsächlichsten Punkte dargelegt, worin die französischen Katholiken und alle Wohlgesinnten einig sein müßten, „um die Uebel, von welchen Frankreich heimgesucht ist, so weit es noch möglich ist, zu heilen und seine moralische Größe wieder aufzurichten." Es wird dann die Hoffnung und das Vertrauen ausgesprochen, das die gegebene Aufklärung „die Vorurtheile (préjugés) vieler, die guten Glaubens sind, zerstreuen, die Beruhigung der Geister und dadurch die vollkommene Einheit aller Katholiken erleichtern werde, um die große Angelegenheit Christi, der Frankreich liebt, zu betreiben. Welcher Trost für unser Herz, euch auf diesem Wege zu ermuthigen und euch alle unserm Appell gelehrig folgen zu sehen!"

Das Schreiben ist in einem Tone gehalten, aus dem erhellt, daß es nicht durch die Autorität des Erlassers imponiren, sondern vielmehr durch klare Darlegung und schlichte Begründung der einschlägigen Punkte die Geister überzeugen und gewinnen will. In dieser Absicht sind auch sorgfältig die Worte gewählt[1]).

Daß einige katholische Zeitungen und sogar der Osservatore Romano in Mißkennung dieser Absicht zu Ueberschwänglichkeiten und extremen Worten ihre Zuflucht genommen, denen man kaum mehr einen richtigen theologischen Sinn beilegen kann und die nur zu neuen Mißverständnissen führen können, ist in hohem Grade zu bedauern. Mögen diejenigen, an welche der Appell Leo XIII. gerichtet ist, sich dadurch nicht beirren lassen und ernstlich erwägen, was von ihnen nicht gewisse noble Gefühle der Dankbarkeit gegen ein ehemals königliches oder kaiserliches Haus, dem ihre Familien vielleicht einen großen Theil ihres Ansehens verdanken, sondern

1) Dire solennellement, sur ce sujet, tout le fond de Notre ame; expliquer les principaux points; traiter en partant des principes et en descendant aux conséquences pratiques; convier a Nous seconder etc.

Digitized by Google

was die Sache Gottes, das Wohl des Vaterlandes und die Noth der thatsächlichen Verhältnisse von ihnen dringend verlangen.

Möge insbesondere der tüchtige französische Clerus sich von solchen politischen Parteibestrebungen fern halten. Im Auslande glaubt man vielfach, daß derselbe das Christenthum mit Royalismus und Imperialismus mehr als gut verquickt, sein Heil zu sehr von einigen hochgestellten vortrefflichen Persönlichkeiten abhängig gemacht habe, sich allzusehr mit der Tugend und Wohlthätigkeit hochangesehener Frauen vertröste, statt auf die große Masse des Volkes zu wirken, deren Kinder einfach und schlicht alle Tage im Christenthum zu unterrichten, die Bedürfnisse der Arbeiter, der Männerwelt überhaupt zu studiren und stets im Auge zu behalten, dafür mit dem den Franzosen angeborenen Talente große Organisationen ins Leben zu rufen und dadurch das Christenthum, die populärste Institution der Welt, auch in Frankreich wieder populär zu machen.

II.

Christus in der protestantischen Theologie deutscher Hochschulen.

(Von Paul von Hoensbroech, S. J.)

Ein Christusbild soll dem Leser gezeigt werden, aber nicht ein Gebilde christlicher Kunst: etwa eine Schöpfung da Vinci's, Cellini's oder Achtermann's. Malerpinsel und Malerpalette, Meißel und Grabstichel haben mit unserm „Christusbild" nichts zu thun. Auch Feder und Druckerschwärze vermögen ein Bild zu zeichnen, und solch ein Bild wird hier vor Augen gestellt werden. Allerdings, sein Anblick wird nicht dienen zu religiöser Erbauung; ganz andere Gefühle werden durch dasselbe wachgerufen. Aber dienen wird es zur Belehrung, zur Warnung.

Solchen, deren Aufgabe es ist, sich mit protestantischer Theologie zu befassen, bieten die folgenden Zeilen nichts Neues; es sind nur Auszüge aus den Werken protestantischer Theologieprofessoren. Für die größere Menge der gebildeten katholischen Lese-

Digitized by Google

welt ist es aber vielleicht doch interessant, jedenfalls lehrreich, zu sehen, welche Schilderung die nicht katholische „Theologie" und „Wissenschaft" von den Lehrstühlen der deutschen Hochschulen aus ihren Zuhörern von Christus entwirft.

Die Vorstellung von Christus, die Auffassung seines Wesens, seiner Persönlichkeit ist und bleibt — daran zweifelt Niemand — entscheidend für das Christenthum. Auf die Frage, welche Christus einst selbst an seine Jünger richtete: „Wofür halten die Leute den Menschensohn" (Matth. 16, 13; Mark. 8, 27)?, hat das gesammte Christenthum aller Jahrhunderte, Morgenland wie Abendland, die schismatischen Griechen zu Konstantinopel, wie die Reformatoren Deutschlands und der Schweiz, geantwortet mit Petrus dem Haupte der Apostel: „Du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes" (Matth. 16, 16; Mark. 8, 29).

Die Gottheit Jesu Christi, die Gottmenschlichkeit seines Wesens, das war, das ist der Grundstein, der Angelpunkt, der Wesensinhalt, die Lebenskraft des Christenthums[1]).

Schon der Apostel Johannes, jener gewaltige Verkündiger der Gottheit seines geliebten Meisters, schreibt: „Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, daß Jesus ist der Christus? Dieser ist der Widerchrist, welcher leugnet den Vater und den Sohn" (1 Joh. 2, 23). Ein furchtbares, verdammendes Wort aus apostolischem Munde: Wer nicht bekennt, daß der Mensch Jesus von Nazareth zugleich der wesensgleiche Sohn Gottes, der Christus ist, der ist ein Widerchrist, ein Gottesleugner!

Nun, wenn der letzte Evangelist, der Lieblingsjünger des Herrn

---

1) Selbst Solche, deren Auffassung von Christus zu verwerfen ist, legen Zeugniß ab für diese Wahrheit. So schreibt schön und treffend Professor Kaftan, (Das Wesen der christlichen Religion. Basel 1881): „Wer sich in die Betrachtung des Christenthums vertieft, dem tritt überall Christus entgegen, seine Person und nicht blos sein Wort, und zwar als Object, nicht blos als Stifter der christlichen Religion ..... Was es nun mit dem Glauben an die Gottheit Jesu für eine Bewandtniß hat, ob derselbe in der Sache, d. h. in der christlichen Religion begründet ist, das ist die Kardinalfrage, von deren Entscheidung schließlich alles andere im christlichen Glauben abhängt" (S. 295. 308). Leider hat Professor Kaftan selbst diese „Kardinalfrage" unrichtig beantwortet. Vgl. unten S. 26 ff.

Digitized by Google

aus dem Grabe erstände und eine Wanderung anträte durch unser christliches Deutschland, wo würde er wohl stehen bleiben und seine vernichtenden Worte vom Widerchrist und Gottesleugner wiederholen? Es ist ein betrübendes Geständniß: diese Verurtheilung müßte ausgesprochen werden in so vielen deutschen Hörsälen, über so viele Lehrbücher der protestantischen Theologie. Dort wird, wie natürlich, auch ein Bild von Christus entworfen, sein Wesen erforscht, aber unter diesem Christusbilde steht mit deutlichen Buchstaben das Wort des Heiden Pilatus: „Seht da, ein Mensch (Joh. 19, 15)!

Dieses Bild, Zug um Zug, möchte ich dem Leser jetzt zeigen. Sein christlich-katholisches Herz wird bei manchem Wort und manchem Satz, welche hier zum Abdruck gelangen müssen, tief gekränkt und entrüstet sein; denn blasphemische Aeußerungen finden sich auf den folgenden Seiten. Aber in unserer Zeit, wo der Unglaube mit Glauben, der Irrthum mit der Wahrheit um die Entscheidung ringt, da ist es nicht nur gut, sondern nothwendig, klar zu wissen, wo Irrthum und Unglauben ihre festesten Burgen, ihre einflußreichsten Vorkämpfer besitzen. Um das zu finden, müssen wir nicht in die Tiefen des deutschen Volkes, in die gährenden Massen der socialdemokratischen Bevölkerung hinabschauen, sondern wir müssen leider unsern Blick erheben zu den Höhen „christlicher" Cultur und Gesittung, zu den nach Amt und Stellung berufenen Vertheidigern des Christenthums. Dort, auf den Kathedern der Hochschulen thront recht eigentlich das Antichristenthum; und von dort aus, unter dem Namen der Wissenschaft, unter dem Schutz ihres Freibrieves dringt es ein in die niederen Schichten, überall vergiftend und die Fundamente des Volks- und Staatslebens unaufhaltsam zersetzend.

Ein Geständniß aus gegnerischem Munde mag die Reihe der Anführungen eröffnen. Paul Lobstein, Professor der Theologie zu Straßburg, schreibt: „Dieses Dogma (von der wahren Gottmenschlichkeit Jesu Christi) ist der gemeinsame Besitz der christlichen Kirchen[1])." Für Professor Lobstein selbst aber — und mit ihm beginnt die Zeichnung des Christusbildes — ist dieser christliche Gemeinbesitz verloren gegangen[2]). „Keine Aeußerung Jesu in

1) Christologische Studien. Straßburg 1890, S. 9.

2) Der Begriff der Präexistenz des Sohnes Gottes. Straßburg 1898.

Digitized by Google

den synoptischen Evangelien enthält die Idee von einer Präexistenz des Sohnes Gottes" (S. 9). „Für uns ist die Gottheit Christi die göttliche Gesammtwirkung seines Werkes, welches allein uns seine Persönlichkeit enthüllt. Woher kommt es, daß es uns so schwer fällt diesen einfachen Gedanken, welcher den Nerv der paulinischen Christologie bildet, zu erfassen? Weil wir den gewaltigen Druck einer dogmatischen Ueberlieferung [von der wahren Gottheit Christi] verspüren, welche unsern Geist unter das Joch einer der Religion fremden Metaphysik gezwängt hat" (S. 33). „Die Gottheit Christi bekennen heißt erklären, daß Jesus Christus denen, welche sich ihm hingeben, ein göttliches und immerwährendes Leben verleiht; daß er den Seinigen den Quell unversieglicher Liebe, ewiger Wahrheit, vollkommener Heiligkeit mitgetheilt hat" (S. 69). „Die Formel von der wirklichen und persönlichen Präexistenz des Sohnes Gottes zum Glaubensartikel erheben, sie zum Mittelpunkt machen der Theologie des Evangeliums heißt die christliche Wahrheit verkehren in eine metaphysische Spekulation, welche einer maßgebenden Bedeutung für den Glauben ganz und gar entbehrt . . . Mit anderen Worten: die hergebrachte Lehre (von der Gottheit Christi) entstellt und verkehrt den wahren Sinn und den Grundgedanken der johanneischen Lehre" (S. 78. 79). „Aus dem metaphysischen Problem der Präexistenz des Gottessohnes den Schlußstein des christologischen Gebäudes machen, heißt sich in Gegensatz stellen zur gesammten Lehre des Neuen Testaments" (S. 137). „Die Auffassung von der Gottheit Christi, wie sie geläufig ist in unserer traditionellen Dogmatik, leidet an einem Grundirrthum: statt ausschließlich der Offenbarung entnommen zu sein, ist sie thatsächlich eine bizarre Mischung heterogener Elemente, von denen die einen zum großen Theil dem alten Testament entnommen, die anderen in die Theologie übergeführt worden sind durch die mittelalterliche Scholastik, welche selbst wieder mehr den Geist des Aristoteles und der Neuplatoniker als jenen der Lehre Christi und seiner Apostel athmet" (S. 140).

Neben Lobstein lehren auf der Straßburger Hochschule die Theologieprofessoren H. Holtzmann und R. Zöpffel. Ihre Auffassung von Christus findet sich in dem von ihnen herausgege-

Digitized by Google

benen „Lexikon für Theologie und Kirchenwesen." 2. Aufl. Braunschweig 1888: „Jesus selbst unterscheidet sich von anderen Religionsstiftern sehr charakteristisch dadurch, daß er keinen Buchstaben hinterlassen hat. Diese großartige Sorglosigkeit um das Geschick seiner neuen Reichspredigt hat ihn nicht betrogen" (S. 250). „Beide Formen der Geburtsgeschichte, wie sie jetzt in den beiden ersten Kapiteln der nach Matthäus und nach Lukas benannten Evangelien vorliegen, schließen sich gegenseitig aus; sie enthalten Sagen. Die beiden Geschlechtsregister Christi beruhen ursprünglich auf der Voraussetzung der Vaterschaft des Joseph. Die vaterlose Erzeugung wird später in legendarischer Form eingeführt. Ohne Zweifel hätte der jüdische Gottesbegriff derartigen Gedankengängen erfolgreichern Widerstand entgegengesetzt, wenn nicht gleichzeitig das Christenthum schon in heidnischen Kreisen weitgehende Eroberungen gemacht und entsprechende (d. h. heidnische) Vorstellungsformen in Menge angetroffen hätte. Derselbe idealisirende Zug, dessen Walten in den beiden Geburtsgeschichten mit Händen zu greifen ist, beeinflußt auch diejenigen Theile der Lebensgeschichte Jesu, deren irdische Wirklichkeit noch durch die Hülle einer von alttestamentlichen Erinnerungen bedingten poetischen Darstellungsform deutlichst zu erkennen ist. Was in der unmittelbaren Erfahrung der unvergleichlich intensiv arbeitenden religiösen Natur Jesu mit Einem Schlage gesetzt ist, nämlich das selige Gefühl unverkümmerter Einheit mit Gott, das legt sich für die nach Ausdruck ringende Vorstellung in einer Zweiheit von religiösen Begriffen auseinander, zu deren Bezeichnung die Namen „Vater" und „Sohn" dienen. Nennt sich Jesus den „Sohn", so geschieht solches wenigstens in den synoptischen Evangelien noch ganz im Zusammenhang derselben Weltanschauung, gemäß welcher in der Bergpredigt „Söhne Gottes" diejenigen heißen, welche auf dem Wege zeitlicher Entwickelung und sittlichen Wachsthums zu werden im Begriffe sind, was Gott im Himmel ewig ist. Von der Gesundkraft (so!) des Wesens Jesu gehen Heilungen aus; gerade solche Vorkommnisse werden von der Berichterstattung mit Vorliebe erfaßt und sagenhaft durchgebildet. Den Glauben an seine Person und Sache, an das Reich Gottes und seine Realisirbarkeit rettete Jesus, indem sich steigernde Weissagungen, in kühnster Bildlichkeit gehalten, eine glänzende Wiederkunft in baldige Nähe stellten"

Digitized by Google

(S. 516—522). „Die Auferstehung Christi anlangend gehen die neutestamentlichen Berichte nicht blos in Bezug auf die einzelnen Momente des äußeren Hergangs, sondern auch in Bezug auf die ganze Art und Weise, in welcher der betreffende Vorgang sich in der Vorstellung der Schriftsteller wiederspiegelt, so weit und so widerspruchsvoll auseinander, daß man in dieser Richtung die Auferstehung Christi das dunkelste Faktum im Gesichtsfelde der neutestamentlichen Schriftsteller nennen könnte" (S. 41).

Auf der Universität Göttingen leugnen gleichfalls drei Professoren der Theologie die Gottheit Jesu Christi. A. Ritschl, der Vater einer neuern protestantischen Richtung, schreibt vom Stifter des Christenthums[1]): „Die Jünger Jesu stehen in demselben Verhältniß zu Gott, in welchem Christus zu seinem Vater steht" (III, 366 Anmerk.). „Die Gottheit Christi besteht in dem Verdienst, der Wohlthat, dem Heilswerk Christi . . . . . Gegen die Brauchbarkeit dieses Begriffes erheben aber die Gegner die Einwände, daß dadurch die wirkliche Gottheit Christi schon verneint, und dem Menschen das Attribut der Gottheit nur dem Worte nach angeheftet, daß hierin Christus doch nur als bloser Mensch anerkannt und schließlich gegen das Verbot verstoßen werde: Du sollst keine andern Götter neben mir haben. In Hinsicht des letzten Argumentes überlasse ich den Gegnern (d. h. den Vertheidigern der Gottheit Christi) erst ihre eigene Vorstellung zu richten . . . . Sie stellen die Alternative: entweder ist Christus die Zusammensetzung der göttlichen und menschlichen Natur, oder er ist blos menschliche Natur. Nun wird in obiger Darstellung kein Gebrauch von der ersten Formel gemacht, also wird Christus für einen bloßen Menschen erklärt. So weit man mich mit dieser Folgerung ins Unrecht zu setzen bemüht gewesen ist, bemerke ich, daß dies gar nicht meine Ansicht sein kann. Denn unter einem bloßen Menschen würde ich den Menschen als Naturgröße mit Ausschluß aller Merkmale geistiger und sittlicher Persönlichkeit verstehen. Ich halte noch nicht einmal einen meiner Gegner für einen bloßen Menschen, da ich bei ihnen immer irgend ein Maß von Erfolg der Erziehung und von sittlichem Charakter voraussetze. Daß ich über Christus überhaupt

1) Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. 3. Aufl. Bonn 1882—1883. 3. Bd.

Digitized by Google

nur rede, sofern sein persönlicher Charakter als Träger der Offenbarung Gottes in betracht kommt, wird wohl keiner in Abrede stellen, der, was ich geschrieben habe, gelesen hat. Es ist also mindestens ein Beweis von Urtheilslosigkeit und Unüberlegtheit, wenn Gegner behaupten, ich hielte Christus für einen bloßen Menschen und leugnete seine Gottheit" (III, 375. 376). Allein, wer den Sinn obiger Ausführung Ritschl's erfaßt, wird sich unbedenklich diesen „Urtheilslosen" und „Unüberlegten" anschließen; um so mehr da Ritschel fortfährt: „Auch das ist eine unrichtige Voraussetzung, daß aus dem Neuen Testament eine einhellige Lehre von der Gottheit Christi exegetisch zu erheben sei. Im strengen Sinn genommen ist der Inhalt der Bücher des Neuen Testaments überhaupt nicht Lehre. Am wenigsten ist in den Reden Christi eine Lehre von seiner Gottheit zu entdecken" (III, 378). Als Krönung des Ganzen findet sich dann der Satz: „Christus als der geschichtliche Urheber der Gemeinschaft der Menschen mit Gott und mit einander ist nothwendig der Einzige in seiner Art. Denn wenn ein zweiter nachgewiesen werden könnte, welcher materiell ihm gleich wäre an Gnade und Treue, an weltbeherrschender Geduld, wie an Umfang der Absicht und des Erfolges, so würde er doch in geschichtlicher Abhängigkeit von Christus stehen (als zeitlich nachfolgend), ihm also formell ungleich sein" (III, 438). Also nur deßhalb ist nach Ansicht Ritschl's Christus „der Einzige in seiner Art", weil keiner vor ihm ein gleiches Maß von Gnade, Treue u. s. w. besaß; jeder aber, welcher diese Gaben etwa nach ihm in gleicher Fülle besäße — und die Möglichkeit dieser Gleichheit gibt Ritschl zu — stände deßhalb, aber auch nur deßhalb, tiefer als ihr erster Besitzer: Christus.

Unmißverständlich sind auch die Worte: „Die Vorstellung von der Gottheit Christi, oder die Anwendung des alttestamentlichen Gottesnamens auf ihn ist erst aus der Gemeinde hervorgegangen; Christus selbst war nicht in der Lage (!), sich unter diesem Attribut zu bezeichnen" (III, 438).

Professor R. Schmidt lehrt[1]): „Das Prädikat ‚Sohn Gottes' findet erst auf den Erhöhten seine uneingeschränkte Anwendung: der dem Fleische nach aus dem Samen Davids Hergekommene ist

1) Paulinische Christologie. Göttingen 1870.

Digitized by Google

gemäß göttlicher Bestimmung zu einem ‚Gottessohn' geworden durch seine Auferstehung .... Es ist eine durch Nichts gerechtfertigte Einschiebung, wenn man diesen Gedanken in den Sinn umbiegt, Jesus sei in Folge der Auferstehung für die menschliche Ueberzeugung zu dem geworden (zum ‚Sohn Gottes'), was er an sich immer gewesen" (S. 119). (Richtig ist) „weder die ältere Erklärung, welche den Begriff des Gottessohnes auf den Gedanken einer vorweltlichen, ewigen Zeugung zurückführt, noch die in neuerer Zeit hervorgetretene, welche das Prädikat ‚Sohn Gottes' zwar auf den geschichtlichen Christus im weitern Sinne beschränkt, die Deutung desselben aber in einer ausdrücklichen Beziehung auf den Gedanken einer übernatürlichen, mit Ausschluß der männlichen Thätigkeit vermittelst heiligen Geistes geschehenen Erzeugung Jesu findet" (S. 120). „Christus ist zum ‚Sohne Gottes' geworden durch den Geist der Heiligkeit, wie er bereits dem auf Erden Lebenden eignete und durch die Auferstehung nur zum schrankenlosen Dasein entbunden wurde. Dieser doppelte Gesichtspunkt findet auch auf die Gläubigen ihrerseits seine Anwendung .... Auch sie sind ‚Gottessöhne' im vollen Sinn erst dann, wenn sie in einen Lebensstand eingetreten sind, welcher dem des auferstandenen Heilands entspricht" (S. 123). „Ich kann mich nicht davon überzeugen, daß bei Paulus die Annahme eines rein innergöttlichen Verhältnisses (für Christus), wie es die spätere Trinitätslehre statuirt, anzutreffen sei. Für die Frage, ob der Apostel eine wirkliche Gottheit Christi lehre, halte ich es von untergeordneter, jedenfalls nicht entscheidender Bedeutung, ob er das Prädikat ‚Gott' auf ihn angewendet habe; denn auch unter der Voraussetzung, daß es geschehen, würde zu untersuchen sein, ob der Apostel eben das damit verbunden habe, was wir nothwendig mitdenken, wenn wir den Gottesbegriff vollziehen .... Muß man also anerkennen, daß von Paulus und dem Neuen Testament überhaupt die absolute Unbedingtheit des Seins Christo thatsächlich abgesprochen wird, so bleibt nur die unentrinnbare Alternative übrig, entweder zu sagen, daß dieselbe etwas dem Gottesbegriff Wesentliches überall nicht sei — und hierzu wird sich schwerlich Jemand entschließen —, oder zu bekennen, daß die apostolische Anschauung eine Gottheit Christi in dem gegenwärtigen dogmatischen Sinne nicht gewährleiste" (S. 149.

Digitized by Google

151). „Auch der Satz, daß in Christo die ganze Fülle der Gottheit wohne, deckt sich nicht mit der Annahme einer göttlichen Natur in dem dogmatisch herkömmlichen Sinne des Wortes" (S. 207).

In dem großen Werke von Professor H. Schultz, Die Lehre von der Gottheit Christi. Gotha 1881, finden sich folgende Stellen: „Jeder lebendige Versuch zur Neugestaltung der Christologie muß die Zweinaturenlehre sprengen" (S. 297). „Eine wahre menschliche Persönlichkeit, das ist das christologische Postulat, welches die energischer auf das Ethische gerichtete Stimmung der bessern Theologie der Gegenwart unbedingt fordert" (S. 300)! „Die Gottheit Christi kann nicht eine Substanz neben seiner menschlichen Substanz sein .... Also nicht in der Lehre von den zwei Naturen muß der wahre Ausdruck für das Geheimniß der Person Christi gesucht werden. Nach diesen Gesichtspunkten deuten alle lebensvollen Triebe der Christologie in der evangelischen Kirche" (S. 318). „Weder in dem Berufswerke, noch in den Zeugnissen Jesu von der Gottheit des Christus liegt irgend ein Anlaß, die Christuspersönlichkeit auch nach ihrer weltlichen Erscheinungsseite hin über den Maßstab des irdisch-menschlichen individuellen Lebens hinausgehoben zu denken" (S. 382). „So liegt weder in dem Glauben an die Gottheit Christi und an das Geheimniß seiner Person irgend ein Beweggrund, seine Person aus einem Naturwunder (gemeint ist die wunderbare Empfängniß Christi) zu verstehen, noch hat Jesus irgendwie darauf hingedeutet, daß diejenige Schätzung seiner Person, welche er von dem Glauben der Seinen beanspruchte, mit der Annahme eines Naturwunders für seine irdische Entstehung zusammenhänge. Und noch weniger hat er in seinen wirklichen Aussprüchen behauptet, daß sich in ihm mit seiner menschlichen Persönlichkeit eine göttliche Substanz oder gar eine präexistente göttliche Persönlichkeit verbunden habe. Die Gottheit seiner Persönlichkeit steht nicht neben seiner menschlichen Person und ihrer Lebensaufgabe, sondern ist in ihr vorhanden. Diese Person, insofern sie mit göttlichen Motiven erfüllt ist und das göttliche Ziel verwirklicht, ist mit dem ewigen Offenbarungswillen Gottes eins, ist mit Gott verbunden durch die Einheit des Geistes" (S. 384). „Diese Versuche (d. h. die Erzählung der Evangelien von der wunderbaren Empfängniß und Geburt Christi) stehen theologisch und dogmatisch sehr niedrig, es sind

Digitized by Google

Legenden" (S. 391); „sie sind ‚dem Glauben nicht entsprechend', es sind ‚unfromme Vorstellungen'" (S. 393).

„Es ist von vorneherein klar, daß die Gottheit Christi richtig aufgefaßt eine wahre menschliche Persönlichkeit nicht allein nicht ausschließen oder verkümmern kann, sondern dieselbe als ihre nothwendige Bedingung voraussetzt .... Deßhalb muß es als verfehlt erscheinen, von zwei Substanzen oder Naturen zu reden, welche in Christus persönlich verbunden sind. ... Es handelt sich in Christus nicht um zwei Substanzen oder Naturen, sondern um eine doppelte Betrachtungsweise seiner Person. Wenn wir ihn mit uns zusammen Gott gegenüberstellen, also als Subject der Frömmigkeit und Sittlichkeit, so ist er nichts als Mensch, reiner, vollkommener Mensch. Wenn wir ihn mit Gott uns gegenüberstellen, also als Offenbarer der göttlichen Zwecke, der Liebe und Treue Gottes und der weltherrschenden Regierung, welche auf die Gemeine gerichtet ist, so ist er uns nichts als Gott, ist uns die Persönlichkeit, in welcher Gott uns offenbaren wird, und an welche unser religiöses Verhältniß zu Gott gebunden ist. Seine religiöse und sittliche Stellung als Schöpfer der Gemeine aber ist der Art, daß wir nicht christlich fromm sein können, ohne Christus auch in der letztern Weise anzuschauen, also ohne den Glauben an seine Gottheit" (S. 536). Und nach solchen Worten hat Professor Schultz die Verwegenheit fortzufahren: „So (!) ist der Glaube an die Gottheit Christi unzertrennlich mit dem Wesen der christlichen Frömmigkeit verbunden. Wenn die Dogmatik ihn aufgäbe, so müßte sie damit auch den Glauben an die Vollkommenheit des Christenthums verlieren, oder dasselbe als eine bloße ‚Lehre' innerlich von seinem Stifter ablösen" (S. 538). „Auch wir als Glieder der Gemeine sind uns bewußt, das Leben des einen Gottes in uns zu tragen, ohne unser menschliches Wesen und seine Wahrheit zu verlieren. ... So muß die Dogmatik die Wesensgleichheit der Gottheit Christi mit der des einen wahren Gottes festhalten. ... Die Annahme einer menschlichen Natur in Christus genügt den Erfahrungen des Glaubens in keiner Weise. ... Der Glaube fordert eine menschliche Persönlichkeit Christi ... Also jede Lehre muß durchaus falsch sein, welche nicht auf der Annahme seiner vollen und wahren menschlichen Persönlichkeit ruht" (S. 541. 542. 543). „Der Gedanke der göttlichen

Digitized by Google

φύσις oder οὐσία ist heidnisch, nicht christlich" (S. 551). „Der Ausdruck ‚Sohn Gottes' gibt Christus keineswegs eine Stellung innerhalb des Gottesbegriffes" (S. 606). „Christus kann nur als ein in Gott ruhender ewiger Gedanke präexistent gedacht werden" (S. 614). „Christus und Gott ist Jesus uns nur, weil er das Gotteswerk vollbracht hat. . . . Es war bis zu dem Worte ‚es ist vollbracht' immer die Möglichkeit vorhanden, daß Jesus nicht Christus geworden wäre. . . . Wir können uns keinen Zeitraum des Erdenlebens Jesu denken, wo er nicht hätte sündigen können, wo ihm die Möglichkeit, die weltlichen Motive den göttlichen vorzuziehen, gefehlt hätte" (S. 721. 722).

W. Baldensperger, Professor der Theologie in Gießen, zeichnet uns Christus[1]) folgendermaßen: „Jesus konnte sich irren" (S. 146 Anm.). „Jesus hat doch nothwendig als Kind in den Anschauungen seiner Eltern gelebt. Oder wollte man eine einzigartige ethische Vollkommenheit des Knäbleins behaupten?! Ob das Ernst machen hieße mit der menschlichen Entwickelung Jesu? Ob solch wunderbare Geistesgeburt nicht ebenso unbegreiflich wäre als die übernatürliche Leibesgeburt (S. 158 Anm.)? „Allerdings ist Jesus von jeher in innigem Verhältniß zu Gott gestanden, aber sein Gottesbewußtsein lag immer noch in der Schwebe, so lange er nicht zur Messiasgewißheit als zum Angelpunkt durchgedrungen war. . . . Beides, Sohns- und Messiasbewußtsein ist nicht von Anfang an in Jesus gewesen, oder doch nur potenziell, beides ist geworden" (S. 160 Anm.). „Jesus hat innerlich geschwankt" (S. 168).

Drei hervorragende Vertreter der protestantischen Theologie finden sich auf der Hochschule zu Heidelberg, und alle drei, wie ihre Kollegen zu Straßburg, Göttingen und Gießen, sind Leugner der Gottheit Christi.

Da ist zunächst Professor Daniel Schenkel, der bekannte (jetzt verstorbene) Führer des „Protestantenvereins". Sein Gesammturtheil über Christus lautet[2]): „Die Persönlichkeit Christi ist eine menschliche . . . . Seiner persönlichen Wesensbestimmtheit nach unterscheidet sich Christus daher nicht wirklich von den übrigen

1) Das Selbstbewußtsein Jesu. Straßburg 1888.

2) Die christliche Dogmatik. Wiesbaden 1859. 2. Bd.

Digitized by Google

Menschen, was der Fall wäre, wenn er die Logospersönlichkeit mit absoluten Eigenschaften in sich getragen hätte. . . . Demzufolge ist mit dem Begriffe der wahren Menschheit der Person Christi ohne weiteres auch derjenige seiner wahren Gottheit gegeben. Ist es überhaupt die Prärogative jedes Menschen, zeitgeschichtlich im Gewissen auf Gott bezogen zu sein, das Bewußtsein des in ihm sich als gegenwärtig selbst bezeugenden Gottes zu haben, so ist es die Prärogative Christi vor allen übrigen Menschen, ewig auf Gott sich unmittelbar bezogen, sich als den zu wissen, in welchem die Idee der Menschheit ganz so sich verwirklicht hat, wie sie vor aller Zeit in Gott gewußt und gewollt war" (II, 724. 726).

Auch ein eigenes „Christusbild" hat uns Schenkel entworfen[1]); hier dessen Hauptzüge: „Dem Petrus wie dem Paulus, dem Verfasser des Jakobusbriefes, wie dem Apokalyptiker, dem vierten Evangelisten wie dem Alexandriner des Hebräerbriefes ist Christus der himmlische Mensch, der sich nach seinem Tode in himmlischen Erscheinungen als solcher bezeugt hat. . . . Während das auf das diesseitige Leben und Wirken beschränkte Charakterbild Jesu der Natur der Sache nach die menschliche Region nicht überschreitet, so durchbricht das Christusbild der Apostel die menschliche Grenze und stellt sich durch Wundererscheinungen in ein übermenschliches und übergeschichtliches Licht. Zwar weist es stets auf den menschlich geschichtlichen Hintergrund zurück und löst sich von diesem niemals ab. . . . Niemals würde von Jesus nach seiner lediglich menschlichen Erscheinung ein universeller Erfolg ausgegangen sein. Es ist auch niemals meine Meinung gewesen, daß das weltgeschichtliche Christenthum dem Glauben an den lediglich menschlichen Jesus seine Entstehung verdanke, vielmehr ist Jesus Christus erst als der Gegenstand eines übergeschichtlichen Glaubens zum Welterlöser geworden. . . . Wir besitzen kein Zeugniß, aus welchem mit Sicherheit nachweisbar wäre, daß Christus vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts als „Gott" bezeichnet worden sei. Die aus dem Judenthum auf die Christen vererbte monotheistische Ehrfurcht vor dem allein wahren Gott verbot eine solche Bezeichnung Christi" (S. XX. XXI)! „Der Jesus der Geschichte gehört

1) Das Christusbild der Apostel. Leipzig 1879.

Digitized by Google

den drei ersten Evangelien an, wenn auch das übergeschichtliche Element bereits in die ihnen zu Grunde liegenden Ueberlieferungen eingedrungen ist. Die Apostel und Apostelschüler haben uns in ihren Schriften ein Christusbild des Glaubens überliefert, in welchem die religiöse und spekulative Ueberhebung des Geistes über die vorübergehende geschichtliche Erscheinung ihren Ausdruck gefunden hat. Der Jesus der Geschichte ist hier, nach Ueberwindung der ihm anhaftenden Endlichkeit, in die Unendlichkeit eines überirdischen Daseins verklärt, und lebt als der Christus im Geiste ein göttliches Leben" (S. 409). Also der „geschichtliche" Christus ist Mensch; nur der „übergeschichtliche Christus des Glaubens" (d. h. der nicht geschichtliche Christus) ist Gott.

Neben Schenkel steht Professor A. Hausrath; sein „Christusglaube" erhellt aus Folgendem[1]): „Es war der Verfasser des Hebräerbriefes, der zuerst die Prädikate der Logosvorstellung auf Christus übertrug. . . . Einem solchen Standpunkte konnte die einfältige Geschichte Jesu, wie die drei ersten Evangelisten sie überliefert hatten, nicht mehr entsprechen" (III, 561. 565). „Mit der Anwendung des Logosbegriffes auf Jesus ist an die Stelle des synoptischen Menschensohns ein Gott getreten, der den Schwerpunkt seines Selbstbewußtseins in der jenseitigen Welt hat" (III, 571). „Der innere Widerspruch freilich, der in dem Begriffe eines Gottmenschen liegt, tritt schon bei dem ersten Versuche (Johannesevangelium), Jesum als Gott zu zeichnen, grell zu Tage. Nicht nur die synoptische Geschichte sträubt sich gegen diese Verwandlung in eine göttliche, sondern die innere Möglichkeit des Geschehens selbst, da das menschliche Leben zu leerem Schein wird, wenn es von einem Gott soll gelebt werden" (III, 623).

In allerneuester Zeit endlich lehrt auf der nämlichen Hochschule Professor H. H. Wendt[2]): „Wenn Jesus in seinen Gebeten Gott ebenso Vater nannte, wie er seine Jünger lehrte, Gott mit diesem Namen anzurufen, und wenn er bei seinen Lehren abwechselnd von seinem Vater und von ihrem Vater oder von dem Vater im allgemeinen sprach, so mußte er dadurch bei seinen Hörern die Vorstellung erzeugen, welche wir als die seiner Absicht

1) Neutestamentliche Zeitgeschichte, 4. Bd. Heidelberg. Schlußband 1874.
2) Die Lehre Jesu. Göttingen 1886—1890. 2. Bd.

Digitized by Google

entsprechende zu betrachten haben, daß er in einem Sohnesverhältniß solcher Art zu Gott stehe, wie es auch für alle seine Jünger Bestand haben solle, d. i. daß er der Gegenstand der väterlichen, heilverleihenden Liebe Gottes sei und hinwiederum selbst ein Verhalten kindlich liebenden Vertrauens und Gehorsams Gott gegenüber bewähre" (II, 429). „Jesus wollte durch seine Selbstbezeichnung als der „Sohn Gottes" in erster Linie seine einzigartige enge und reine Liebesgemeinschaft mit Gott bezeichnen" (II, 433). „So deutlich und stark ausgeprägt aber auch bei Jesus das Bewußtsein seiner Gemeinschaft mit Gott war, so fern lag es ihm doch, den Unterschied verdecken zu wollen, der ihn als geschöpflich beschränkten Menschen von dem ewigen Gott trennte" (II, 439). „Wir dürfen also in allen johanneischen Aeußerungen Jesu über seine Beziehung zu Gott nur Ausdrücke seines festen religiösen Bewußtseins finden, daß er während seines irdischen Lebens trotz seiner kreatürlich-menschlichen Beschaffenheit in einer dauernden innigsten Liebesgemeinschaft mit Gott stand. . . . Er sagt nicht ein solches Verhältniß zu Gott von sich aus, welches ihn von seinen Jüngern wesentlich unterschiede" (II, 460. 461). „Sein vollkommenes Sohnesbewußtsein Gott gegenüber vereinigte sich ohne Schwierigkeit mit seinem Bewußtsein, ein schwacher, geschöpflicher Mensch zu sein" (II, 476). „Jesus war ein schwacher, geschöpflicher Mensch" (II, 639). „Ich enthalte mich eines dogmatischen Urtheils über den Inhalt der Lehre Jesu, d. h. eines Urtheils über die Wahrheit und wissenschaftliche Gültigkeit seiner religiösen Anschauung von Gott und dem Reiche Gottes" (II, 461)! — Kann Christus niedriger gewerthet werden als es hier geschieht? Ein „christlicher" Theologe fühlt sich berechtigt, zu richten über „Wahrheit und wissenschaftliche Gültigkeit der religiösen Anschauungen Christi"!! Aber herablassend „enthält" er sich dieses Urtheils!

Die gleiche Richtung finden wir durch Professor W. Bender in Bonn vertreten[1]). Seine Worte lauten[2]): „Wir haben oben

1) Allerdings ist Professor Bender vor nicht langer Zeit aus der theologischen Fakultät in die philosophische übergetreten. Allein er war und ist auch jetzt noch protestantischer Theologe.

2) Das Wesen der Religion und die Grundsätze der Kirchenbildung. Bonn 1886.

Digitized by Google

ausgeführt, daß die Vorstellung von Christus als eines incarnirten göttlichen Wesens wohl nie entstanden wäre, wenn sie die heidenchristliche Richtung, welche in der Kirche zur Herrschaft gelangt ist, nicht längst bereit gehabt hätte. Wir müssen hier zur Ergänzung hinzufügen, daß dieser Vorstellung der Sieg erleichtert worden ist durch die überall gleichen Postulate des religiösen Bedürfnisses, welches Befreiung von Schuld und Uebel sucht und dieselbe nur von einem Gott erwarten kann. Beide Momente haben zusammengewirkt, um die Apotheose der Person Jesu und die Umkleidung seines Lebens mit dem Zaubermantel des Wunderbaren zu vollenden" (S. 280 ff.). „Von einer eigentlichen Anbetung Christi kann ebensowenig die Rede sein, wie von einer eigentlichen Gottheit Christi. Auch für die Christuskirche muß der monotheistische Canon gelten: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben" (S. 296).

Nicht eigentlich Fachtheologe ist der Bonner Professor H. Usener. Allein er beschäftigt sich mit streng theologischen Fragen [1]) und deßhalb gehört auch seine Ansicht hierher: „Selbst in ihrer heutigen Gestalt bewahren unsere synoptischen Evangelien deutliche Spuren davon, daß das apostolische Zeitalter den Heiland als einen Menschen, den Sohn Josephs und Marias betrachtet hatte" (S. 52). „Die Vorstellung, daß unser Heiland ein von reiner Jungfrau geborener Sohn Gottes gewesen, war der unwillkürliche, ja naturnothwendige Widerschein der Göttlichkeit Christi in den Seelen bekehrter Griechen (wegen ihrer heidnisch-mythologischen Vorstellungen). Erst als die Vorstellung sich gefestigt hatte und verbreiteter Glaube geworden war, konnte sie dem Evangelienstoff einverleibt werden. Sie wurde beglaubigt durch ein Wort des Propheten Isaias (7, 14). Es hieße den natürlichen Hergang auf den Kopf stellen, wollte man dies Prophetenwort als den Anlaß und den Ausgangspunkt der Sagenbildung betrachten: es war vielmehr das Siegel, welches dem fertigen Stoff aufgedrückt wurde" (S. 75). „Alle wesentlichen Züge (über die Erscheinung des Sternes bei der Geburt Christi) wurzeln in mythischen Anschauungsformen des Alterthums" (S. 76). „Für Paulus war Christus

1) Religionsgeschichtliche Untersuchungen. I. Das Weihnachtsfest. Bonn 1889.

Digitized by Google

geboren als Sohn des Joseph und der Maria; ein Mensch von Fleisch wie wir und in des Fleisches Schwachheit gestorben. . . . Paulus weiß nichts von einer schon durch die Geburt gegebenen Sohnschaft Gottes" (S. 149).

Ganz besonderes Ansehen innerhalb der protestantischen Theologie genießt Professor Weizsäcker in Tübingen. Was lehrt er von Christus?[1]) „Die entscheidende Grundlage (für die Auffassung der Person Christi) gibt der Name, mit welchem Jesus selbst sich bezeichnet hatte: der Sohn des Menschen. . . . Ueber die Vorstellung eines Menschen führt aber auch die Bezeichnung des Gottessohnes nicht hinaus. . . . Diese Bezeichnung bedeutet gar nichts anderes, als den von Gott erwählten Boten. . . . Zu alledem aber hat sich in den synoptischen Evangelien ein Wort erhalten, welches geradezu die Annahme verbietet, daß die Urapostel in Christus ein göttliches Wesen in irgend einem Sinne gesehen hätten, das Wort nämlich, welches erklärt, daß die Lästerung des Sohnes des Menschen vergeben werden kann, die des h. Geistes aber nicht. . . . Anders gestaltete sich dieser Glaube (an Christus) erst nach der Auferstehung. Von diesem Augenblicke an ist Jesus ein himmlisches Wesen geworden. . . . Die weitere Folge war dann auch die neue Annahme über seinen irdischen Ursprung. Bis dahin war er für seine Jünger der Sohn Josephs gewesen" (S. 109. 110). „Paulus nimmt unzweideutig an, daß Christus ein natürlicher Nachkomme Davids ist. . . . . Paulus hat ihn nicht Gott genannt; vielmehr steht er unter Gott. . . . Paulus denkt Christus zwar nicht als Menschen nach Art und Ordnung des bestehenden Geschlechtes, wohl aber als Menschen im Sinne einer höhern überirdischen Welt" (S. 123. 124).

Von der Universität Jena aus verkündet Professor R. A. Lipsius[2]): „Die geschichtlich bestimmte Form des Gottessohnsbewußtseins Jesu hat dem urchristlichen Glauben an ihn seine concrete Bestimmtheit als Glauben an den Gottessohn im theokratischen Sinn, oder an den Sohn Davids gegeben, d. h. an die wesentlich menschliche, aber mit dem göttlichen Geist gesalbte Messiaspersönlichkeit. . . . Noch im Sinne der Urgemeinde

1) Das apostolische Zeitalter. Freiburg (Mohr) 1886.

2) Evangelisch-protestantische Dogmatik. Braunschweig 1876.

Digitized by Google

ist die Bezeichnung Jesu als „Sohn Gottes" wesentlich gleichbedeutend mit Sohn Davids, also Ehrenname des theokratischen Königs, der als solcher eine wesentlich menschliche Persönlichkeit, erst durch seine Erhöhung Antheil an der göttlichen Herrschermacht und insofern freilich auch göttliche Namen und Prädikate erhält. ... Auch die Genealogie bei Matthäus und Lukas wissen in ihrem ursprünglichen Sinn noch nichts von einer physischen Gottessohnschaft, oder von der übernatürlichen Erzeugung durch den h. Geist" (S. 451. 452). „Die Schwierigkeit der Kirchenlehre (über den Gottmenschen) scheint zwar sehr einfach zu lösen, kann aber nur einem in heidnischen Vorstellungen sich bewegenden Denken beikommen" (S. 483).

Wenden wir uns jetzt zur größten und einflußreichsten Hochschule Deutschlands: Berlin. Drei Männer sind es, welche dort der protestantischen Theologie unstreitig ihren Stempel aufdrücken: die Professoren Adolf Harnack, Otto Pfleiderer und Julius Kaftan.

Professor Harnack hat seine Anschauung von Christus niedergelegt in seinem Werke „Lehrbuch der Dogmengeschichte"[1]); aus diesem schöpfe ich. „Die Lehre von Christus, dem präexistenten und persönlichen Logos Gottes, hat um die Wende des dritten Jahrhunderts zum vierten als die geoffenbarte fundamentale Glaubenslehre Anerkennung erlangt" (I, 3). Also diese Anerkennung fehlte zur Zeit der Apostel und im 1. und 2. Jahrhundert. „Die Vorstellung vom Messias ist durch die Vorstellungen von dem göttlichen Lehrer und dem im Fleisch erschienenen Gott ersetzt worden" (I, 48). „Spätere Spekulation hat hinter das allein offenbare Leben Jesu ein Leben Jesu gestellt, in welchem er nicht in Gehorsam und Unterordnung, sondern in gleicher Selbstständigkeit und Würde wie Gott gewirkt hat" (I, 58). „Die Hypothese (Christus als den zweiten Gott zu fassen, der mit dem Vater ein Wesen sei) führt zu den gewaltsamsten Verdrehungen der ursprünglichen Aussagen und zur Unterdrückung oder Vertuschung ihrer charakteristischen Züge" (I, 67). „Als dem Messias und Herrn gilt Jesus anbetende Verehrung, d. h. sie gilt dem Namen, den ihm sein Vater gegeben hat" (I, 69). „Das Be-

1) Freiburg (Mohr) 2. Aufl. 1888—1890. 3 Bde.

Digitized by Google

kenntniß zu dem Vater, dem Sohn und dem Geist ist die Entfaltung des Glaubens, daß Jesus der Christ sei, aber es war nicht beabsichtigt, in diesem Bekenntniß die Gleichheit der drei Größen auszudrücken" (I, 69). „Der Glaube, daß Jesus aus einer Jungfrau geboren sei, ist aus Jes. 7, 14 entstanden. Bei Paulus ist er noch nicht nachweisbar (die beiden Genealogien bei Matth. und Lukas schließen ihn geradezu aus), aber er muß sehr früh aufgekommen sein, da die Christen aus den Heiden im 2. Jahrhundert ihn, wie es scheint, einhellig bekannt haben (s. das römische Symbol, Ignatius, Aristides, Justin u. s. w.") (I, 87 Note 1). „Die populäre Begründung der Geburt Christi aus der Jungfrau, wie sie noch heute gilt, ist unter aller Kritik (I, 508 Note 1); sie bildet eine „gynäkologische Phantasie" (III, 276 Note 1). „Christus ist niemals als ‚ὁ θεός' (d. h. Gott im eigentlichen Sinn) dem Vater gleichgesetzt worden — davor schützte der Monotheismus —" (I, 159). „An die Statuirung zweier Naturen in Jesus hat in der ältesten Zeit noch Niemand gedacht" (I, 164). „Tertullian und Hippolyt haben das meiste dazu beigetragen, eine philosophisch formulirte Lehre, die Lehre von dem Sohne Gottes als dem Logos in die Glaubenslehre einzuinterpretiren und zu dem articulus constitutionis ecclesiae zu stempeln" (I, 280). „Erst für Irenäus ist Jesus Christus Gott und Mensch" (I, 476). „Die Logoslehre (d. h. die Lehre von der Gottheit Christi) hat nicht zum eisernen Bestande des katholischen Glaubens gehört, sondern erst allmälig Eingang in den christlichen Glauben gefunden" (I, 605). „Um die Mitte des 2. Jahrhunderts standen in den Gemeinden zwei Auffassungen neben einander, die adoptianische, nach welcher Jesus als der Mensch galt, in dem die Gottheit oder der Geist Gottes gewohnt hat und der schließlich zu gottgleicher Ehre emporgehoben worden ist, und die pneumatische, nach welcher Jesus als ein himmlischer Geist betrachtet wurde, welcher Fleisch angenommen hat. . . . Die Fixirung der apostolischen Tradition . . . entschied noch nicht für eine jener beiden Auffassungen. Für beide ließen sich die h. Schriften anrufen. . . . Angesichts der synoptischen Evangelien waren gewiß in Wahrheit diejenigen im Vortheil, welche in Jesus den von Gott erwählten und mit dem Geist erfüllten Menschen sahen" (I, 609). „Die volle Gottheit des Sohnes (welche durch die Speculation der

Digitized by Google

Apologeten des 2. Jahrh. gewonnen war) vermochte weder vor dem Forum der damaligen Wissenschaft zu bestehen, noch hatte sie den Schutz einer alten Ueberlieferung für sich" (I, 611). „Der erste formulirte Widerspruch gegen die Logoschristologie (d. h. gegen die Lehre von der Gottheit Christi) wurde hervorgerufen durch das Interesse an dem evangelischen (synoptischen) Christusbild" (I, 611). Die Lehre des h. Athanasius, des großen Vertheidigers der Gottmenschlichkeit Christi, nennt Harnack „einen Abgrund von Widersprüchen," welchen „aufzudecken die Arianer (die Leugner der Gottheit Christi) berechtigt waren" (II, 222). Das Concil von Nicäa hat diese „absurde" Lehre des Athanasius sanktionirt (II, 223). Das Wort der alten Christenheit, daß durch die Menschwerdung der Unsichtbare sichtbar geworden sei, ist nach Harnack eine „Paradoxie" (II, 360 Note 1); und die gleiche Bezeichnung — „paradox" — trifft die Menschwerdung selbst (II, 468). Endlich schreibt Professor Harnack über die Formulirung der Lehre, daß in Christus zwei Naturen (die göttliche und die menschliche) in einer (göttlichen) Person vereinigt seien: „Der ‚Centaur' und ‚Bockhirsch', vor dem Apollinaris (ein Leugner des Gottmenschen Christus) gewarnt hatte, sind also nicht vermieden worden" (II, 411)!

Wesentlich dieselben Züge trägt das „Christusbild", welches Professor Pfleiderer entwirft [1]): „Die Bedeutung der Gottessohnschaft Christi ist bei Paulus einfach das personificirte Ideal der menschlichen Gotteskindschaft; darum heißt der himmlische Gottessohn auch das Haupt jedes Mannes, weil er dasjenige im uranfänglich seienden Urbild darstellt, was zeitlich zu werden alle Menschen bestimmt sind und was sie wirklich werden können durch den belebenden Geist ihres in Jesu geschichtlich erschienenen Hauptes. Die Evangelien nach Lukas und Matthäus aber haben später diesen Grundgedanken der pauliniſchen Christologie in die realistischere Fassung ihrer symbolisch-poetischen Erzählungen von der übernatürlichen Geburt Jesu als des sinnlich-übersinnlich erzeugten Gottessohnes gekleidet" (S. 222). „Schon Johannes sollte das gottgeschenkte Wunderkind sein; da blieb für die Steigerung des Wunderbaren bei Jesus kaum etwas anderes übrig als die

1) Das Urchristenthum. Berlin 1887.

Digitized by Google

Wundergeburt im strengen Sinn dieses Wortes, die Geburt von Jungfrau durch die erzeugende Kraft Gottes ohne menschliche Vaterschaft" (S. 418). „So gewiß es ist, daß Jesus zu Anfang (seiner Wirksamkeit) noch nicht an einen tragischen Ausgang gedacht hatte, so leicht läßt sich denken, daß gegen Ende, als die Erfahrungen von der Stumpfheit und Unbeständigkeit der Menge .... sich mehrten, die Aussicht auf das Leidensgeschick in seinen Horizont getreten ist. Hatte er den entscheidenden Gang nach Jerusalem noch schwankend zwischen Siegeshoffnung und Todesahnung angetreten, so genügten hier am Mittelpunkt der Hierarchie schon die Erfahrungen weniger Tage, um ihn von der Unvermeidlichkeit des tragischen Ausgangs zu überzeugen.... Es läßt sich wohl denken, daß Jesus mit den Todesahnungen zugleich die Hoffnung der Wiederkunft gehegt und ausgesprochen haben kann, wenn auch freilich gewiß nicht in der Bestimmtheit, wie die betreffenden Aussprüche in den Evangelien überliefert sind. Es war diese Hoffnung die volksthümlich gegebene Form, in welche sich ihm der erhabene Idealismus seines weltüberwindenden Glaubensmuthes gekleidet hat. ... Diese Hoffnung hat nicht betrogen, wenn sie auch freilich in ganz anderer Weise, als wie sie zunächst gemeint war, sich erfüllt hat. Denn allerdings ist der Gekreuzigte zum Leben und Herrsein erstanden — wenn nicht leiblich, so doch im Glauben und für den Glauben seiner Jüngergemeinde. .... Daß aber diese Gewißheit der Jünger vom Leben des Gekreuzigten sich in die Form von Visionen kleidete, in welchen das Heilandsbild, das in ihrer Seele lebte, mit dem Scheine der Leibhaftigkeit vor ihr Auge trat, ist eine psychologisch völlig begreifliche Erscheinung" (I, 194. 195. 196)[1]). Freilich zu solcher Auffassung von Christus paßt die Erklärung, daß die Gottmenschlichkeit Christi, wie sie im Johannesevangelium verkündet wird, „gespenstische Unnahbarkeit" sei (a. a. O. S. 211).

Anders geartet ist Professor Kaftan's Auffassung[2]). Sichtlich strebt er, von der eigentlichen Gottheit des Heilandes möglichst Vieles zu retten; aber was ihm bleibt, ist ein seines wahren Inhaltes entleerter Begriff. „In der Mystik wird geurtheilt, daß

1) Religionsphilosophie. Berlin 1884. 2 Bde.

2) Das Wesen der christlichen Religion. Basel 1881.

Digitized by Google

in der Tiefe des menschlichen Geistes eine unmittelbare Berührung zwischen Gott und dem Menschen statt hat. Dieselbe Folgerung muß aber auch in der christlichen Religion gezogen werden. Und wenn nun in ihr Jesus Christus die vollkommene Offenbarung Gottes ist, so folgt daraus der Glaube an seine Gottheit. . . . Daß aber einem einzelnen Menschen, dem Subjekt eines menschlich-geschichtlichen Personlebens doch zugleich das Prädikat „Gott" im vollen Sinn des Wortes zukommt, das ist wiederum in der innersten Eigenthümlichkeit unserer Religion begründet. Ein Vergleich mit der Mystik macht das deutlich. In dieser ist das höchste Gut: die Seligkeit der Vergottung, für den Einzelnen als solchen. Auch die Offenbarung wird daher in das einzelne Subjekt verlegt, mit ihm ohne Rücksicht auf alle andern tritt die Gottheit durch dieselbe in unmittelbare Berührung. . . . Die Mystik führt daher, wo sie ernst gemeint ist, zum Glauben an die mögliche und zu erstrebende Menschwerdung Gottes in jedem einzelnen Menschen, das Christenthum zum Glauben an die Gottheit des Einen Jesu Christi. . . . Das evangelische Lebensbild Jesu, welches uns einen Menschen zeigt, der eine menschlich-sittliche Entwickelung durchmacht und nichtsdestoweniger aus seinem persönlichen Selbstbewußtsein heraus handelnd und wirkend göttliche Autorität für sich in Anspruch nimmt, entspricht diesem Glauben an seine Gottheit durchaus. Die Bedenken dagegen können immer nur daher stammen, daß man von einem andern Gottesbegriff als dem christlichen ausgeht und die Allmacht als das eigentliche Wesen und schießlich allein göttliche Attribut Gottes ansieht. Denn wie das evangelische Lebensbild Jesu keine Spuren der Allmacht, Allgegenwart oder Allwissenheit zeigt, so sind diese Attribute allerdings mit dem Wesen eines geschichtlichen Menschen unvereinbar. Aber nach christlichem Glauben ist die heilige Liebe, wie sie uns im menschlichen Leben Jesu Christi offenbar wird, das eigentliche Leben Gottes" (S. 312 bis 314). „Der Glaube an die Gottheit Jesu besagt nichts anderes, als daß wir in ihm — dem geschichtlichen und darnach verklärten — den ewigen Gott selbst suchen und bleibend gefunden haben" (S. 388).

Gleichen Schritt mit Berlin hält die Hochschule in Halle; dort ist Professor W. Beyschlag das Haupt einer weitverbreiteten theologischen Richtung. Er hat seine Anschauung von Christus

Digitized by Google

niedergelegt in dem Werk „Das Leben Jesu“ (Halle 1885); ihm sind die folgenden Stellen entnommen: „Nun aber ist das die Frage, ob ein solcher Gottmensch überhaupt denkbar, ob die Einwohnung jener Gottesfülle eine die Wahrheit menschlicher Natur nicht von vorneherein aufhebende sei; ob also die Idee der Gottmenschheit bei der Beurtheilung des geschichtlichen Zeugnisses von Jesu als eine vernünftig mögliche vorausgesetzt werden könne. Wären wir zur Beantwortung dieser Frage auf die orthodox-kirchliche Lehre von der Person Christi angewiesen, so müßten wir — in Einheit mit der gesammten lebendigen Theologie unserer Zeit — dieselbe verneinen. Die orthodoxe Christologie, wie sie in den Zeiten der altkirchlichen großen Concilien ausgebildet worden ist und im Reformationszeitalter anstatt einer durchgreifenden Revision nur ihren scholastischen Abschluß gefunden hat, ist in keiner Weise von historisch-psychologischen Gesichtspunkten ausgegangen, sondern hat lediglich Verirrungen des theologischen Gedankens, die vermöge eines gemeinsamen unvollkommenen Ansatzes der Rechnung nach zwei Seiten hin unvermeidlich waren, auf lehrgesetzliche Weise ausschließen wollen. Mit antiken Schulbegriffen hantirend faßte man die Fülle göttlicher Offenbarung in Christo unter dem Gesichtspunkt einer „göttlichen Natur“, stellte dieser eine „menschliche Natur“ als eine derselben durchaus fremdartige gegenüber, und ließ nun diese beiden Mächte, von denen die erstere, identisch mit der „zweiten Person in der Trinität“, das Moment der Persönlichkeit bereits fertig mitzubringen schien, sich zur Person Christi zusammenfügen. Hierdurch entstand ein zusammengesetztes, und zwar aus reinen Widersprüchen zusammengesetztes Wesen, dem überhaupt keine Lebensfähigkeit, geschweige denn eine menschlich-geschichtliche, zukommen konnte.... In der That weiß das N. T. von jener ganzen Zweinaturenlehre nichts“ (S. 40. 41). „Christus selbst nimmt keine andere Göttlichkeit in Anspruch, als welche in die Grundform eines wahrhaft menschlichen Innelebens sich einfügt.... Das Gottheitliche in ihm, dasjenige vermöge dessen er die vollkommene Offenbarung Gottes ist, wird gedacht als die Fülle des göttlichen Geistes, die über ihn, den heiligen Gottesknecht, den sündenlosen Menschen, ausgegossen worden ist“ (S. 42). „Um es kurz zu sagen: nicht eine zweite Person der Trinität haben sie (Johannes und Paulus) menschliche Natur

Digitized by Google

annehmen lassen, wie die späteren Kirchenlehrer, sondern eine nachweislich auf vorchristlichem, theilweise auf außerkanonischem Boden erwachsene theologische Idee, die Logosidee, lassen sie in dem Menschen Jesus Fleisch und Blut gewinnen, d. h. sich geschichtlich verwirklichen. . . . Nirgends (im N. T.) wird von einer Menschwerdung des Logos oder präexistenten Gottessohnes geredet" (S. 44. 45). „Ist der Mensch an sich, wie Paulus den Athenern predigt, ‚göttlichen Geschlechts', zur Gemeinschaft Gottes bestimmt und angelegt, so darf ich diese Idee des Menschen nur in absoluter Erfüllung, in idealer Verwirklichung denken, und ich habe im Idealmenschen den Gottmenschen. . . . So ergibt uns dieser Gedankengang, den das Neue Testament selbst an die Hand gibt, anstatt des zusammengesetzten halb göttlichen und halb menschlichen Wesens der Kirchenlehre ein einfaches, bei dem alles menschlich und nichtsdestoweniger göttlich ist" (S. 46). „Die Offenbarung, so herablassend sie auftritt, behält doch unverbrüchliche Gesetze, über welche nur die dichtende Phantasie sich hinwegsetzt. . . . Sie kann Unerhörtes verkündigen, aber die Antwort des Menschen darauf muß psychologisch angemessen sein: wenn der Verlobten des Davididen Joseph verkündigt wird, es werde ihr ein Sohn geschenkt werden und dieser Sohn werde der verheißene Davidssproß sein, so konnte sie schlechterdings nur denken an das erste Kind ihrer mit Joseph einzugehenden Ehe, nicht aber die berühmte Frage thun: Wie mag solches zugehen, sintemalen ich von keinem Manne weiß. . . . Diese Vorgeschichte ist Dichtung" (S. 152). „Es müßte ein zwingendes Geschichtszeugniß sein, das uns zur Annahme der wunderbaren Thatsache (der wunderbaren Empfängniß Christi) nöthigen könnte. Ein solches Geschichtszeugniß ist nicht vorhanden. Die Erzählungen Matth. 1 und Luk. 1 stehen inmitten eines mindestens schwankend historischen Bodens im N. T. durchaus einsam da" (S. 163). „Das ist von vorneherein klar und hätte nie verkannt werden sollen, daß wer sich den Sohn Gottes nennt, sich zunächst damit von Gott unterscheidet, um sich so erst — auf Grund dieser Unterscheidung — zu ihm in Verhältniß zu setzen. ‚Sohn Gottes' ist eben nach aller Logik der Sprache nicht Gott selbst, sondern ein von Gott unterschiedenes Wesen, und es war eine große Begriffsvertauschung, als nachher die Kirche den biblischen „Sohn Gottes" in einen „Gott

Digitized by Google

den Sohn" umdeutete. Zu der Natur der Begriffes selbst kommt das Zeugniß seiner Geschichte: es war nicht die kirchliche Dogmatik des vierten und fünften Jahrhunderts, aus welcher Jesus und seine Apostel ihre Begriffe entnahmen, sondern Mose und die Propheten, und diese geben den Namen Gottessohn und Gottessöhne überall geschaffenen Wesen, entweder den Engeln oder aber Menschen. . . . So frei nun Jesus aus diesem Sprachgebrauch sich seinen Sinn des ‚Gottessohnes' ausprägen mag, im allgemeinen Bereich desselben muß er bleiben, will er von Volk und Jüngern verstanden sein. Nun aber hat er auch ein gottheitliches Bewußtsein in dem Sinne, wie die nachmalige Kirchenlehre es ihm zuschreibt, nicht nur nicht in Anspruch genommen, sondern auf's ausdrücklichste und vielfältigste ausgeschlossen und es ganz außer Zweifel gesetzt, daß die Grundform seines Bewußtseins, in welche die Gottessohnschaft als eigenthümlicher Inhalt sich einfaßte, die allgemeinmenschliche sei. Ueberall in seinen bestbezeugten Aussprüchen bekennt er sich zu einem wahrhaft menschlichen Verhältniß zu Gott. . . . . Kann es zwingendere Beweise dafür geben, daß im Sinne Jesu der Gottessohn ein wahrer wirklicher Mensch ist" (S. 176. 177)? „An der Hand der altkirchlichen Trinitätslehre und Christologie meinen viele heutige Christen und Theologen, eine substanziellere Gottheit Christi fordern zu müssen und denken zu können. . . . Hätten wir diese mit der ganzen Autorität altkirchlicher Tradition ausgestattete Anschauung dogmatisch zu prüfen, so fände sich vielleicht, daß ihr eine keineswegs schon christlich geklärte Gottesidee zu Grunde liegt, sondern eine in erheblichem Maß mit Elementen vorchristlicher Speculation versetzte" (I. S. 191). „Indem die Evangelien in großer Uebereinstimmung die altorthodoxe Construction des gottmenschlichen Bewußtseins, die Construction desselben aus dem trinitarischen Personenbegriff abwehren und durch einen Aufbau auf der Basis des Ideal-Menschlichen ersetzen, nehmen sie dem christlichen Glauben nicht nur nichts, sondern geben ihm erst recht und völlig das Seine" (I. S. 208). „Christus befindet sich in den Dingen des gewöhnlichen Lebens innerhalb der allgemein-menschlichen Erkenntnißschranken. Er hat zu fragen wie jeder Andere: ‚Wie viel Brode habt ihr?'; ja er kann irren wie jeder Andere, z. B. Feigen suchen auf einem Baume, der keine hat" (I. S. 285). „Mit der Himmelfahrt Christi ver-

Digitized by Google

mag weder der Glaube noch die Wissenschaft etwas anzufangen" (I. S. 447).

Selbst Theologen der sogen. protestantischen Orthodoxie bewegen sich auf der abschüssigen Bahn der rationalistischen Christusleugner; wenigstens schwanken sie hin her und bekennen sich nicht zu dem einfachen, urchristlichen Satz: Christus ist Gott und Mensch in einer Person.

So gibt Professor Thomasius in Erlangen die gewundene aber in sich widerspruchsvolle und Christus als Gottmensch verleugnende Erklärung ab[1]): „Vom Moment der unio hypostatica an hat der Logos aufgehört, zwar nicht Gott zu sein, wohl aber in göttlicher Weise zu existiren; sein göttliches Bewußtsein ist zum menschlichen geworden, um sich als menschliches zu entwickeln. Außerhalb seiner Menschheit hat sich der Logos weder ein besonderes Sein für sich, noch ein besonderes Wissen um sich vorbehalten. Er ist im eigentlichen Sinn Mensch geworden" (S. 94).

Hiermit gleichwerthig ist die Lehre über Christus von Professor W. F. Geß in Breslau[2]): Nach ihm hat sich der Logos zugleich seines göttlichen Wesens durch Herabsetzung seiner actuellen Gottheit zur bloßen Potenz zeitweilig begeben, und sich in eine wirklich menschliche Seele umgesetzt, so daß er im Stande der Erniedrigung unbeschadet der Identität der Person wesentlich Mensch und nur noch potenzieller Gott, d. h. der Herstellung zu actueller Gottheit fähiges Subjekt ist.

Deutlicher und verneinender spricht sich der „orthodoxe" Theologieprofessor F. A. Kahnis zu Leipzig aus[3]): „Den vormenschlichen und den in den Stand der Erhöhung eingetretenen Gottessohn nennt das Neue Testament Gott im Prädikate, wogegen sie nur den Vater Gott im Subject nennt. Hieraus folgt, daß nur der Vater Gott in des Wortes einzigem Sinne ist. Der Sohn ist eine vor der Welt aus Gott originirte Person, die sich am Ende dem Vater unterwerfen wird" (I, 404). „Jesu Willen war der Gefahr ausgesetzt, mit dem Willen Gottes in Zwiespalt zu kommen" (I, 444). „Jesus ist nicht Jehova. Der Jehova im Alten Testament ist im

1) Beiträge zur kirchlichen Christologie.

2) Die Lehre von Christi Person und Werk. Basel 1870—1886.

3) Die lutherische Dogmatik. Leipzig 1861.

Digitized by Google

Neuen Testament der Gott und Vater Jesu Christi. Schon dieser Ausdruck beweist, daß in des Wortes eigentlichem Sinne Gott nur der Vater ist. Dies spricht Jesus, sprechen die Apostel in der unzweideutigsten Weise aus" (I, 456).

Lange vor Kahnis lebte und lehrte zu Leipzig Professor Bretschneider. Der Einfluß seiner Lehre innerhalb protestantischer Kreise ist aber noch heute bedeutend; und dieser Einfluß dient dem Zweifel und der Zerstörung: „Da das Neue Testament die Beschaffenheit der Verbindung des Sohnes Gottes mit dem Menschen Jesu gar nicht erklärt hat, so ist klar, daß es jedem Christen erlaubt sein müsse, sich die Art der Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen in Jesu so vorzustellen, wie er glaubt, daß es den Ausdrücken der Schrift gemäß sei, und daß der Christ zum Glauben an diejenige Theorie, welche die Kirche über die Natur dieser Verbindung aufgestellt hat, weder um des Gewissens noch um der Seligkeit willen verbunden ist. Die Schrift fordert nur, in Christo den wahren Menschen, in und mit welchem der Sohn Gottes erschienen sei und verbunden war, anzuerkennen. . . . Eine moralische Verbindung zwischen Gott und Jesu genügt. . . . Das Kirchensystem (vom Gottmenschen) wird von mehreren bedeutenden Inconsequenzen gedrückt" (II, 167. 168. 172)[1]). „Mit Ausschluß der Taufformel finden sich im Matthäus und Markus, sowie in den Schriften des Petrus, Jakobus und Judas keine sicheren Spuren von der göttlichen Natur Christi als des Sohnes Gottes. . . . Der Sohn Gottes ist daher nach dem Neuen Testament eine Person, d. h. ein selbständiges Wesen mit Selbstbewußtsein, aber es wird nicht gesagt, daß er eine Person nach dem Sinne des kirchlichen Systems sei, d. h. eine Person im göttlichen Wesen und mit dem Vater in numerischer Einheit der Substanz" (I, 483).

Und nun noch einmal zurück zur Universität von Jena. Dort wirkte bis vor wenigen Jahren der mit am meisten genannte protestantische Theologe Ritter Karl v. Hase. Ein halbes Jahrhundert stand Professor Hase in der akademischen Thätigkeit. Hunderte, wohl Tausende deutscher, christlicher Jünglinge sind seine Schüler gewesen. Auch er, der vom protestantischen Staat und

1) Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche. Leipzig 1822. 2. Aufl

Digitized by Google

von der protestantischen Kirche so hochgefeierte, geehrte „Altmeister der protestantischen Theologie", der „ehrwürdige Theologe", wie ihn Beyschlag nennt, soll uns seinen „Christus" zeichnen[1]): „Der Tibetaner setzt voraus, daß der Dalailama Gott sei, der orthodoxe Christ, daß Christus es sei. Es frägt sich nur, welcher von beiden berechtigt sei, oder ob einer von beiden? . . . Das Zusammenkommen einer absolut göttlichen und einer menschlichen Natur in einem Individuum ist undenkbar" (S. 100). Die Kindheitsgeschichte Jesu ist „als heilige Sage zu achten" (S. 185). „Daß eine fromme Jungfrau durch den göttlichen Geist selbst zur jungfräulichen Mutter ward, ist die sinnliche Anschauungsweise des Alterthums" (S. 191). „Die Erhitzung protestantischer Orthodoxie für die volle Geschichtlichkeit jener Sagen (über die Kindheit), insbesondere über die vaterlose Geburt Jesu geht von einer halb heidnischen, halb katholischen Vorstellungsweise aus" (S. 200). „Was kümmern mich Christi 42 Ahnen! . . . Mich würde es wenig kümmern, wenn seine davidische Abstammung nicht zu erweisen wäre. Unbedenklich für die Würde Jesu könnte ich mir aneignen, was Friedrich von Sallet im Laienevangelium von diesen Geschlechtsregistern schrieb:

„Der war ein Sohn, der war ein Sohn, der war ein Sohn,
Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, —
So schleppt's sich fort im trägen Leierton,
Bis todte Namen mir im Hirn sich drehen.

Stammbäume, vom beschränkten Thorensinn
Plump eingeflickt, wo nicht von schnöder Hand,
Für Junker, eitle Weiber zum Gewinn,
Daß sie nicht glauben unter ihrem Stand, —

Aus reiß ich euch! Was soll das dürre Blatt
Im heil'gen Buch voll frischer Farbenpracht!
Was ist's, ob Hinz den Kunz gezeuget hat
Bis hin zu dem, der frei die Welt gemacht!

Ist: Gottes Sohn! euch Titels nicht genug!
Braucht ihr durchaus des Potentaten Sohn,
Der einem Weibe Ehr' und Weib erschlug,
Und fromme Lieder sang im schönsten Ton!

1) Geschichte Jesu. Leipzig 1876.

Digitized by Google

Wißt! aus des Königssaal, des Adels Schloß
Kam selten die gesunde keusche Kraft.
Was Davids Sohn! — des Volkes echter Sproß
War's, der das Volk zu Gott emporgerafft."

Wir vernehmen da eine Wahrheit, nur leidesschaftlich ausgesprochen" (S. 204. 205). „Wir sehen uns nicht genöthigt ihm (Christus) das Glück eines Heranwachsens unter Geschwistern abzusprechen, und es scheint ein reicher Segen von Brüdern und Schwestern mit ihm im Handwerkerhause herangewachsen zu sein" (S. 228). „Da die geistige Bildung Jesu eine durchaus menschliche ist, so ergibt sich nirgends ein Recht, sie als übermenschlich zu betrachten" (S. 239). „Jesus, der zweite Adam, konnte wie jener sein Paradies durch den Sündenfall verlieren. Daß er nicht gefallen ist, das ist seine eigene That und sein Sieg. Ihm gilt, was vom Dichter gesagt ist: nascitur et fit, das letztere durch seine eigene Anstrengung" (S. 243). „Sind wir berechtigt, ja genöthigt, die Bildung Jesu für eine allmälige Entwickelung zu halten, so wird seine Kindheit von denselben süßen Irrthümern umgeben gewesen sein, in denen die Kindheit heimisch und glücklich ist. Er wird geglaubt haben an das lebendige Mitgefühl seiner Spielsachen; er wird Hausthiere als Spielgenossen, so verständig wie er selbst, behandelt haben; er wird umgegangen sein mit den Gestalten der Kinderfabel als mit lebendigen Wesen. . . . Wie sollten wir zweifeln, als Jesus das Wort unermeßlicher Gutmüthigkeit (!) sprach: ‚Gott läßt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse', daß er da ein wirkliches Heraufsteigen der Sonne meinte, wie alle seine Zeitgenossen. . . . Gesetzt Jesus habe wirklich an Dämonenbesessungen geglaubt, so werde ich daran weder einen Anstoß, noch daraus eine Fessel für meine eigene Ueberzeugung nehmen, denn ich weiß, daß der Dämonenglauben nur eine volksthümliche Anschauung für die Macht des Bösen war" (S. 250. 251). „Wird die Frage gestellt, wie Riedner, Hofprediger in Hartenstein, sie einst gestellt hat: ‚Warum hat unser hochgelobter Herr und Heiland nicht geheirathet'? so macht das leicht einen heiteren Eindruck. Sie hat doch sehr ernsten Inhalt. . . . Liegen daher nicht allgemein zwingende Gründe vor, so ist nur an irgend etwas Zufälliges und Individuelles zu denken, daß Gott kein Weib für ihn geschaffen hat. Nehmen wir etwa an, die einst ihm Verlobte sei gestorben. Oder auch das mag als Vermuthung

Digitized by Google

gelten, daß ihm kein Herz begegnete, das solchem Bunde gewachsen war. . . . Dies allein setzen wir voraus, daß kein Entschluß und kein Gelübde der Ehelosigkeit durch seine Jugend gegangen sei, um auch darin seine reine menschliche Herrlichkeit nicht zu vermissen. . . . Er hat die Eine, die sein Herz erfüllt haben würde, mitgeliebt in der Menschheit" (S. 387. 388). —

Daß Männer, die so schreiben, das Recht verwirkt haben, sich Christen, d. h. Anhänger Jesu Christi zu nennen, liegt auf der Hand.

Es gibt nur einen Christus, den Christus der Geschichte. Nur wer zu diesem Christus sich bekennt, ist ein Christ.

Der historische Christus aber trat auf mit dem Anspruche Gott und Mensch zu sein: „Und Niemand steigt in den Himmel auf, als der von dem Himmel herabgestiegen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist" (Joh. 3, 13). „Wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren sehen werdet, wo er zuvor war" (Joh. 6, 63). „Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, welche ich bei dir hatte, ehe die Welt war" (Joh. 17, 5). „Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich sage ich euch, ehedenn Abraham ward, bin ich" (Joh. 8, 58). „Ich und der Vater sind Eines. Da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus entgegnete ihnen: Ich habe euch viele gute Werke von meinem Vater gezeigt, um welches dieser Werke willen steiniget ihr mich? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht eines guten Werkes wegen, sondern um der Gotteslästerung wegen, weil du dich selbst zu Gott machst, da du ein Mensch bist" (Joh. 10, 30—33). Also klar und deutlich erkennen die Feinde Christi dessen Absicht, als Gott auftreten zu wollen.

Dieser Anspruch wird anerkannt von Christi Jüngern. Zu seinen Lebzeiten, wie nach seinem Tode, durch alle Jahrhunderte hindurch ertönt das Glaubensbekenntniß an die wahrhafte, wesenhafte Gottheit Jesu Christi. Der Apostelfürst Petrus bekennt: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes" (Matth. 16, 16). Feierlich verkündet der Apostel Johannes: „Im Anfang war das Wort. . . . Und dies Wort war Gott. Und dies Wort ist Fleisch geworden und hat unter

Digitized by Google

uns gewohnt" (Joh. 1, 1. 14). Paulus lehrt die Römer: „Aus den Israeliten ist Christus dem Fleische nach, welcher ist Gott über alles, hochgelobt in Ewigkeit (9, 5); er schreibt seinem Schüler Titus: „Wir erwarten die Ankunft der Herrlichkeit des großen Gottes, und unseres Heilandes Jesu Christi (2, 13). Barnabas bekennt von Christus: „Siehe, Jesus ist nicht eines Menschen Sohn, sondern der Sohn Gottes" (Barnabasbrief 12, 10. Erstes Jahrhundert). Ignatius von Antiochien († 107) weiß nicht anders, als daß Jesus Christus ist „der im Fleische existirende Gott, aus Maria und Gott" (Eph. 7, 2); Christi Blut ist „das Blut Gottes" (Eph. 1, 1); begeistert ruft er aus: „Lasset mich ein Nachfolger sein des Leidens meines Gottes" (Röm. 6, 3).

Weitere Einzelzeugnisse aus den ältesten Zeiten anzuführen, ist unnöthig. Die Worte des ältesten, öffentlichen, feierlichen Glaubensbekenntnisses, des sog. „Apostolischen Bekenntnisses" fassen alles zusammen. Dies Bekenntniß stammt aus dem zweiten Jahrhundert; seine unverfälschten Worte lauten: „Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, und an Jesum Christum seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, welcher geboren ist durch den h. Geist und durch Maria die Jungfrau; welcher unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben worden ist, welcher am dritten Tage auferstanden ist von den Todten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten des Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten."

Das und nur das ist das Christenthum; das und nur das ist von den Christen aller Zeiten, aller Bekenntnisse geglaubt und gelehrt worden: Morgenland, Abendland, Katholiken, Griechen, Protestanten, Kalviner, sie alle stimmen darin überein.

David Strauß in seinem gottlosen Buche: „Der alte und neue Glaube" (Leipzig 1872. 2. Aufl.) stellt sich die Frage: „Sind wir noch Christen?" Dieser Christusleugner gibt die Antwort: „Christen in welchem Sinne? . . . Wollen wir sehen, wie der alte, unverfälschte Kirchenglaube beschaffen war und wie er sich heute ausnimmt, so müssen wir ihn . . . aus der Quelle, aus einem der alten Glaubensbekenntnisse, schöpfen. Wir nehmen das älteste, das sogenannte apostolische Symbolum (siehe oben) . . . Was ein ein-

Digitized by Google

geborner Sohn Gottes des Vaters sein soll, wissen wir nicht mehr. Bei dem ‚Empfangen vom h. Geist, geboren aus Maria der Jungfrau' wittern wir mythologische Luft, nur daß die griechischen Götterzeugungen besser erfunden sind als diese christliche. . . . Die Auferstehung ist eine Sache allem Naturgesetz zuwider laufend. . . . Endlich die Auffahrt in den Himmel, wo wir nur Weltkörper, aber keinen Thron Gottes mehr haben, zu dessen Rechten man sich setzen könnte. . . . Das Alles aber sind ausdrückliche Lehren des Neuen Testamentes. . . . Und das Ergebniß? Unsere Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben? Soll ich sie ausdrücklich geben, das Facit mit vollen Ziffern unter die Rechnung setzen? Also meine Ueberzeugung ist: wenn wir nicht Ausflüchte suchen wollen, wenn wir nicht drehen und deuteln wollen, wenn wir Ja Ja und Nein Nein bleiben lassen wollen, kurz wenn wir als ehrliche aufrichtige Menschen sprechen wollen, so müssen wir bekennen: „Wir sind keine Christen mehr" (a. a. O. S. 13. 14. 25. 93. 94)!

Unter das Christusbild, welches auf so vielen deutschen Hochschulen gezeigt wird, paßt nur ein Wort und auch dieses Wort hat ein protestantischer Theologe geschrieben, sich selbst und seinen Gesinnungsgenossen zum Gericht[1]): „Auf den Gottessohn, welchen alexandrinische Judenweisheit und dann die griechische Kirche auf uns vererbt, den Gott, der vom Himmel herniederstieg, um ein Säugling, ein Mensch, ein Gekreuzigter zu werden, auf diese griechische Mythologie müssen wir entschieden verzichten. Unsere Geschichtskunde ist eine andere, unser Denken ein nüchterneres geworden."

Arme Jugend, welche auf unseren Hochschulen angeleitet wird zu diesem Verzicht, und durch denselben ihren Gott und Heiland verliert!

Sollen denn die christlichen Familienväter es schweigend dulden, daß ihre Söhne, welche sie hinausschicken an die deutschen Hochschulen, ausgerüstet mit dem kostbaren Schatz des uralten Väterglaubens an den eingeborenen Sohn Gottes, unsern menschgewordenen Herrn und Heiland Jesus Christus, sollen sie es schweigend dulden, daß ihre Kinder heimkehren von diesen Anstalten, ihres Glaubens beraubt, in Wahrheit „ein verlorener Sohn"?!

---

1) Th. Keim, Geschichte Jesu. Zürich 1873. S. 369.

Digitized by Google

Ahnt denn der christliche Staat, die christliche Staatsregierung nicht, welch furchtbare Gefahr sie im eigenen Land wachsen läßt? Vor wenigen Wochen wurde in einer großen rheinischen Stadt ein socialdemokratisches Flugblatt in die Häuser vertheilt. Dort stand in leidenschaftlichen Ausdrücken, der Verzicht auf den „gekreuzigten Erlöser"! Das blasphemische Wort ist von den wissenschaftlichen Höhen herabgedrungen in die Tiefen des Volkes. „Wer Wind säet, wird Sturm ernten."

III.

Msgr. Herbert Vaughan,

Erzbischof von Westminster.

(Von Dr. Bellesheim.)

Bei dem lebendigen Interesse, welches man in der ganzen katholischen Welt dem hochseligen Cardinal-Erzbischof Manning von Westminster während seiner langjährigen gesegneten Thätigkeit und in nicht minderem Grade nach seinem Hinscheiden entgegenbrachte, ist es verständlich, daß man sofort mit Vermuthungen über die Person seines Nachfolgers sich eifrig beschäftigte. Bald nachdem das Domkapitel dem Papst die übliche Candidatenliste mit der gleichzeitigen Begutachtung derselben durch die Bischöfe der Kirchenprovinz eingereicht, drangen auch schon Gerüchte über die Person des neuen Erzbischofs in die Presse. Noch sollten Wochen verfließen, ehe der h. Vater seine Entscheidung getroffen hatte, als der Telegraph bereits den Namen des damaligen Oberhirten von Salford vor die Oeffentlichkeit brachte und die Besetzung des erledigten Stuhles mit seiner Person als vollzogen ankündete, während thatsächlich die Frage der Erledigung noch entgegenharrte. Zur großen Freude der Geistlichkeit und der Gläubigen erhielt das Gerücht seine Bestätigung, indem Leo XIII. den Antrag der Congregation der Propaganda am 29. März bestätigte und den Bischof Vaughan von Salford auf den erzbischöflichen Stuhl von Westminster versetzte[1]).

1) Tablet 1892. I, 561.

Digitized by Google

Nicht leicht hätte der h. Vater eine passendere Wahl treffen können zur Besetzung eines Postens, von dessen Träger neben vorzüglicher Ausbildung in der Theologie auch moralische Eigenschaften gefordert werden, Festigkeit des Charakters, Hingabe an die Interessen der Kirche, Anhänglichkeit an den Apostolischen Stuhl, Klugheit, Mäßigung, endlich auch Bereitwilligkeit zur Ertragung von Leiden, welche bei dem fortwährend sich steigernden Kampf zwischen der christlichen und heidnischen Weltanschauung keinem Bischof unserer Tage erspart bleiben. Vaughan's hervorragende Persönlichkeit, in Verbindung mit der äußerst bemerkenswerthen Kundgebung des neuen Erzbischofs vom 8. Mai 1892, sowie mehrfache persönliche Berührungen mit dem ausgezeichneten Prälaten in Rom, Salford und Aachen, bieten genügende Veranlassung, die Leser dieser Zeitschrift über den Bildungsgang des vortrefflichen Mannes des nähern zu unterrichten.

Herbert Vaughan erblickte das Licht der Welt zu Gloucester am 15. April 1832. Er war der älteste Sohn des Oberst John Vaughan und seiner Gemahlin, geborenen Rolls aus Courtfield, Herefordshire. Wegen seiner Biederkeit und Leutseligkeit genoß der Vater großes Ansehen im britischen Heer, aber noch größer war sein Ruhm, der Sproß einer Familie zu sein, die in den Stürmen der Glaubensspaltung standhaft zur alten Kirche gehalten und die Neuerung abgelehnt hatte. In jener denkwürdigen Rede, welche Oberst Vaughan im Februar 1874 zu London in der großen Protestversammlung gegen den deutschen Culturkampf gehalten, konnte er der Thatsache gedenken, daß einer seiner Ahnen wegen Beherbergung eines Priesters nach der damaligen barbarischen Strenge der kirchenpolitischen Gesetzgebung Englands mit Strafe belegt worden[1]).

Die Anfänge seiner höhern Bildung legte Herbert Vaughan im berühmten Jesuitencolleg zu Stonyhurst, in Lancashire, wo er vier Jahre, vom April 1841 bis zum nämlichen Monat 1845, verweilte. Von da zog er zur weiteren Ausbildung nach Downside und Buegelette. Zuerst richtete sich sein Sinn auf das Heer, in

1) Tablet 1874. Febr. 14. Supplement pag. 3: I may mention that the man who now has the honour to address You, had an ancestor in the seventeenth century who was tried for the capital offence of harbouring a priest.

Digitized by Google

welches er, dem Vater nacheifernd, einzutreten wünſchte. Doch bald erkannte er in ſich den Beruf zum „Krieger Chriſti“. Seine Bekanntſchaft mit dem berühmten Convertiten Heinrich Eduard Manning wurde Veranlaſſung, daß er in die Academia dei nobili Ecclesiastici in Rom Aufnahme erhielt und allda mit Manning mehrere Jahre dem Studium der Theologie oblag. Nach Beendigung deſſelben erhielt er durch den Erzbiſchof Mſgr. Giulio Arrigoni von Lucca am 28. October 1854 in dieſer Stadt die heilige Prieſterweihe. Seine erſte heilige Meſſe feierte der Neugeweihte in der berühmten Kirche der Annunziata zu Florenz, die zweite auf dem Monte Alvernia, wo der Cherub dem h. Franziskus die Wundmale Chriſti einprägte[1]).

Nach England heimgekehrt, ſchloß Vaughan ſich der von Manning gegründeten Congregation der Oblaten vom h. Karl Borromäus an und wurde dann durch Wiſeman zum Vicepräſidenten des St. Edmund-Collegs bei London beſtellt, welchen Poſten er bis 1862 bekleidete. Unterdeſſen harrte ſeiner die Ausführung einer größeren Aufgabe. Jahrelang hatte der Cardinal Wiſeman ſich mit dem Plan der Errichtung eines engliſchen Seminars für auswärtige Miſſionen getragen. Es war der von ganz Rom wie ein Heiliger verehrte P. Palotta, welcher den vormaligen Rector des engliſchen Collegs in Rom auf die Nothwendigkeit der Schöpfung eines Miſſionsſeminars durch das katholiſche England hingewieſen[2]). Er ging dabei von dem Gedanken aus, das katholiſche England ſei verpflichtet Sühne zu leiſten für die zahlloſen Verluſte, welche die Kirche in den Ländern der Heiden durch die Glaubensſpaltung und ihre Folge ſeit dreihundert Jahren erlitten. Vaughan war der Mann, welchen die Vorſehung zur Ausführung dieſes Planes erkor. In einer beſondern Schrift hat derſelbe Zweck und Einrichtung der Anſtalt eingehend gewürdigt. Mit Genehmigung des Cardinals Wiſeman und dem beſondern Segen Pius IX. ausgerüſtet, bereiſte er unter manchen Fährlichkeiten 1863 die verſchiedenen Staaten von Südamerika, um Almoſen für das neue Werk zu ſammeln. Die frommen Gaben ſetzten ihn in Stand, bei Mill Hill, wenige Meilen nördlich von London,

1) Brady, Episcopal Succession III, 443.

2) Mary Eliz. Herbert, Appeal for the new College for the foreign Missions. London 1870. pag 7—8. Manning, Miscellanies III, 356.

Digitized by Google

45 Acres Land zu erwerben und ein recht bescheidenes Haus zu bauen, welches er mit zwölf Studenten bis 1866 bewohnte. Die Zahl der Anmeldungen stieg bald derart, daß Vaughan sich gezwungen sah, die Erweiterung der Anstalt ins Auge zu fassen. Am 29. Juni 1868 legte Erzbischof Manning den Grundstein zu dem neuen Colleg, welches dem Reisenden, der von York nach London auf dem Schienenwege eilt, auf ragender Höhe einen prächtigen Anblick darbietet. Drei Jahre später, am 19. März 1871, erschien der Erzbischof wiederum, um den Grund zu der prächtigen Kirche mit ihrem massiven Thurm zu legen. Welcher Anstrengungen es bedurfte, um die heute blühende Anstalt ins Leben zu rufen, dafür zeugt Vaughan's Bericht vom 15. Juli 1869. „Gegenwärtig bedürfen wir," bemerkte er, „noch sechs- bis achttausend £. Diese Summe wird Niemand als übermäßig hoch bezeichnen, der bedenkt, daß die protestantische Kirchenmission 157,000 £, die Missionsgesellschaft Wesley's 177,000 £ und die britische auswärtige Bibelgesellschaft 200,000 £ im laufenden Jahre gesammelt hat." „Das Gold und Silber, welches Ihr spendet," so schloß Vaughan seinen Aufruf, „der Eifer und die selbstlose Liebe, womit Ihr es darreicht, wird auf Grund des göttlichen Gesetzes der Gnade und der Liebe zu Euch zurückkehren, und zwar in einem überströmenden Maße von Gnaden und Gaben für Euch, Euere Familien und das Reich, dem Ihr angehört [1])." Von da an hat die Anstalt sich von Jahr zu Jahr erweitert. In seiner berühmten Predigt über „unsere Pflicht gegen die Heiden" hat Cardinal Manning dieselbe der Freigebigkeit der Gläubigen angelegentlich empfohlen. Bei der Grundsteinlegung von Mill Hill 1868 gehalten, redet sie den englischen Katholiken in das Gewissen und fordert zu energischer Theilnahme an der Förderung der Missionen auf [2]). Wie diese Predigt, so wurden auch die mit ihr im Zusammenhang stehenden zwei folgenden Anreden unter dem Titel „Die Heidenmission ein Probirstein der Liebe" und „die Negermission" auf Anregung Vaughan's vom Erzbischof Manning gehalten [3]). Die letztere Predigt steht in engster Beziehung zu Mill Hill. Der beredte Prälat hat sie daselbst am 17. November 1871 gehalten und

1) Mary Herbert, Appeal 4.

2) Manning, Sermons on eccl. Subjets II, 343.

3) A. a. O. II, 359—399.

Digitized by Google

in derselben die besondere Missionsthätigkeit der Anstalt, welche der Bekehrung der Neger gewidmet ist, ins Licht gestellt. Sämmtliche drei Ansprachen hat Manning in den zweiten Band seiner kirchlichen Gelegenheitsreden aufgenommen und dieselben seinem Freunde Herbert Vaughan am 23. November 1871 gewidmet. „Während ich dieses Buch der Presse übergebe," heißt es in der Widmung, „befinden Sie sich, lieber Vaughan, auf dem atlantischen Ocean und geleiten die erste Abtheilung der Missionare des St. Joseph-Collegs in ihren Wirkungskreis unter den Negern. Aus diesem Grunde kann ich nicht umhin, Ihren Namen an die Spitze der drei folgenden Predigten zu stellen. Nicht als besäßen sie Werth an sich, sondern aus dem Grunde, weil sie auf Ihr Ersuchen gehalten wurden und weil sie mir Gelegenheit darboten, Ihnen meinen Dank für die Stiftung unseres ersten Missionshauses zur Bekehrung der Heiden darzubringen. Hoffentlich werden sie eine dauernde Berufung an die Freigebigkeit und die Almosen der Gläubigen zu Gunsten Ihres Werkes bilden[1])." Als eifriger Helferin bei der Ausführung des großen Unternehmens sei auch der Lady Mary Herbert of Lea gedacht, welche ihre ausgezeichnete Feder, sowie ihre Zeit und Mühe demselben rastlos zugewendet[2]).

Nach dem Hinscheiden des ersten Bischofs von Salford, Dr. William Turner, wurde Vaughan durch Breve vom 27. September 1872 auf den bischöflichen Stuhl zu Salford berufen und darauf am 28. October 1872 in Salford durch Erzbischof Manning unter Assistenz der Bischöfe von Newport und Beverley consecrirt. Zugleich mit ihm erhielt die bischöfliche Weihe Msgr. Weathers, welcher heute als Titularbischof von Amycla, Weihbischof der Erzdiöcese Westminster und Leiter des Priesterseminars zu Hammersmith (West-London) segensreich wirkt. Der erhabenen Auffassung von der hohen Würde und den verantwortungsvollen Pflichten des bischöflichen Amtes, welcher der ehrwürdige Bischof Ullathorne in der Festpredigt[3]) Ausdruck lieh, ist Bischof Vaughan durch sein Wirken als Oberhirt mit unablässigem Eifer gerecht geworden.

1) A. a. O. II, 344.

2) Tablet 1892. I, 570 enthält den letzten Jahresbericht über die Thätigkeit der Anstalt.

3) Ueber diese handelt meine Biographie Ullathorne's im Katholik 1889. I, 565.

Digitized by Google

In den Annalen der Diöcese Salford ist Vaughan's Name mit unvergänglichen Buchstaben eingegraben. „Die Zahl der Geistlichen," so bemerkt der Capitularvikar Mfgr. Gadd in einem Erlaß, „hat sich unter Vaughan verdoppelt. Nicht weniger als 22 Klöster und religiöse Genossenschaften sind während seiner Verwaltung entstanden. Das Unterrichtssystem wurde gekräftigt und organisirt durch die Schöpfung des neuen Diöcesan-Schulrathes und den Verein zur Errichtung freiwilliger Schulen. Weiter hat sich die Zahl der niedern und höhern Schulen ausgedehnt. Zur Bildung von Kaufleuten entstand St. Beda's Colleg in Manchester, mit einer Zweigniederlassung zu Bonn a. Rhein. Andere Schulen sind der Ausbildung von Handwerkern gewidmet [1]). Auf Vaughan's Einladung erschien Cardinal Manning am 10. Januar 1876 und hielt in der vom Bischof errichteten Academie der katholischen Religion jenen bedeutenden Vortrag, der nachmals in dem zweiten Band seiner vermischten Schriften Aufnahme gefunden hat. Der Glaube, das ist die Quintessenz der geistvollen Ansprache, ist kein Feind der Wissenschaft. „Im Gegentheil, die Einheit des Glaubens ist es, welche jeder andern Kenntniß ebenfalls Einheit verleiht. Nach Baco gibt es ein organisch geordnetes Reich der Wissenschaft, indeß über allen Wissenschaften thront eine, deren Macht allumfassend, deren Hoheit alles durchwaltet. Aller Wissenschaft Königin ist die Theologie, oder die Offenbarung Gottes in der Form der Wissenschaft, oder mit andern Worten, Gott ist in allen Dingen, ob Wissenschaft oder Theologie. Gott ist der Schöpfer und sein Gesetz durchdringt alle Gebiete des Lebens und Lichtes. Es gibt keinen Theil der Werke Gottes, der nicht im Lichte seiner Gegenwart geschaut würde. All seine Werke werden im Lichte der Sonne geschaut, mag der Mensch auf die letztere hinblicken oder nicht. Und wie wir im Sonnenlichte unsere wissenschaftlichen Beobachtungen machen, so ist auch alle Wissenschaft, mögen wir das anerkennen oder nicht, in Gott [2])." Wenn aber das Princip der Einheit alles Wissens im Glauben liegt, dann ist weiter zu fragen, worin der Glaube den Grund seiner Einheit besitzt? „Er liegt in der Unfehlbarkeit des Lichtes der Natur innerhalb der ihr eigenthümlichen Sphäre sowie in der Unfehlbarkeit des Lichtes des Glaubens

1) Tablet 1892. I, 673.

2) Manning, Miscellanies II, 302—305.

Digitized by Google

unter der Leitung der Kirche Gottes." „Die Heiligung der Vernunft," so schloß Manning, „scheint mir die besondere Aufgabe derjenigen zu sein, welche das Licht des Glaubens besitzen, derjenigen, welche die Wohlfahrt des Nächsten anstreben." In der ersten christlichen Zeit und im Mittelalter einzelne Wahrheiten verwerfend, hat der menschliche Geist es heute unternommen, „alle Offenbarung, allen Glauben an Gott und jedweden sittlichen Begriff zu verwerfen. Den menschlichen Geist von dieser ungeheuerlichen Verirrung zurückzurufen, das ist unsere Aufgabe. Ich kann demnach dem Bischof von Manchester meine Glückwünsche darbringen, weil er in dieser Stadt Manchester, in welcher er die Organisation der Kirche bereits durchgeführt, nunmehr auch ein wissenschaftliches Institut errichtet, in welchem die der Schule entstiegenen Jünglinge Ausbildung in Literatur und Wissenschaft empfangen, um sich den besten Vertretern der Cultur dieser großen Stadt würdig anreihen zu können[1])."

Salford und Manchester waren es, wo man der großen Frage des „Leakage" der katholischen Kirche in England, zumal im Bereiche der gewaltigen Handels- und Fabrikstädte, gründlich in das Angesicht schaute. Unter Bischof Vaughan's Leitung entstand der „Schutz- und Befreiungsverein", dessen Aufgabe die Versorgung und Ausbildung armer katholischer Kinder ist, die sonst entweder eine Beute des Elendes geworden, oder aber einer der zahllosen akatholischen Sekten als Mitglieder anheimgefallen wären. Zweitausend gutgesinnte und wohlsituirte Katholiken haben sich in den Dienst dieses edlen Unternehmens gestellt. Zur Förderung desselben hat Bischof Vaughan drei Jahre lang auf den Bezug seiner Mensaleinkünfte Verzicht geleistet[2]). Zu dem neuen Elementarschulgesetz vom 1. September 1891 hat er sofort Stellung genommen. „In jeder öffentlichen Bewegung," bemerkt der Manchester Guardian, „soweit sie einen nicht-politischen Charakter an sich trägt, mag sie die Sammlung von Geld zur Linderung der Noth der Armen, oder die Ehrung des Andenkens berühmter Engländer, oder aber die Förderung der gesellschaftlichen und sittlichen Lage der Massen betreffen, hat der Bischof von Salford stets eine hervorragende Rolle gespielt. Seine

1) A. a. O. II, 310. — 2) Month LIX, 457: The Loss of our Boys. Month LX, 29: The Loss of our Girls. Tablet 1887. I. 365: The Bishop of Salford on religious Kidnapping. Tablet 1892. I, 581. 673.

Digitized by Google

Begeisterung für die Ausbreitung der Missionen hat im Lauf der Zeit keine Abschwächung erlitten. Ihm unterstehen in geistlicher Beziehung die Provinzen Madras, Cashmere, Punjaub, Kaffirstan, Nord-Borneo und Neuseeland. Nach Baltimore hat er sich persönlich begeben, um die Lage der Negermissionen kennen zu lernen. Das dort bestehende Colleg ist nach seinem Plan errichtet und viele jener bei den Negern in der Mission arbeitenden Priester sind in Vaughan's Seminarien in Freshield und Mill Hill gebildet worden [1])."

Vaughan's feine aristokratische Sitten, reiche Erfahrungen und volle Beherrschung der französischen und italienischen Sprache, sowie Verständniß des Deutschen haben ihm mehr denn einmal hohe Vertrauensposten seitens seiner Mitbrüder im Episkopat eingetragen. Fast ein Jahr hat er in Rom zugebracht, um dem h. Stuhl die Wünsche der Bischöfe vor Erlaß der Bulle Romanos Pontifices vom 8. Mai 1881 kundzugeben, welche die Beziehungen zwischen Welt- und Ordensgeistlichen geregelt hat. Als der Bischof damals in Erfahrung gebracht, daß ich im Vatikanischen Archiv mit Erhebung von Urkunden über die katholische Kirche in Schottland befaßt sei, ließ er mich durch seinen Sekretär Dr. Gadd an einem Sonntag Vormittag in seine Wohnung im englischen Colleg zu sich bitten und sich über den Fortgang meiner Arbeit Vortrag halten. Aus seinen Bemerkungen entnahm ich, mit welch' lebendigem Interesse der Prälat dem Betrieb der geschichtlichen Studien im katholischen Deutschland folgte. Im Auftrag der englischen Bischöfe hat Vaughan wiederholt sich nach Spanien und Portugal begeben zur Visitation der englischen Collegien in Valladolid und Lissabon. Hier gelang es seiner Umsicht und Ausdauer uralte Rechte der englischen Katholiken wieder zur Geltung zu bringen. Ursprünglich als Hospital für englische Matrosen bestimmt, diente das englische Haus zu San Lucar bei Sevilla seit Königin Elisabeth's schrecklicher Verfolgung der Katholiken als Seminar zur Bildung von Priestern [2]), gelangte dann aber im Lauf der Zeit in spanische Hände und wurde seinem Hauptzweck gänzlich entfremdet. Bischof Vaughan's Bemühungen haben die englischen Katholiken es zu danken, daß diese Anstalt heute wieder der Erziehung und Ausbildung von Priestern gewidmet ist [3]).

1) Tablet 1892. I, 581. 661—662.

2) A. Bellesheim, Wilhelm Cardinal Allen und die englischen Seminare auf dem Festlande. Mainz 1885. S. 80. 244. — 3) Tablet 1892. I, 581.

Digitized by Google

Wie auf dem socialen Gebiete und in der Unterrichtsfrage, so hat der neue Erzbischof von Westminster auch zur Förderung der katholischen Wissenschaft und zur Hebung der katholischen Literatur eine rührige Wirksamkeit entfaltet. Er ist Eigenthümer der Dublin Review und des Tablet. Damit ist zugleich gesagt, daß sein Einfluß bis zu den Grenzen des Erdballs sich erstreckt und in einem Reiche eine Rolle spielt, in welchem die Sonne nicht untergeht. In allen Ländern des angelsächsischen Idioms, mögen sie aus Colonien mit eigener Verfassung dem englischen Scepter mittelbar unterworfen sein, oder aber der Krone Englands unmittelbar unterstehen, oder mögen sie eigene Staatswesen wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika bilden, genießt das Londoner Tablet in politischen Fragen, die Dublin Review in Fragen der katholischen Wissenschaft das größte Ansehen. Auf Vaughan's Anregung hat das Tablet seit einigen Jahren dahin eine Erweiterung erfahren, daß ihm ein besonderes Beiblatt im Umfange eines halben Druckbogens beigefügt wird, in welchem wichtige Notizen über die Schulfrage und die Entwickelung des kirchlichen Lebens jeden Samstag niedergelegt sind. Und was die Dublin Review anlangt, so hat die von Wiseman und O'Connell 1835 ins Leben gerufene, altbewährte Zeitschrift, seitdem sie 1879 in den Besitz Vaughan's gelangt, einen ungeahnten Aufschwung genommen. Während die durch den Ansturm gegen das Vatikanische Concil verursachten wissenschaftlichen Untersuchungen, sowie die Bekämpfung der Philosophie des Stuart Mill durch W. G. Ward, den Herausgeber der Dublin Review, dem dogmatischen und philosophischen Element in dieser Zeitschrift ein Uebergewicht verschafften, richtete sich Vaughan's Bemühen dahin, auch solchen Fragen eine Behandlung angedeihen zu lassen, welche geeignet sind, das Interesse weiterer Kreise anzuregen. Dahin rechnen wir Unterricht, Geschichte, schöngeistige Literatur, neue Entdeckungen, Länder- und Völkerkunde. Im laufenden Jahre 1892 hat die Dublin Review mit dem hundertzehnten Bande ihre vierte Series begonnen und wird nach dem angedeuteten Programm unter der Leitung des Domherrn Moyes, dem wir die lesenswerthen Artikel „Aspects of Anglicanism" im Tablet verdanken, rühmlich weitergeführt.

Besondere Verdienste hat Bischof Vaughan sich um die Förderung und Ausbildung der Catholic Truth Society erworben,

Digitized by Google

welche durch Abfassung volksthümlicher Schriften die Zerstreuung von Vorurtheilen gegen die Lehren und Einrichtungen der Kirche, sowie die positive Begründung derselben anstrebt. Daran reihen sich größere wissenschaftliche Aufsätze, welche jährlich auf der am 29. Juni, dem Fest der Apostelfürsten, tagenden Generalversammlung zur Vorlesung und dann gesammelt zum Druck gelangen. Aus den Berathungen des Vereins zu Birmingham im Jahre 1890 verzeichnen wir den tiefsinnigen Vortrag des Bischofs Vaughan über „Englands Bekehrung und die Macht des Gebetes“ [1]). Eine überaus lehrreiche geschichtliche Studie trug Vaughan vor in den Berathungen des Jahres 1891 zu London unter dem Titel „Der h. Petrus und die englische Kirche und das englische Volk“ vom Bischof von Salford, „Präsident der Gesellschaft der katholischen Wahrheit [2]).“ Umgearbeitet und mit reichen geschichtlichen Anmerkungen versehen ist diese Abhandlung dann in zwei Aufsätzen der Dublin Review 1892 erschienen [3]). Wenn irgend eine Thatsache in der englischen Kirchengeschichte feststeht, dann ist es die durch alle Jahrhunderte sich hinziehende Anerkennung des Primats des apostolischen Stuhles. Diese Studie erachten wir gerade von besonderer Bedeutung in der gegenwärtigen Zeit, wo der ehemalige Lordkanzler, Lord Salborne [4]), sich alle Mühe gibt, der etablirten Staatskirche die Würde einer rechtmäßigen Nachfolgerin der mittelalterlichen Kirche zu sichern.

Mit deutschem Wesen und deutscher Literatur unterhält der Bischof mit Vorliebe Fühlung. Im Jahre 1889 unterbrach er seine Cur im Bad Spa und eilte nach Köln, um hier die Fortschritte der Görres-Gesellschaft zu verfolgen. Am 23. August 1889 wohnte er der von Professor Dr. Schütz aus Trier geleiteten Sitzung der philosophischen Section bei, in welcher Professor Dr. Bäumker aus Breslau sich über die Philosophie Herbert Spencer's, namentlich über sein psychologisches System verbreitete [5]). Auf Vaughan's

1) Tablet 1890. II, 33—38.

2) Tablet 1891. II, 34—39. Vergleiche meine Uebersicht der kathol. Literatur Englands in der literarischen Rundschau 1891. S. 131—134.

3) Dublin Review, CX, 1—24. 244—263: England's Devotion to St. Peter during a thousand Years by the Bishop of Salford.

4) Month, LXII, 457. LXIII, 18. 194: The alleged Antiquity of Anglicanism.

5) Jahresbericht der Görres-Gesellschaft pro 1889. Köln 1890. S. 11. 15.

Digitized by Google

Anregung nahmen die philosophischen Studien in dem von den Jesuiten geleiteten Colleg von Stonyhurst einen neuen Aufschwung. Als Ergebniß derselben sind die vorzüglichen „Lehrbücher der katholischen Philosophie" sowie die regelmäßige Abhaltung philosophischer Disputationen zu verzeichnen. In einem Breve vom 1. Dezember 1890 hat Leo XIII. dem Bischof, wie dem Vorsteher von Stonyhurst für ihre ausgezeichneten Bemühungen verdientes Lob gespendet [1]).

Bietet so die ganze Vergangenheit des neuen Erzbischofs die beste Gewähr für eine fruchtbare Verwaltung seines hohen Amtes, dann hat der Prälat am Tage der Inthronisation in der Pro-Cathedrale zu Kensington, im Südwesten Londons, am Sonntag den 8. Mai 1892 in Erwiederung auf die Adressen der Geistlichen und der Laienschaft das Programm seiner oberhirtlichen Wirksamkeit in Worten gezeichnet, die in den Herzen aller Katholiken der Welt den tiefsten Wiederhall wecken werden. Nachstehend erlauben wir uns dieselben zur Mittheilung zu bringen.

1. Kaum brauche ich hervorzuheben, wie tief die Ueberzeugung meiner Unwürdigkeit zur Bekleidung des mir übertragenen Amtes in mir lebt. Ohne das Bewußtsein, daß ich auf Wunsch des Domkapitels der Diöcese und meiner bischöflichen Amtsbrüder, sowie auf Befehl des h. Stuhles mich hier befinde, müßte ich mich vollständig unfähig erachten zur Erfüllung der mich erwartenden Pflichten. Ich rede vom rein menschlichen Standpunkte, wenn ich bemerke, daß die unmittelbare Verwaltung dieses Amtes nach zwei größeren Vorgängern eine Prüfung mit sich bringt, welche die Schwere des von der Kirche in England erlittenen Verlustes klarlegen wird.

Vielleicht darf man sich nicht der Erwartung hingeben, als

1) Tablet 1891. I, 178: Ex quo facile intelliges, Venerab. Frater, quam jucunda nobis acciderint, quae nuper relata abs Te sunt de collegio Stonyhurstensi in tua dioecesi, videlicet eorum industria qui collegio praesunt, feliciter effectum ut optima severiorum disciplinarum institutio in eo floreat tum variis constitutis magisteriis, tum editis etiam de doctrinis philosophicis ad mentem s. Thomae Aquinatis in alumnorum commodum vernaculo sermone libris. Vgl. als Erläuterung des Breve's den Aufsatz in Dublin Review III Ser. XXV, 272—289: The Pope and catholic Philosophy in England.

Digitized by Google

ob die Reihe außerordentlicher Männer, die Gott in kritischen Zeiten zur Leitung seiner Kirche berufen, nicht eine Unterbrechung erleiden solle. Dann und wann wird eine Periode der Mittelmäßigkeit hervorbrechen, in welcher die üblichen Arbeiten durch Männer gewöhnlicher Art weiterzuführen sind. Zeiten solcher Art sind geeignet, die Anhänglichkeit der Gläubigen an die Kirche zu befestigen. Denn je weniger der Kapitän selber zu leisten vermag, um so mehr muß die Hingabe der Untergebenen durch Benützung all ihrer Kräfte sich erproben. Ein Rückblick auf die letzten 50 oder 60 Jahre ist geeignet, uns Muth aus der Erwägung schöpfen zu lassen, wie sehr Gottes Vorsehung über die Kirche in diesem Reiche gewacht, indem er ihr in kritischen Augenblicken eben jene Schiffslenker sandte, deren sie am meisten bedurfte.

2. Vor 60 Jahren bestand die katholische Kirche bei uns zu Lande nur noch aus Ueberbleibseln ihrer früheren Macht, in welcher sie tausend Jahre hindurch das ganze Land durch Werke des Glaubens und der Liebe erfüllt hatte. Spuren der Verfolgung trug sie an ihrem Körper, Brandgeruch steckte noch in ihrem Gewand. Ihre Organisation erinnerte an Missionsland, als wäre England etwa China oder Japan. Nach zehn Jahrhunderten öffentlichen Gebetes war ihre Stimme schwach geworden. Ihre altbewährten Uebungen der Andacht waren entweder der Vergessenheit anheimgefallen, oder sie wurden im Geheimen, gleichsam in Stillschweigen, bei verschlossenen Thüren vollzogen. Kein Zeichen äußerer Amtstracht ließ sich bei ihren Dienern wahrnehmen. Die englische Kirche glich einem Schiff auf tosender See, enge gerefft und abgetakelt, um dem wüthenden Ocean so wenig Angriffspunkte als möglich darzubieten. Damals sandte die göttliche Vorsehung uns als Lootsen Nikolaus Wiseman. Der Nachfolger Petri entbot ihn, wie ehedem St. Gregor den h. Augustinus. Nicht blos den unbemakelten Glauben des h. Petrus hat er gebracht, sondern auch die Wärme und Fülle katholischer Andacht und Ueberlieferung, die in seinem eigenen großen Herzen lebte. Er ist es, dem wir die wunderbare Wiederbelebung der volksthümlichen Andachten zum h. Altarsakrament und der gebenedeiten Gottesmutter verdanken. Er hat uns gebracht geistliche Uebungen, Missionen, Andachten in der Volkssprache, Besuchungen des heiligsten Altarsakraments, nebst Aussetzung desselben und Ertheilung des sakramentalen Segens,

Digitized by Google

vierzigstündiges Gebet, tägliche h. Messe und öfteren Empfang der h. Communion.

Den Charakter der Liturgie hob er durch vollste und genaueste Beobachtung der Vorschriften des Rituals und Pontifikals. Deßgleichen hat er die Verbesserung des Kirchenbaues in die Hand genommen. Den ältern Pugin wußte er heranzuziehen. Er führte uns aus gemietheten öffentlichen Lokalen und Kapellen und öffnete Gotteshäuser, reich, ja glänzend geschmückt, ehrwürdige Stätten, geeignet zur Entfaltung der kirchlichen Ceremonien, die so tief erfüllt sind von mystischer Bedeutung. Zur Beihilfe berief er neben den alten Männer- und Frauenorden auch neuere Congregationen, und fand Arbeit für allesammt. Sein Charakter besaß eine Größe und Tiefe, die vollständig übereinstimmte mit der Herrlichkeit des „Jerusalem, welches oben und frei und unsere Mutter ist".

Tief lebte in ihm die Ueberzeugung, daß das System apostolischer Vikare die englische Kirche ihrer eigenthümlichen Organisation und Gesetzgebung beraubte. Nach Pius IX. verdanken wir ihm die Wiedereinrichtung der Hierarchie. Zum Erstaunen einer entfernten Nachwelt wird die Geschichte jenen Sturm von Unwillen verzeichnen, mit welchem man diesen Act bei Wiseman's Ankunft in England aufnahm. Der englische Protestantismus fiel in Krämpfe, die Volksvertretung machte ein neues Strafgesetz, das jüngste Kind confessioneller Engherzigkeit. Aber bei erster Gelegenheit erhielt es sein Begräbniß, und nie mehr hat man von ihm gehört. Die Wuth der Verfolgung, welche Hirten und Heerden zu zerstreuen drohte, war nach Gottes Plan bestimmt, die Kirche nicht zu schädigen, sondern dem Geist des englischen Volkes eine gerechtere Beurtheilung ihrer Gegenwart und eine Kenntniß ihrer Ansprüche zu vermitteln. Die Ruhe und Festigkeit, mit welcher Cardinal Wiseman den Zorn der Nation begütigte, und die Wirkung, die er mit seiner Schrift „Berufung an den Rechtssinn der Engländer" erzielte, gereichen dem Muth des Cardinals, aber in gleicher Weise dem Rechtssinn unserer Landsleute zur Ehre.

Cardinal Wiseman war hervorragend als Kenner der Bibel, dazu ein Theologe und Controversist ersten Ranges. Sorgfältig wachte er über die Entwickelung der Oxford-Bewegung und führte in gewissem Sinne Newman und viele Andere in den Schooß der Kirche. Er war ein Prälat von tiefen Sympathien, ein hoch-

Digitized by Google

cultivirter und vielseitiger Geist. Durch warme Werthschätzung der Kunst in all ihren Formen und Zweigen und durch seine außerordentliche Befähigung, in öffentlichen Vorträgen reiches Wissen in harmonische Form zu gießen und dem Publikum zum Genuß darzubieten, hat er gelehrte Kreise, wie große Volksversammlungen bezaubert. Vierzehn Jahre wurden ihm nach Errichtung der Hierarchie zur Vollendung seines Werkes vergönnt. Die drei ersten Provincialsynoden von Westminster hat er gehalten. Er wurde der Gesetzgeber für Kirchenzucht, unter seiner Leitung und seinem Einfluß wurden die breiten, aber hinreichenden Linien unseres nationalen kanonischen Rechts gelegt, auf welchen die englische Kirche sich bis zum heutigen Tage erhebt. Ueble Nachrede und Mißvergnügen, mit dem man ihn empfing, hat er vollkommen überwunden, sein herrliches Begräbniß bildete ein ebenso unwillkürliches, wie beredtes Zeugniß jener Hochachtung und Ehre, mit welcher ein hochherziges Volk zu ihm aufzublicken gelernt hatte.

3. Manning drückte Wiseman die Augen zu. Bald fiel der Mantel des Elias auf Elisäus. Gott hatte seiner Kirche einen andern großen Führer erweckt. Vierzig Jahre lang genoß ich den Vorzug, auf vertrautestem und freundschaftlichstem Fuße mit ihm zu stehen, zwanzig Jahre als College im Episkopat. Unter dem Druck des Verlustes, den wir erlitten, gereicht mir die Erinnerung an das, was ich ihm verdanke, zu besonderm Trost. Nach meinen lieben Eltern verdanke ich Keinem so viel, wie ihm, weit mehr, als Worte oder Thaten vergelten könnten: die hohen Ideale meines Lebens, die er pflegte, das Vorbild priesterlicher Tugend, die vollständige Hingabe meiner Person an die Errettung der Seelen, den ausnehmenden Tact und die Nachsicht, die er gegenüber meinen Schwächen an den Tag legte. Und während der letzten zwanzig Jahre haben wir als Mitglieder des Episkopats im freundschaftlichstem Verhältniß gestanden. Alle Fragen wurden mit jener weiten Toleranz besprochen, die ihm in so hohem Grade eigen war. Durch Liebe und Ueberzeugung waren wir miteinander verbunden und begegneten uns in dem Wunsche, unsern Nebenmenschen zu dienen. Wer konnte mit ihm verkehren, ohne sich gehoben zu fühlen? Selbstsucht und Habgier wurde durch seine bloße Gegenwart zu Paaren getrieben. Der Dienst Gottes und die Liebe zum Nächsten bildeten die Schlüssel zum Verständniß seines Lebens.

Digitized by Google

Niemand konnte sich ihm nähern, ohne in sich die Ueberzeugung zu erlangen, daß seine Auffassung der Ziele des Lebens unmerklich durch den Cardinal gehoben wurden. Sie alle wissen es, wie edel und selbstlos sein Wirken während seines ganzen Episkopates gewesen. Wie mir scheint, wird sein Andenken in dem dankbaren Sinn der Engländer, namentlich wegen zwei großer Dienste, fortleben.

Innerhalb der Kirche hat er durch seine Schrift über das „ewige Priesterthum", durch seine ermunternden Ansprachen in und außerhalb der Synode, durch Leben und Haltung das Amt, die Würde und die Verpflichtungen der Priester auf ihre wahre Höhe gebracht. Soll die katholische Kirche in England je ihrer Aufgabe gerecht werden, dann ist es nothwendig, daß das ewige Priesterthum Jesu Christi sichtbar, hörbar, greifbar in unseren Werken, Worten und unserm Leben werde. Würde die Zahl der Priester um tausende vermehrt, ohne Darstellung des ewigen Priesterthums, so würden sie doch niemals das englische Volk gewinnen, nie ihre eigene Heerde erbauen. Die Heiligung des Priesters, pflegte der h. Franz von Sales zu bemerken, ist die Erneuerung und Verbesserung des Volkes. Diese wiederholte und überzeugende Darlegung des edlen und göttlichen Charakters des christlichen Priesterthums durch Cardinal Manning scheint mir einer der größten Dienste zu sein, die er der Kirche im Innern geleistet.

Gesteigert wird die Pflicht der Dankbarkeit durch den Blick auf den Erfolg, mit welchem er das Werk seines Amtsvorgängers, die seit Jahrhunderten durch Mißverständniß und Täuschung gegen die katholische Kirche errichtete Mauer des Vorurtheils niederzulegen, vollendet hat. Ausgerüstet in hohem Grade mit den seltensten Gaben, Lebendigkeit des Geistes, Macht der Sprache, wunderbarem Takt und tiefer Sympathie, hat er jedwede Gelegenheit wahrgenommen, um seinen Landsleuten zu dienen. Unter seinem Einfluß sind Furcht und Mißtrauen vor Vertrauen und Liebe geschwunden. Jetzt dämmerte den Engländern die Erkenntniß, daß die katholische Kirche keine versteinerte Reliquie des Alterthums oder der mittleren Zeit, keine fremdländische Einrichtung ist, welche die Liebe und Dienste ihrer Kinder den heimathlichen Interessen entzieht und wie verstohlen auf unserem Boden umhergeht, als wäre sie ein Fremdling. Im Gegentheil, man beginnt zu ahnen, ja einzuräu-

Digitized by Google

men, daß keine Einrichtung in höherem Grade sich der Liebe des englischen Volkes erfreut, als die katholische Kirche, daß keine der zeitlichen und ewigen Wohlfahrt desselben in höherem Grade dient, als diese uralte Kirche des h. Petrus. Diese glückliche Veränderung verdanken wir nächst Gott dem Licht, welches vermehrter Bildung entspringt, sodann dem Einfluß und der Lehre des Helden, dessen Verlust wir beklagen.

Ein Rückblick auf das Leben der beiden großen Erzbischöfe, von denen der erste unser Führer aus dem Dunkel schlimmer Tage, unser Organisator und Gesetzgeber war, der andere aber als Feldherr erscheint, welcher uns über den Jordan führte und nach einer Verbannung von dreihundert Jahren uns in das öffentliche Leben Englands zurückbrachte, bringt die Persönlichkeit des Moses und Josue vor unsere Seele. „Es geschah aber," bemerkt die h. Schrift, „nach dem Tode des Moses, des Dieners Gottes, und Gott sprach zu Josue . . . erhebe dich und ziehe über den Jordan, du und dein Volk mit dir, in das Land, welches ich den Kindern Israels geben werde. Und Josue faßte Muth und war stark, und das Volk kehrte mit ihm zurück in das Land des früheren Besitzes und wohnte darin. Und Josue sagte: Nur dieses besorgt mit allem Fleiße, daß ihr den Herrn euern Gott liebt. Wenn ihr aber die Irrthümer derjenigen, die unter euch wohnen, annehmet und Ehen mit ihnen eingeht, dann seid überzeugt, daß der Herr euer Gott sie nicht vor euerem Antlitz vernichten wird, sie werden eine Grube und eine Schlinge in euern Augen sein, und ein Stein des Anstoßes an euerer Seite . . ." (Josue c. 1 u. 23).

4. Und was soll ich zu derjenigen Prüfung sagen, die wir gegenwärtig zu bestehen haben. Die großen Führer sind heimgegangen und ihre Stelle wird eingenommen von einem Manne, welchem die erhabenen Eigenschaften mangeln, die jene zu Thürmen der Kraft und Zeichen des Lichtes machten. In Dingen, wie die Berufung zu einem Antheil an seinem Apostolate, macht Gott seinen Willen uns kund durch die Organe der Kirche. Sind die Gesetze der Kirche zum Vollzug gelangt, haben Welt- und Ordensgeistliche im Gebet ausgeharrt, hat der Statthalter Christi seinen Willen kundgethan und Jemanden berufen, dann dürfen wir zuversichtlich annehmen, daß der große Hirte selbst die Wahl getroffen hat. Daß ich der Erwählte war, kann für mich nur ein Grund zu tiefer Verdemü-

Digitized by Google

thigung sein wegen des Mangels an Einklang zwischen der Schwäche des Berufenen und der Höhe der Aufgabe, die ihm zugefallen. In seinen unerforschlichen Wegen wählt Gott mit Vorliebe manchmal schwache Dinge zu Instrumenten seiner Macht und Liebe, damit ihm allein die Ehre werde, und kein Anderer sich rühmen möge. Das schwache Instrument wird mit amtlichem Charakter umkleidet und seine Person geht auf in seinem Amte: er wird stark, weil seine Füße auf göttlichem Boden stehen, und weil sein Rücken sich anlehnt an den uneinnehmbaren Felsen. Klar ist ihm der Weg vorgezeichnet, er folgt der Leitung Petri, des Fischermanns der Welt. Welches Meer er durchfahren soll, wie Wind und Wetter beschaffen, das steht bei Gott. Gott braucht ihn als Instrument nach seinem Willen, wofern er nur nicht wankt in der Treue.

Wohl weiß ich, daß die beiden großen Männer, an deren Stelle ich berufen bin, keinen Erben ihrer machtvollen Eigenschaften hinterlassen. Ein Moses und Josue sind nicht zweimal aufgetreten. Dasselbe gilt von den Männern, die mir auf dem Stuhle von Canterbury voraufgegangen: Theodor, Anselmus, Thomas, sowie von Wiseman und Manning, die in Westminster regierten. Gestützt auf eigene Kraft konnten sie bedeutende Erfolge erzielen, was Männern von minderer Begabung nicht gelingt. Doch selbst unter solch ungünstigen Verhältnissen eröffnet sich uns eine Quelle der Stärke, welche persönliche Mängel zu ergänzen vermag. Diese Quelle der Stärke liegt in einer engen, geregelten, vernünftigen und sympathischen Vereinigung zwischen dem gläubigen Volk, den Priestern und dem Bischof ... In Ihrer Adresse haben Sie freundlich meiner Arbeiten in der Diöcese Salford gedacht. Die Erklärung der Erfolge liegt in der Gnade Gottes und dem einträchtigen Zusammenwirken zwischen der Geistlichkeit und allen Klassen der Gläubigen. Mit Herz und Geist verfolgten alle das nämliche Ziel. Ihre Worte bieten mir Gewähr, daß ich das nämliche herzliche und kräftige Entgegenkommen hier wie in Salford finden werde. Wenn überall, dann ist hier das Zusammenwirken doppelt nothwendig, wo so viele Fragen des Unterrichts, der Gesellschaftslehre und der Religion ihre Lösung erheischen.

5. Die Frage des christlichen Unterrichts bedeutet für die Kirche die Erhaltung des Katholicismus in England, und für das britische Reich die Wahl zwischen Christenthum und Rationalismus.

Digitized by Google

Heute bewegt sich der christliche Unterricht auf abschüssiger Bahn. Die Einflüsse einer machtvollen Minderheit gehen dahin, die Lehre eines festen, organisirten Christenthums aus den Schulen zu verbannen. Der Mehrheit scheint der Muth der Ueberzeugung zu fehlen, oder diese befindet sich in Unklarheit über das anzustrebende Ziel. Wäre das nicht der Fall, so würde sie nicht die öffentlichen Staatsgelder zur Verfügung der Vorstände der confessionslosen Schulen stellen, während christliche Schulen eben vor dem Tode des Verhungerns bewahrt bleiben. Man hält uns entgegen, auch die confessionslosen Schulen trügen einen christlichen Charakter an sich, weil in ihnen die Bibel gelesen wird. Mit Unrecht. Denn auch Heiden können die Literatur der Bibel studiren und ihre Geschichte und deren Schönheiten würdigen, ähnlich wie auch wir den Livius, Virgil, Horaz studiren, ohne Heiden zu werden. So lange als die Kinder in den confessionslosen Staatsschulen nicht angeleitet werden, die Lehren der Bibel mit göttlichem Glauben anzunehmen und zu üben, z. B. die unumgängliche Nothwendigkeit der Gnade und des Gebrauchs der Mittel zu ihrer Erlangung, ferner die Nothwendigkeit der Taufe, ohne die man nicht in das Himmelreich eingehen kann, sodann die Pflicht, die Kirche zu hören, wenn man nicht Heide und Publikan sein will, weiterhin die Pflicht des Glaubens und die Nothwendigkeit der Buße — wenn die Kinder, sage ich, nicht angeleitet werden, diese und andere in der Bibel offenbarte Lehren zu glauben und nach ihnen zu leben, dann mögen sie sonst was immer lernen, jedenfalls lernen sie nicht das Christenthum der Bibel.

Gegenüber dieser Wichtigkeit der Frage darf kein Katholik im Kampf um die Schule gleichgiltig oder unthätig bleiben. Mögt Ihr reich, oder arm sein, mit Kindern gesegnet sein, oder nicht, so fordern Euch Vaterlandsliebe und Religion auf zu einem Dienst, an dessen Ableistung die Erhaltung des Christenthums in England sich knüpft. Dabei rede ich nicht ausschließlich von Elementarschulen. Ich betone ein allgemeines Princip — die Forderung katholischen Unterrichts für jeden Katholiken, wo immer seine Stellung in der Gesellschaft sich befinden möge. Jeder von Euch ist von Gott zum Beschützer dieses Grundsatzes bestellt. Unmöglich könnt Ihr im modernen England durch das Leben gehen und diese Verantwortlichkeit ablehnen. Für einen Augenblick mögt Ihr

Digitized by Google

sie abschütteln, aber Gott wird Euch zuletzt finden zu Eurer Bestürzung. Die höchsten Interessen des Gemeinwesens kommen dabei in Frage. Verlassen Sie sich darauf, die aufrichtigsten und festesten Katholiken bilden die kräftigsten Schutzmauern wider die Gewalten des Bösen, welche die Gesellschaft bedrohen, sie gehören zu den treuesten Stützen des Thrones, welche die Majestät und Auctorität Gottes, sowie die Herrschaft des Gesetzes und der Ordnung über die Gesellschaft vertreten. Um aber ein Geschlecht echter Katholiken fortzupflanzen, ist vor allem ein echt katholischer Unterricht nothwendig.

6. Weiterhin haben wir die sogenannte sociale Frage. Aus ihr ist einerseits entsprungen der Socialismus mit furchtbaren Ungeheuern von Thorheit und Ungerechtigkeit. Viele gute, aber mangelhaft unterrichtete Menschenfreunde sind getäuscht und in seine Maschen verwickelt worden. Wir müssen zärtliche Rücksicht gegen solche Männer üben, wenn wir sie diesen Maschen zu entreißen wünschen. Dennoch ist die sociale Frage eine Lebensfrage, eine der größten nationalen Fragen der Gegenwart, weil sie den ganzen Organismus, den Geist und die Gesundheit der modernen Gesellschaft angreift. Keine Macht auf Erden ist in höherem Grade geeignet zu ihrer Behandlung als die katholische Kirche. In lichtvoller Weise hat Leo XIII. in großen Linien den Weg gezeichnet, den wir bei der Lösung der Frage zu betreten haben. Die vornehmsten Grundsätze und Lehren hat er aufgestellt und sie als Heilmittel uns in die Hand gegeben.

Ueberall im britischen Reiche begegnen wir den mit der socialen Frage verknüpften Uebeln, aber nirgendwo besitzen diese eine so scharfe und gefährliche Form, wie in London — dieser gewaltigen Ansammlung von Städten mit beinahe sechs Millionen Einwohnern. Wie viele Menschen leben in dieser Hauptstadt ohne Freund und ohne Gott. Ihre Lebenshaltung mit Bezug auf Wohnung, Nahrung, Umgebung, Gesinnung bildet einen ständigen Vorwurf gegen unsere reichen Bürger, aber auch eine Drohung gegen das sociale Gebäude. Viel wurde geschrieben zur Lösung des Problems, kühne Theorien hat man aufgestellt. Bereitwillig anerkenne ich die neuen kräftigen Bemühungen der Philanthropen. Doch glaube ich, daß wir den Boden noch nicht erreicht haben. Unsere Füße stehen noch nicht auf dem Felsenbett.

Digitized by Google

In London bilden die Katholiken nur einen Bruchtheil der Bevölkerung. Dennoch müssen wir nach Maßgabe unserer Kräfte an der Lösung dieser, wie aller übrigen socialen Fragen mitarbeiten. Unserem Heiland Jesus Christus, dem Erretter der Völker, gegenüber sind wir verbunden, hier in London all jene Heilmittel anzuwenden, die er seiner Kirche als Erbe zur Wohlfahrt der Welt hinterlassen. Einer Ermunterung meinerseits in dieser Richtung bedürfen die Katholiken Londons nicht. Vor vierzehn Tagen hat der Herzog von Norfolk an der Spitze eines Comités eine Versammlung berufen zur Errichtung eines Denkmals für Cardinal Manning. Sofort gelangte man zu dem Beschlusse, das Denkmal solle einen Beitrag zur Lösung der socialen Frage bilden. Was heißt das anders, als erklären, daß wir vor allen Dingen Menschen und Christen sind?

7. Zuletzt dürfen wir nie die directe Bestimmung der katholischen Kirche bei uns zu Lande außer Acht lassen. Wir sind die Vertreter der alten Religion, wir alle sind „Abgesandte für Christus". Nur zwei Millionen machen wir aus unter dreißig Millionen, die unserm Glauben fremd, in Unwissenheit über denselben befangen und durch tief gelagerte Vorurtheile geblendet sind. Wir sollen das Licht verbreiten durch alle uns gegebenen Mittel und unsere Bemühungen mit Gebet und Liebeswerken begleiten. England ist, Gott sei Dank, noch ein christliches Reich. Ein tief religiöses Gefühl strömt durch die Herzen von Millionen Seelen in der anglikanischen Kirche und in den Kreisen der Dissenters. Wir müssen ihre Bemühungen und guten Werke achten. Eine große religiöse Bewegung, deren Ursprung das heute lebende Geschlecht Zeuge war, ist im Wachsen begriffen, sie bringt einen Theil der Bevölkerung dem Katholicismus entgegen. Niemand vermag das zu verhindern, denn wo der Geist Gottes, da ist Freiheit. Wünschen die Leute zum alten Glauben und seinen religiösen Uebungen, die England tausend Jahre mit Freude und Zufriedenheit erfüllten, zurückzukehren, wer möchte sagen, man habe nicht die nämliche Freiheit, dieses zu thun, wie man ehedem die Kirche verlassen hat? Wer will der Kirche es weigern, im Gebet für jene sich zu vereinigen, und alles zu thun, um ihnen den Weg zu erhellen und ihren Pfad zu erleichtern.

Auf der andern Seite ergibt sich, daß ein viel größerer Theil

Digitized by Google

des englischen Volkes heute aller und jeder religiösen Uebung baar und ledig ist. Millionen und abermals Millionen befinden sich in einer ebenso beklagenswerthen Lage wie die unserer angelsächsischen Vorfahren zur Zeit war, als die Boten des h. Gregor an der Küste von Kent landeten. Ganze Schaaren haben den Sinn für Humanität verloren und führen, in geistiges Dunkel versunken, nur ein materielles Leben, als gäbe es für sie keinen Christus in der Welt. Und doch haben auch diese Theil an unserem Fleisch und Blut, sind unseres Geschlechts und unseres Volkes. Sie sind ebenso fähig der Erhebung zu christlichen Idealen wie wir; nur Eins ist nöthig, sie systematisch und ständig mit den nämlichen günstigen Verhältnissen zu umgeben, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Die staatliche Gesetzgebung, die Nationalökonomie, Philanthropie sind alle in gleicher Weise an der Lösung der Aufgabe des socialen Fortschritts betheiligt. Aber nie wollet vergessen, daß Erlösung und Heil, diesseits und jenseits, durch Jesus Christus den Gottmenschen kommt, und daß er in seiner Braut, der katholischen Kirche, das ordentliche Mittel gegeben, um die Menschen mit sich zu vereinigen.

8. Hier ist also das Programm, die segenbringende Sendung, nicht meiner Amtsführung, denn vielleicht bin ich nach einem Jahre nicht mehr, sondern der katholischen Kirche in England. Sie stützt sich nicht auf einen weltlichen Arm, sondern auf die Macht und Güte Gottes allein. Von uns wird nur Eins verlangt, daß wir nämlich im Dienste Gottes und unseres Nächsten durch Glauben und thätige Liebe vereinigt seien. Was mich anlangt, so werde ich nie vergessen, daß ich der Erzbischof vieler in London zusammenströmender Nationalitäten bin — Franzosen, Italiener, Deutsche, Belgier, Holländer, Spanier, Portugiesen, Griechen, Armenier, von Süden und Norden, von Osten und Westen. Ich werde sämmtliche Nationalitäten achten und schützen. Noch mehr. Freude und Muth schöpfe ich aus dem Gedanken, daß die beiden hauptsächlichsten Nationen, aus denen meine Heerde besteht, Kelten und Angelsachsen oder Normannen sind. Ich freue mich aus dem Grunde, weil, wie das britische Heer durch glückliche Verschmelzung von zwei Nationen den höchsten Ruhm der Tapferkeit uud Unerschrockenheit erreicht, so auch die Kirche Gottes in England sich auf die Höhe ihrer Aufgabe erschwingen wird durch eine ähnliche Verbindung der christlichen Tugenden dieser beiden Racen.

Digitized by Google

Unterschiede in Race oder Politik mögen wie immer hervortreten, ich werde bemüht sein, Freiheit des Handelns und der Politik zu achten. Aber ebenso vertraue ich zu Euch allen, daß Ihr Mann an Mann steht, wenn es sich um Werke des Glaubens und der Liebe handelt. Als der h. Petrus zu Vertretern aller Nationen in Jerusalem sprach, redete er in einer gemeinsamen, allen verständlichen Sprache. Auch mein Wunsch ist es, in einer Sprache zu den in dieser Hauptstadt versammelten Nationalitäten zu reden — es ist die Sprache der Liebe, die Sprache Gottes selbst. Hört Ihr auf diese Sprache, dann wird unsere Organisation, dann wird die Unterrichts- und die sociale Frage, die Bekehrung der Seelen in einer Weise gefördert, welche auch unsere kühnsten Erwartungen übertrifft. Durch vereinte Kräfte werden wir erreichen, was der Erzbischof, die Geistlichkeit, die Laien für sich genommen und getrennt von einander nie zu bewirken im Stande sind.

Geliebte Kinder! Bedenkt, daß unsere Einheit durch die Liebe bedingt ist, und daß die Fülle der Liebe nur in der großen lebendigen Quelle beruht, in demjenigen, der bei uns weilt im Sacrament der Liebe. . . . mit einem Worte: Das Maß unserer Liebe bestimmt auf die Dauer das Maß unserer Hingabe an Gott und den Nebenmenschen.

9. Jetzt wende ich mich an die Priester des Heiligthums und die Ordensleute beiderlei Geschlechts und bitte sie, durch ihr Gebet die Gnade des Glaubens und der Liebe auf ganz England herabzuflehen. Viel vermag das Gebet des Gerechten, er wird nicht ablassen, bis der Allerhöchste es erhört. Einige werden fragen: Wer wird uns Güter schenken? Ich erwiedere: Wer glaubt, dem ist alles möglich. Sind wir aufrichtig und treu, dann werden wir in England „die wunderbaren Werke Gottes schauen".

Ich wende mich an all unsere Lehrer und Lehrerinnen, welche sich der Bildung der Jugend widmen und erinnere sie daran, daß ihr Amt eine Art Apostolat ist, wenn sie nur Sinn und Herz eines Apostels besitzen und unserer Leitung folgen.

Ich wende mich an alle Stände und Klassen der Laien — die Jünglinge, welche auf die hohe See des Lebens hinaussteuern, bitte ich, auf Maria, den Meeresstern, zu blicken, und die Interessen ihres göttlichen Sohnes stets in ihrem Herzen zu tragen. An Arme und Reiche, an die Vertreter des Handels wende ich mich, und bitte

Digitized by Google

sie, „treue Verwalter zu sein" und einen Theil ihrer Güter, ihrer Zeit und persönlichen Dienstleistung der Kirche zu widmen. Ich wende mich an die Klassen des Handwerks, die stets reich an Glauben und Bereitwilligkeit zur Hilfe sind, „eines Geistes und Herzens im Herrn zu sein," und in unauflöslicher Liebe zu einander, wie zur Kirche zu stehen.

Endlich empfehle ich Euch insgesammt, Priester und Volk, dem h. Petrus, dem alten Schutzherrn der englischen Könige und ihres Volkes, damit er Euch zur Seite stehe bei dem Werke, das er von Euch erhofft, ferner dem h. Joseph, dem Haupt der heiligen Familie, damit er stets in Leid oder Freud lehre „das Kind und seine Mutter nehmen" und sich nicht davon trennen, endlich der heiligsten Mutter Gottes, der Königin der Apostel und Zuflucht der Sünder, daß sie mit England, ihrem Erbgut[1]), Erbarmen haben und uns alle im Glauben und der Liebe ihres Sohnes, des Heilands der Welt, vereinigen wolle[2]). —

Wenn man diese vorzügliche Kundgebung des neuen Herrn Erzbischofs genauer erwägt, dann versteht man vollkommen die anerkennenden Worte, welche der Ministerpräsident Marquis of Salisbury demselben gewidmet. „Unmöglich," bemerkte er jüngst in einer Ansprache an die Primel-Liga (Primrose League), „kann ich diesen Gegenstand berühren, ohne im Vorübergehen der Dankbarkeit Ausdruck zu leihen, die wir alle gegen die erhabene Auctorität dafür empfinden müssen, daß das vom Cardinal Manning bekleidete einflußreiche Amt jetzt einem Manne übertragen worden, der von allen, die ihn kennen, wie immer ihr Bekenntniß und politische Richtung beschaffen sein möge, derart tief geachtet wird wie Erzbischof Vaughan[3]).

---

1) In katholischen Zeiten hieß England: Our Lady's Dowry. Vgl. T. E. Bridgett, Our Lady's Dowry. 2 edit. London 1890. Vgl. meine Besprechung im Literar. Handw. Nr. 503.

2) Tablet 1892. I, 765—768.

3) Tablet 1892. I, 811.

Digitized by Google

IV.

Liturgische Studien im Anschluß an Thalhofers Liturgie des heiligen Meßopfers.

(Von Dr. Schieler.)

II.

Die, noch neuestens von Hoppe („Die Epikleſis der griechiſchen und orientaliſchen Liturgieen und der römiſche Conſecrationscanon") aufgeſtellte Theorie, daß im Munde Chriſti die Worte hoc est corpus meum — hic est calix sanguinis mei lediglich declarativer Natur geweſen ſeien, daß alſo Chriſtus nicht, wie das jetzt in der kirchlichen Liturgie der Fall iſt, durch das Ausſprechen obiger Worte, ſondern ſchon vorher durch den innerlichen Segensact, welcher dem εὐλογεῖν im Sinne von ἁγιάζειν entſpreche, die Wandlung bewirkt habe, eine Anſicht, die in Beziehung auf den Conſecrationsact beim letzten Abendmahle durch Chriſtus keineswegs kirchlich unzuläſſig iſt, verwirft Thalhofer als wiſſenſchaftlich nicht haltbar und beruft ſich außer auf Innoc. III. de sacrif. Miss. lib. 4. c. 6 auf die vortreffliche Schrift von Dr. Franz: „Die euchariſtiſche Wandlung und die Epikleſe der griechiſchen und orientaliſchen Liturgien". Dagegen iſt es allgemeine kirchliche Ueberzeugung, daß bei der nachbildlichen Abendmahlsfeier, alſo bei der Meßliturgie, die Wandlung nach Chriſti Anordnung lediglich durch das Ausſprechen der Worte hoc est corpus meum etc. und nicht durch irgend ein Gebet, eine, ſei es den Worten des Herrn vorausgehende oder nachfolgende, ſog. Epikleſe bewirkt werde; dieſer Ueberzeugung huldigt auch Hoppe und hat in ſeiner vorhin angeführten Schrift aus Vätern und Liturgieen gründlich dargethan, daß bei der h. Meſſe die conſecratoriſche Kraft nur in den Einſetzungsworten liege (S. 222 f.).

Dieſe, die Einſetzungsworte, ſpricht der Prieſter bei der Opferfeier ausſchließlich in persona Christi und in der Intention Chriſti, während die übrigen Gebete, welche der Liturg bei der h. Meſſe, beim Stundengebet und bei anderen liturgiſchen Funktionen zu verrichten hat, von ihm namens Chriſti und der Kirche geſprochen

Digitized by Google

werden; hier leiht er Christo, welcher mit ihm in der Ordination in eine höchst reale unio mystica getreten ist, nur den Mund. Daraus erklärt sich, daß unser Consecrationsritus nicht den Charakter eines Gebetes, sondern den eines historischen Referates hat, in welchem der Priester als sichtbarer Stellvertreter Jesu Christi und im Aufblick zum himmlischen Vater das Nämliche spricht, was dieser einst im Cönaculum bei Einsetzung des eucharistischen Opfers und Opfermahles gesprochen hat, und desgleichen auch thut, was Christus damals gethan und die Apostel nach seinem Vorbild zu thun beauftragt hat, so daß man sagen kann, in jeder Consecration komme das hocherhabene Opferdrama des Cönaculums in realem Nachbild zur Darstellung, nur daß an Christi statt sein ordinirter Stellvertreter oder vielmehr der unsichtbare melchisedechische Hoheprieſter selber durch ihn spricht und handelt (S. 220).

Gihr (S. 514 ff.) erkennt mit Franz und Hoppe eine Oblationsepiklese in dem Veni, sanctificator, omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium etc., welches nach der Oblation des Kelches unmittelbar vor dem Lavabo gesprochen wird. Dieses Gebet, welches die Consecration der eucharistischen Opfergaben durch den h. Geist erfleht, findet sich zwar in allen Liturgien, während es aber in den griechischen und orientalischen Liturgien auf den Consecrationsact folgt, gehört es im römischen Ritus zu den Oblationsgebeten. Zweifellos ist nun dieses Gebet an den h. Geist gerichtet; dieser ist der angerufene sanctificator, eine Bezeichnung, welche ihm beigelegt wird, weil und insofern ihm die Austheilung aller heiligenden und charismatischen Gaben zukommt. Vom Opfer wird hier speciell ausgesagt, daß es vorbereitet sei, um „den Namen" des h. Geistes zu verherrlichen und groß zu machen unter den Völkern; denn der h. Geist ist ja mit dem Vater und Sohn ein und derselbe „allmächtige, ewige Gott", dem allein das Opfer gebührt. Der h. Geist soll das vorbereitete Opfer segnen (benedicere); dieser Segen ist aber hier der Segen der Consecration, welche durch die Herabkunft des h. Geistes bewirkt werden soll — der höchste Segen der den Gaben zu Theil werden kann, indem sie in den Opferleib und das Opferblut Christi übergehen, welche selber wieder Quelle des Segens, d. h. des Lebens und Heiles für uns sind. Der Grund aber, warum diese Segnung

Digitized by Google

von dem h. Geiste erfleht wird, liegt in der Analogie der Consecration mit der Incarnation, eine Analogie, welche von den h. Vätern oftmals betont und auch in der Liturgie Ausdruck findet. Die Incarnation erneuert sich gleichsam in der eucharistischen Consecration. Wie darum die Incarnation ein Werk des h. Geistes ist, so wird auch die Consecration demselben zugeeignet. Beide als Werke voll unendlicher Reinheit und Heiligkeit, als Werke der göttlichen Huld und Liebe haben zudem eine besondere Aehnlichkeit mit dem eigenthümlichen Charakter des h. Geistes, welcher die persönliche Liebe und Heiligkeit ist.

Thalhofer verwirft indeß diese Annahme Gihr's. Er bemerkt zwar, daß vom dogmatischen Standpunkte aus gegen eine Epikleſe vor der Wandlung und darum auch gegen die Deutung des Gebetes durch Gihr u. a. nichts einzuwenden sei; es erscheine ihm jedoch gewagt, hier vom gewöhnlichen Sprachgebrauch des benedicere abzugehen; dieses Wort bedeute das gnadenvolle Ausscheiden aus dem Kreise des Profanen und das Vorheiligen für die nachfolgende Consecration. Indeß versteht Gihr benedicere streng genommen auch in diesem Sinne, bemerkt nur, daß der Segen, der hier den Opfergaben durch den h. Geist zu Theil werden soll, der Segen sei, welchen sie in der Consecration empfangen. Daher sieht sich Thalhofer auch veranlaßt am Schlusse (S. 167) zu bemerken, daß, sofern dieses Segnen ein Vorheiligen für die Wandlung ist, in unserem Gebete allerdings indirect auch um die Wandlung gefleht werde. Das scheint uns aber ganz die Auffassungsweise Gihr's zu sein; das Veni sanctificator als Oblationsepikleſe aufzufassen, steht demnach kein Hinderniß im Wege.

Das dritte[1]) viel umstrittene Gebet nach der Consecration, das Supplices te rogamus hat Thalhofer schon im Bd. I. S. 199 und S. 225—226 besprochen. Es wird in ihm die Bitte ausgedrückt, der allmächtige Vater möge auf seines Sohnes Fleisch und Blut, sofern sie unsere Darbringung sind (supra *quae* — jube *haec* perferri), mit versöhntem Blicke schauen, möge sie durch Vermitt-

1) Gihr zählt die Orationen nach der Consecration anders, indem er die Anamneſe, das Supra quae und Supplices als eine dreigliederige Oration auffaßt (S. 629—650). Die zweite Oration bildet bei ihm das Memento für die Verstorbenen.

Digitized by Google

lung des Engels (Michael) auf dem himmlischen Altare annehmen, möge Clerus und Volk die Gnade gottgefälliger Darbringung des Opferfleisches und Opferblutes Christi verleihen. Thalhofer findet in diesen Worten einen Beweis für seine Theorie eines himmlischen Opfers. Dieses bringt nämlich vor der göttlichen Majestät der verklärte Gottmensch dar, indem er das einmal am Kreuze vollbrachte Opfer festhält und Gott darbietet. Zu diesem vor Gott absolut wohlgefälligen Opfer nun soll die Oblation des Priesters und Volkes, soll die Oblation der Kirche durch die Hände des Engels emporgetragen werden, offenbar zu dem Zwecke, damit sie auf dem himmlischen Altare, d. h. in der innigsten Vereinigung mit dem himmlischen Opfer Christi, Gott dargebracht werde und in solcher Vereinigung sicher Gott wohlgefällig sei. Aber nicht Christi Fleisch und Blut an sich soll in den Himmel emporgetragen werden, wo er sich ohnedies für immer befindet, dies annehmen wäre absurd, sondern Christi Fleisch und Blut, sofern es Oblation von Priester und Volk ist, zusammt den geistigerweise dargebrachten Opfern derselben oder nur die Oblation der Kirche soll zum Himmel emporgetragen und sozusagen in der Glut des himmlischen Opfers verbrannt werden zum süßen Wohlgeruche vor dem majestätischen Gotte.

Offenbar ist die Annahme eines himmlischen Opfers Christi nicht nothwendig, um diese geheimnißvolle Oration zu erklären. Der bildliche Ausdruck „Uebertragung der irdischen Altaroblation auf den himmlischen Altar" kann man erklären als die Vereinigung unseres irdischen Opfers mit dem himmlischen Opfer der triumphirenden Kirche — und dieses als das immerwährende Opfer der Anbetung, des Lobes und Dankes derselben. So erklären Kössing (S. 511) und Gihr (S. 647).

Für eine Epikleſe im Sinne der Epikleſen in den griechischen und orientalischen Liturgien kann Thalhofer das Supplices te rogamus nicht halten. In allen griechischen und orientalischen Liturgien (mit Ausnahme der syrischen Addäus- und Maris-liturgie) folgt nämlich auf die Anamneſe die auch von mehreren Kirchenvätern erwähnte Epikleſe, eine Herabrufung des h. Geiſtes über die auf dem Altare liegenden Opfergaben zu dem ausgeſprochenen Zwecke, damit er sie wandle in Christi Fleisch und Blut und deren Genuß den Communikanten allseitig fruchtbringend mache für ihr

Digitized by Google

übernatürliches Leben. Im Hinblicke auf den Wortlaut vieler dieser Epikleſen, z. B. in den Apoſtol. Conſtit. VIII. 12, in der Liturgie des h. Jakobus u. ſ. w., wird es leicht begreiflich, warum ſchon im Mittelalter unter den Griechen und Orientalen nicht wenige Theologen lehrten, die Wandlung werde keineswegs durch die vorausgegangenen Einſetzungsworte des Herrn, ſondern erſt durch die nachfolgende Epikleſe bewirkt, ſo daß nicht Chriſtus, ſondern der h. Geiſt der eigentliche Conſecrator ſei. Während nun die einen dieſer Theologen *ausſchließlich* der Epikleſe die conſecratoriſche Kraft zuſchrieben, nahmen andere an, die conſecratoriſche Kraft *beginne* wohl ſchon mit dem Ausſprechen der Einſetzungsworte, komme aber erſt durch die *Epikleſe* zum Abſchluß, ſo daß dieſe *mitweſentlich* ſei. Dieſe Meinungen ſind offenbar mit der katholiſchen Lehre bezüglich der Conſecration nicht vereinbar. Die Griechen, welche ſich mit der Kirche vereinigten, mußten daher auf dem Concil von Florenz die Erklärung abgeben, daß ſie glaubten, *die Conſecration geſchehe nur durch die Worte Chriſti*, und auf dem von Rom approbirten Provincialconcil der Maroniten auf dem Berge Libanon i. J. 1736 gab man der Epikleſe eine Form, wonach der h. Geiſt nicht mehr auf den Altar herabgerufen wird zu dem Zwecke, um *Brod und Wein* erſt zu wandlen, ſondern auf das bereits Conſecrirte, um den Genuß deſſelben für die Gläubigen ſegenbringend zu machen bei der Communion, alſo in Verbindung mit dem ſacramentalen Chriſtus auf die Gläubigen zu wirken. In dieſer Weiſe abgeändert hat die Epikleſe gewiß nichts Bedenkliches an ſich. Behält man aber die althergebrachte Form der Epikleſe bei, ſo bleibt auch die Schwierigkeit beſtehen, ſie ganz befriedigend zu erklären, wie jeder gern zugeſtehen wird, welcher von den verſchiedenen Erklärungsverſuchen Kenntniß genommen.

Hoppe vertritt in ſeinem bereits erwähnten Buche zur Erklärung der Epikleſen in der althergebrachten Form die Anſicht, welche der Hauptſache nach ſchon auf dem Florentinum und dann fortan von verſchiedenen Gelehrten feſtgehalten wurde, die Epikleſe ſei auf den *Conſecrationsmoment, aber nicht auf die Zeit nach der Conſecration zu beziehen*. Die Kirche ſei nämlich, ſo führt Hoppe weiter aus, bei dem Conſecrationsacte in zweifacher Weiſe thätig, nämlich als Stellvertreterin (vicaria) Chriſti und

Digitized by Google

als solche spricht sie namens Christi durch den Mund des Priesters die Einsetzungsworte, und im nämlichen Moment „operirt auf der Grundlage des Wortes Christi der h. Geist, er cooperirt als συλλειτουργός dem reproducirten Worte Christi, begleitet dieses mit seiner schöpferisch den Leib und das Blut Christi wirkenden Thätigkeit“ (S. 320) und bewirkt so die Wandlung. Die Kirche steht aber als corpus mysticum auch in Unterordnung zu Christus als ihrem Haupte, ist ministra Christi und als solche bittet sie in der Epikleſe um die Consecration und um reiche Frucht der Communion. Da sie die Consecrationsworte und die Epikleſe, welche zusammengehören, nicht zugleich sprechen kann, so muß sie dieselben zeitlich trennen und reiht sie dieselben an einander nach dem Princip, daß der von ihr als Stellvertreterin Christi vollzogene Act des Herrn den Vortritt haben müsse vor der ihre Stellung als Dienerin bezeugenden Epikleſe (S. 322). So befriedigend diese Erklärung auch ist, so muß man doch fragen, warum richtet man denn die Bitte um das, was man im Consecrationsacte erreichen will, nicht zuerst an Gott und vollzieht dann den Act? Hierauf wird erwiedert, daß das zweite, mit dem ersten innig zusammenhängende Glied der Epikleſe, in welchem um die Frucht der Communion oder des Opfermahles gebetet wird, füglicher erst nach der Consecration stehe, wenn das Opfermahl auf dem Altare schon bereit sei.

Diese von Hoppe mit Aufwand großer Gelehrsamkeit vorgetragene Ansicht acceptirt Thalhofer als die ihn am meisten befriedigende und stimmt dem Wunsche Hoppe's bei, die Dogmatiker möchten in der Lehre von der Eucharistie als Opfer und Sacrament auch auf die Wirksamkeit des h. Geistes als συλλειτουργός gründlich eingehen. Kössing verwirft „die in der Luft schwebende Hypothese“ Hoppe's und bemerkt, daß da, wo es sich um das besondere Verhältniß der Kirche zu Christus handelt, die Unterscheidung zwischen Stellvertretung und Dienerin durchaus unhaltbar sei. In der Stellvertretung bestehe ihr eigentlicher Dienst; daß der Consecrationsact mit den ihm folgenden Gebeten sich zu einem großen Gebetsacte gestalte, beruhe auf einer irrthümlichen Auffassung. „Wir sind nicht in der Lage, diesen Deutungen eine bessere entgegenstellen zu können,“ schließt er, „vielmehr halten wir noch immer dafür, die Epikleſis der Liturgien des Morgenlandes

Digitized by Google

sei und bleibe eine verfängliche Partie, so lange sie nicht entweder vor die Consecrationsworte gesetzt oder in eine andere Form gebracht wird" (S. 502). Bekanntlich versuchte man eine solche Aenderung in der lateinischen Uebersetzung der armenischen Liturgie, welche im Jahre 1677 aus der Typographie der Propaganda „Superiorum permissu" hervorgegangen ist. Dagegen kann Thalhofer nicht beipflichten der anderen Ansicht Hoppe's, die derselbe ebenfalls mit großer Gelehrsamkeit zu beweisen sucht, daß nämlich die Anrufung des h. Geistes behufs der Wandlung von Brod und Wein und für den Zweck reich gesegneter Communion seitens der Opfertheilnehmer, anders ausgedrückt, daß die Epikleſe, deren Vorhandensein in allen Liturgien der Griechen und Orientalen auf apostolischen Ursprung hinweise, auch in der römischen Liturgie nicht fehlen könne und daß sie in derselben wirklich vorhanden sei, nämlich in dem Gebete Supplices te rogamus [1]).

Hoppe und seine Anhänger verstehen unter dem Angelus, der die Oblation auf das sublime altare emportragen soll, zufolge der von den Liturgikern des früheren Mittelalters auf Grund der Ueberlieferung allgemein vertretenen, wohlbegründeten Auslegung, den h. Geist, der im Auftrage (jube) des himmlischen Vaters (omnipotens Deus) die auf dem Altar liegenden Opfergaben, Brod und Wein, unsichtbarer Weise auf den himmlischen Altar, d. h. zum verklärten Gottmenschen im Himmel emportragen solle, damit sie dort gewandelt und damit sie dann als Christi Fleisch und Blut von den Opfertheilnehmern mit reichstem Segen genossen werden. Auch in der römischen Liturgie habe die Epikleſe Suppl. rogamus ihren Platz erst nach der Consecration aus den nämlichen Gründen, aus welchen die griechischen und orientalischen Epikleſen erst nach der Wandlung gesprochen werden, und sie sei ebenso zu deuten, als stünde sie unmittelbar vor derselben und als seien

1) Diese Ansicht vertreten mit einigen Modificationen Scheeben (Mysterien des Christenthums und im Katholik 1866. II.), Löffler (Die Weihe der heiligen Oele S. 158 f.), Probst (Liturgie der ersten drei christlichen Jahrhunderte S. 401 und Verwaltung des hohenpriesterlichen Amtes S. 162) und Langhorst in den Stimmen aus Maria Laach, Bd. 20. S. 202 ff., während Köſſing (Liturg. Erklärung der h. Messe S. 501 ff.), Franz (a. a. O. II. S. 100) und Gihr im Anschluß an Letztgenannten (S. 646) sie bekämpft.

Digitized by Google

Brod und Wein noch unconsecrirt. Thalhofer versichert, daß er die Schrift Hoppe's wiederholt und ohne Vorurtheil studirt habe, dessen Auffassung aber nicht theilen könne. Er constatirt zunächst, daß zur giltigen Consecration eine Epikleſe nicht nothwendig sei. Sollte das Vorhandensein der Epikleſen in den griechischen und orientalischen Liturgien wirklich in die Zeit der Apostel hinaufreichen, auf apostolischer Ueberlieferung beruhen, so folge daraus keineswegs, daß auch alle abendländischen Liturgien, speciell die römische, solch eine Epikleſe haben müſſe und daß eine Epikleſe, wenn auch nicht de necessitate, so doch de integritate einer jeden Liturgie sei; denn in den griechischen und orientalischen Liturgien finde sich gewiß außer den Epikleſen noch gar manches Schöne und Belangreiche, was in die Apostelzeit zurückreiche und gleichwohl in den abendländischen Liturgien uns nicht begegne. Diese Erscheinung erklärt Thalhofer daraus, daß von Anfang an neben den von allen Aposteln eingehaltenen wesentlichen liturgischen Formen es auch noch singuläre gegeben haben werde, welche die einzelnen Apostel kraft ihrer apostolischen Gewalt in den von ihnen gegründeten Kirchen mit Rücksicht auf die nationalen und lokalen Verhältniſse einführten und an denen man in den betreffenden Kirchen und Ländern mit großer Pietät festhielt. Lassen sich für diese Theorie auch keine Beweiſe erbringen, so wird man ihr wenigstens die innere Wahrscheinlichkeit nicht absprechen dürfen. Daß der h. Petrus, so fährt Thalhofer fort, in die römische Liturgie eine Epikleſe nach Art der griechischen habe aufnehmen müſſen, werde niemand behaupten, und daß er eine solche thatsächlich aufgenommen habe, lasse sich seines Erachtens nicht beweiſen. Thalhofer kann, so viel man auch in neueſter Zeit (Bickell, Probſt) für den Gebrauch der clementinischen Liturgie im Abendlande bis herab auf Damasus Gründe angeführt hat, dies nicht annehmen; ein strikter Beweis lasse sich hiefür wohl niemals erbringen. Und wenn Papst Damasus wirklich die clementinische Liturgie in die jetzige römische umgestaltet hätte, wer möchte es glauben, daß er das specifische Gepräge der althergebrachten Epikleſe, in welcher unzweideutig der h. Geiſt nicht etwa blos über die Gläubigen behufs segenbringender Communion, sondern allererſt über Brod und Wein behufs ihrer Wandlung herabgefleht wurde, derart verwiſcht hätte, wie es der Fall geweſen wäre, wenn das Supplices te rogamus wirklich

Digitized by Google

Epikleſe im althergebrachten Sinn des Wortes ſein ſollte? Auch die übrigen von Hoppe geltend gemachten Beweisgründe unterzieht Thalhofer einer ſorgfältigen Prüfung, widerlegt oder entkräftet ſie und verwirft ſie alle — mit Recht. Das Supplices te rogamus als Epikleſe betrachten geht nicht an; dafür ſprechen keine triftigen Gründe; man ſchafft durch dieſe Hypotheſe nur Schwierigkeiten.

Nachdem Thalhofer die Zuwendung der Opferfrüchte an die Verſtorbenen in dem Memento mortuorum und an die Liturgen in dem Nobis quoque peccatoribus beſprochen, behandelt er die Schlußoration des Canon, das Per quem haec omnia. „Was der Celebrans im Nobis quoque für ſich und die geſammte Prieſterſchaft erflehte, aber auch alles übrige, um was er in den vorausgegangenen Orationen des Canon gebeten, will er und wollen die Gläubigen, als deren Mittler er betete, von Gott dem Vater (denn dieſer iſt, wie im Vorausgehenden, ſo auch im Per quem omnia angeredet) erlangen durch Jeſus Chriſtus und zwar erſtlich, ſofern Gott durch ihn die zum euchariſtiſchen Opfer erforderlichen Nährſtoffe, nämlich Brod und Wein, die Erſtlinge der geſammten unfreien Creatur, fort und fort erſchafft (haec omnia bona creas); alsdann, ſofern er durch ihn dieſes Brod und dieſen Wein im Offertorium und im erſten Theil des Canon mittelſt der Gebete und Segnungen des Prieſters mehr und mehr heiliget (sanctificas) und zum Quell des reichſten Segens macht (benedicis) und ſie ſchließlich in der Communion uns zum Genuſſe reicht (praestas nobis). Durch eben dieſen Chriſtus (per ipsum), durch welchen wir alles von Gott erflehen und erhalten, empfängt hinwiederum auch Gott der Vater ſammt dem h. Geiſte die höchſte Ehre und Verherrlichung (*omnis* honor et gloria). Dieſe ſinnvolle Auslegung begründet Thalhofer folgendermaßen: Unter haec omnia bona könne zunächſt nur verſtanden werden, was auf dem Altare liege, alſo Chriſti Opferfleiſch und Opferblut, gegenwärtig unter den Geſtalten von Brod und Wein; der Anblick dieſer Brods- und Weingeſtalten veranlaſſe aber den Prieſter, in ſeinem Gebete zurückzugehen auf die Meſſe vor der Wandlung, wo Brod und Wein als Materie für die Conſecration noch ihrer Subſtanz nach auf dem Altare lagen, er vergegenwärtige ſich Brod und Wein, um ſo den ganzen Opferproceß als gnadenvolles Werk des Vaters, vollbracht durch Chriſtus charakteriſiren zu können. Schon

Digitized by Google

das natürliche Substrat für die eucharistische Opferfeier, wolle er sagen, verdanke er Christo, sofern der Vater, wie alle Geschöpfe, so auch Brod und Wein schon bei Erschaffung der Welt durch den ihm wesensgleichen Logos in's Dasein gesetzt hat, und weil ja die Erhaltung der Welt ein fortwährendes Schaffen ist, er sie auch jetzt noch immer durch ihn erschafft (creas — Präsens).

Aber, wie soll denn da das haec *omnia* erklärt werden? Als dieses Gebet entstand, brachten die Gläubigen noch reichliche Naturaloblationen, war also bei der eucharistischen Feier viel Brod und Wein theils auf dem Altare, theils in der Nähe desselben, und im Hinblicke resp. Hinweis darauf konnte der Celebrans füglich sagen: haec *omnia* bona *creas*. Freilich sei nicht alles Brod und aller Wein, so man geopfert, consecrirt worden und könne darum das vivificas im Sinne der Consecration nicht von allem ausgesagt werden, aber aus dem Geopferten sei doch, so lange die Gläubigen zahlreich communicirten, immerhin beträchtlich viel zum Zwecke der Consecration (vivificas — benedicis) und sofort der Communion (praestas nobis) ausgewählt worden; das sanctificas sodann, im Sinne der Weihe durch Gebet und Segnung genommen, habe von der gesammten Brod- und Weinoblation Geltung gehabt, da ja die Widmungs- und Segnungsgebete im Canon bis zur Consecration sich wenigstens implicite auch auf die nicht zur Consecration bestimmten Oblationsgaben bezogen haben, aus welchen die Eulogien genommen wurden. Brod und Wein als Materie des eucharistischen Opfers kämen hier aber auch als Erstlinge und Repräsentanten der gesammten materiellen Schöpfung in Betracht, der Priester gedenke darum derselben, schaue sie im Geiste als gegenwärtig und spreche auch mit Rücksicht auf sie: haec *omnia* bona; er werde darum bei sanctificas das Kreuzzeichen auch in der Intention machen, den Strom der Opfergnade vom Altare aus auch auf die gesammte unfreie Natur überzuleiten. Voll überzeugt davon, daß der Gnadenstrom des eucharistischen Opfers nicht blos für die freie Creatur, für Lebende und Verstorbene, sondern auch für die unfreie Creatur fließe, hatte ja die Kirche schon in alter Zeit an gewissen Tagen in die Messe und zwar am Schluß des Canon, vor dem Per quem haec omnia eigene Segnungen verschiedener Naturalobjecte eingeschaltet, z. B. super fruges novas fabae

Digitized by Google

(Gelasianum), über frische Trauben (Gregorianum); jetzt noch wird am Gründonnerstag das Krankenöl vom Bischofe an dieser Stelle der Meßfeier feierlich geweiht. Deutlich tritt hier die Auffassung der Kirche zu Tage, daß die eigentliche Quelle des Segens über die unfreie Creatur im Opfer der h. Messe liege. Deßhalb war ja auch früher die Spendung der h. Sacramente, Benedictionen und Exorcismen, wie auch liturgische Acte anderer Art mit der Feier der h. Messe verbunden. So wurde nach dem Zeugnisse des Cardinal Bona (Rer. liturg. II. cp. 14. nr. 5) Bündnissen die religiöse Weihe ertheilt, Friedensverträge besiegelt, Häretiker excommunicirt, Büßende wieder aufgenommen ꝛc. Als man sich im Laufe der Zeit genöthigt sah, die Dauer des öffentlichen Gottesdienstes zu beschränken, hat man die Spendung der Sacramente, die Benedictionen u. s. w. mehr und mehr von der Meßfeier getrennt, und selbst die Austheilung der h. Eucharistie blieb von dieser Maßregel nicht ausgenommen; letztere soll jedoch mehr Ausnahme sein, aus wichtigen Gründen; sonst soll die Eucharistie in der Meßfeier ausgetheilt werden.

V.

Marienverehrung im Liede der ältesten Kirchensprachen.

(Von Dr. F. J. Holly.)

II.

In viel größerer Anzahl als Marienlieder in griechischer Mundart sind solche in lateinischer Sprache vorhanden. Man theilt die lateinische Kirchenpoesie gewöhnlich in 2 Perioden ein und spricht von einer altrömischen oder Ambrosianischen Liederkunst und von einer späteren lateinischen Lyrik.

Der Grundtypus der altrömischen Periode Marianischer Dichtung sowie des Hymnengesanges überhaupt, die etwa die Jahre 368—425 und die hhl. Hilarius, Damasus, Ambrosius und Augustinus als Dichter umfaßt, ist feurige, hohe Schlag- und Ueberzeugungskraft des Inhaltes bei größter Einfach-

Digitized by Google

heit und Schmucklosigkeit der Form. Uebersprühende Gefühlsausbrüche des Dichters sind hier ebenso wenig zu finden wie farbenprächtige Sinn- und Wortmalereien. Fast nur ein einziges Versmaß, und dazu noch ein recht bescheidenes, der jambische Dimeter (⏑ ′ ⏑ ′ ⏑ ′ ⏑ ′), ist in diesen Liedern angewandt. Der Reim tritt in den meisten Dichtungen gar nicht, in einigen nur spärlich auf; letzterenfalls ist es indessen sehr zweifelhaft, ob der Dichter überhaupt zu reimen beabsichtigte, oder ob zufällig zwei gleichlautende Wortendungen an die betreffenden Versenden zu stehen kamen. Aber wenn auch in der altrömischen Lyrik der Pfad zuweilen rauh und dornig ist, so sind doch die Eindrücke, die man bei Betretung desselben empfängt, gewaltig und nachhaltig. Der Leser übersieht die Staubhülle, die da und hier auf dem rothen Golde des Inhaltes ruht, er staunt und fühlt sich in innerster Seele erschüttert von so viel Glaubensmuth und Glaubenseifer, von so großem Opfersinn und solch' überwältigender sittlicher Energie, von solch' gänzlichem Verzicht auf die Genüsse dieser Welt und solch' völliger Hingabe an das Himmlische, wie man sie hier findet. Da ist nichts zu verspüren von seufzerreichem, thatenlosem Schmachten nach dem Himmel oder von nur weichlichem Widerstande gegen des Glaubens und der Seele Friede; nein, eine ganze Sonne von wirklicher, warmer Liebe zu Gott und der heiligen Jungfrau strahlt uns allenthalben entgegen, und ächter Abscheu, dreinschlagender Haß gegen die Sünde blitzt aus den Versen hervor. Wie die riesenhaften Standbilder vor den ägyptischen Heiligthümern halten diese markigen Erstlingsdichtungen des Christenthums an den Stufen des hehren Tempels des Evangeliums Wacht. Mit vollem Rechte sagt daher Fortlage, einer der tüchtigsten Kenner der christlichen Hymnik, über die Ambrosianische Dichtungsperiode: „Man kann diese Lieder den Urgesang des Christenthums, den Gesang seiner moralischen Energie nennen. Denn es gebiert sich bei ihm ein weltüberwindender Stoicismus, eine Stimmung, deren wahrhaft römische Größe darin besteht, über Eindrücke erhaben zu stehen und sich sowohl Schmerz als Lust zum bloßen Gegenstande zu machen, über den der höhere Grundsatz waltet mit einem Glauben, der aus Entschluß bei seinem Dogma beharret, ohne zu sehr nach Beglaubigung durch stets zu erneuernde Erfahrungen oder Gefühle zu verlangen. Solcher

Digitized by Google

Glaube iſt ſeiner Natur nach der unerſchütterlichſte, weil er nicht in der Gefühlsregion, ſondern in der moraliſchen Sphäre des religiöſen Entſchluſſes wurzelt und ſeine Stellung nicht anders auffaßt als einen Kampf mit der Welt von außen. Dieſer erhabene Stoicismus im Chriſtenthum iſt es geweſen, welcher durch ſeine nicht zu ermüdende Ausdauer dem Kreuz den Sieg bereitet hat."

Der ſtrahlendſte Stern am Himmel der altrömiſchen chriſtlichen Dichtkunſt iſt der h. Ambroſius. Es ſei mir geſtattet, außer Marianiſchen Liedern auch eine von ſeinen Hymnen auf Gott den Herrn hier anzuführen, da dieſelbe zur Charakteriſtik der erſten lateiniſchen Dichtungsperiode beſonders geeignet erſcheint.

Hymnus matutinus.

1.

Aeterne rerum conditor,
Noctem diemque qui regis
Et temporum das tempora,
Ut alleves fastidium.

2.

Praeco diei iam sonat
Noctis profundae pervigil,
Nocturna lux viantibus
Ac nocte noctem segregans.

3.

Hoc excitatus Lucifer
Solvit polum caligine,
Hoc omnis erronum chorus
Viam nocendi deserit.

4.

Hoc nauta vires colligit
Pontique mitescunt freta,
Hoc ipsa petra ecclesiae
Canente culpam diluit.

5.

Surgamus ergo strenue,
Gallus iacentes excitat,
Et somnolentos increpat,
Gallus negantes arguit.

6.

Gallo canente spes redit,
Aegris salus refunditur,
Mucro latronis conditur,
Lapsis fides revertitur.

7.

Jesu, labentes respice,
Et nos videndo corrige;
Si respicis, lapsi stabunt,
Fletuque culpa solvitur.

8.

Tu lux refulge sensibus
Mentisque somnum discute,
Te nostra vox primum sonet,
Et ore psallamus tibi [1]).

Die heilige Jungfrau preiſt der große Sänger wie folgt:

1.

Sola in sexu femina
Electa es in saeculo,
Et meruisti Dominum
Sancto portare in utero.

2.

Vates antiqui temporis
Praedixerant, quod factum est,
Quia virgo conciperet
Et pareret Emanuel.

1) Daniel, Thesaurus hymnol. I, pag. 15.

Digitized by Google

3.

Mysterium hoc magnum est,
Mariae quod concessum est,
Ut Deum per quem omnia
Ex se videret prodere.

4.

Vere gratia plena es
Et gloriosa permanes,
Quia ex te nobis natus est
Christus, per quem facta sunt omnia.

5.

Sic magi ab ortu solis
Per stellae indicium
Portantes typum gentium
Primi offerunt munera.

6.

Pastores qui audierunt
Gloriam Domino cantarunt,
Concurrerunt in Bethlehem,
Natum videre Dominum.

7.

Rogemus ergo populi
Dei matrem et virginem,
Ut ipsa nobis impetret
Pacem et indulgentiam.

An einer anderen Stelle aber fleht der Heilige zur Gottesmutter:

Maria, Quell der Gütigkeit,
O Mutter der Barmherzigkeit,
Beschirm' uns, wann der Feind uns bräut,
Und nimm uns auf im letzten Streit!

Die Einleitung zur zweiten Periode der christlich-lateinischen Liederkunst beginne ich wohl am besten mit folgenden trefflichen Worten Fortlage's: „Das Feuer der Empfindung, welches im altrömischen Gesang nie zum unmittelbaren Ausdruck kam, sprühte dagegen heller auf in Spanien, besonders in der Poesie des Prudentius als Gluthen einer mit Vorliebe dem Martyrerthum gewidmeten Empfindung, die oft wie in schrecklichschönen Farbenspielen gleichsam vulkanisch aus der Erde hervorbrechen, in ungewohnter Weise Fremdartiges offenbarend, Wunder einer unerhörten Welt enthüllend. Wenn die Schmucklosigkeit der Ambrosianischen Gesänge an das Gebot Mosis erinnert, Gott nicht auf behauenen Altären zu opfern, so kommt in Spanien dagegen mit Prudentius eine Wiedergeburt flammender Psalmenpoesie zum Vorschein, brennend in buntfarbigen Lichtern gleich dunkelklarer Glasmalerei. Es wälzt sich die Seele in tiefen und starken Empfindungen, und es entsteht hieraus das Hervorragendste, Prächtigste und Köstlichste, was die geistliche Poesie des Christenthums hervorgebracht hat. Ein Himmel und Erde durchtönendes Orgelwerk scheint im Gange zu sein, das mit Schauern innerer Un-

Digitized by Google

würdigkeit, mit Flehen und Zerknirschung, mit Frohlocken über Gottes Güte, mit Klagen und Seufzern über den menschlichen Fall und Triumphtönen der Erlösung das Weltall durchzittert. Oder das Feuer der Todestrunkenheit spricht aus Triumphliedern der Martyrer, glühendfremd, im Gewande des buntgefleckten Tigers, und bildet so die Höhe dieser freieren und mehr exstatischen Tonart, entgegen der mehr gemessenen und gedämpften altrömischen, ähnlich wie sich auch in der profanen Dichtung des Südens Calderons buntflammende Lichter von Dante's düsterer Strenge und Tasso's gesättigtem Farbenschmelz unterscheiden."

„Mit Fortunatus geht dieser reichere Liedeston nach Italien über, in den Schauern seines Vexilla regis und Pange lingua, und setzt sich hier und in Frankreich später zu den reichen Gesangesadern eines Peter Damiani, Thomas von Aquin, Adam von St. Viktor, Bernhard, Bonaventura fort, bis er in den Schrecken des flammenden Dies irae und den süßen Seufzern des Stabat mater seine beiden höchsten berühmten Gipfel erreicht, zu denen diese Poesie aufwuchs, den der Vorstellung des Weltgerichts und den des Mariendienstes. Aber was zwischen ihnen die Mitte bildet und zugleich immer die Tiefe der christlichen Dichtung gewesen ist, ist das Element eines tiefen Reueschmerzes, worin gleich einem geheimnißvollen Baum das Holz des Kreuzes als das centrale christliche Mysterium hervorblickt".

Zeitlich zieht sich die zweite Periode der lateinischen Dichtung des Christenthums vom 5. Jahrhundert hinauf bis zu unseren Tagen. Ein gewaltiger Zeitraum fürwahr, — und dennoch, je höher wir in den Zahlen der Jahrhunderte steigen, desto inniger und ausgebreiteter wird die Marienverehrung, desto reicher strömt der Born der Lieder zum Preis der heiligen Jungfrau. Es ist eine stattliche, erlauchte Sängergilde, die sich in genannter Zeit um Gottes Thron schaarte und ihre Gesänge opferte: Päpste (Gregor der Große), Kaiser (Karl der Große), Könige (Robert von Frankreich, † 1031), Kardinäle, Aebte, große Gelehrte und solche, die in des Herzens Einfalt sangen, Geistliche und Laien, ja selbst Frauen griffen in die Saiten und entlockten ihnen himmlische Töne.

Von der altrömischen und großentheils auch von der griechischen Mariendichtung unterscheidet sich die in Rede stehende Poesie

Digitized by Google

durch große, bis in's Einzelne durchgeführte Manchfaltigkeit des Stoffes. Die Dichter der zwei zuerst behandelten Perioden der Mariengesänge preisen Maria's hohe Würde als Gottesmutter, ihre erlesenen Tugenden, die große Macht, die ihr an Gottes Gnadenstuhle eingeräumt ward. Mit Innigkeit sehen wir sie auch ihr Flehen um Fürbitte und Vermittelung bei Christus zur reinen Magd emporsenden. Die späteren lateinischen Sänger aber blieben hierbei nicht stehen. Sie versenkten Geist und Gemüth immer tiefer in die Gnadenfülle, die Maria zu Theil geworden, sie fanden immer wieder andere Vollkommenheiten, die sie geschmückt, und hiermit auch frische, neue Motive zu ihren Liedern. Insonderheit aber weilte ihr Dichterauge gerne bei den Lebensgepflogenheiten der heiligen Mutter Christi und bei ihrem Umgange mit dem göttlichen Kinde und Sohne. So traten diese Marienverehrer auch den Herzensregungen der heiligen Jungfrau näher, nahmen Antheil an ihren Freuden und Schmerzen, und die Betrachtung derselben lieferte einen ganz neuen, höchst ergiebigen poetischen Stoff, der in den meist sehr anmuthigen Liedern von den sieben Freuden und sieben Schmerzen Maria's gipfelte.

Je tiefere Blicke man aber in die Vollkommenheiten und in den Gnadenreichthum der heiligen Gottesgebärerin that, desto eifriger richtete man gemeinlich seine Bitten an sie; nichts ist natürlicher, nichts menschlicher als dies. Die Kirche schuf Feste zu ihrer Verehrung, die Dichter aber wurden immer specieller und dringender in ihren Bittgesängen und variirten diesen Theil des Marienkultes in stets neuen, ansprechenden Formen.

Die große Verschiedenheit der einzelnen Dichter unter einander, die Manchfaltigkeit des Inhaltes der Mariengesänge bedingte nothwendig eine gewisse Abwechselung in ihrer äußeren Gestaltung. Zwar entfernte man sich immer mehr vom klassisch-lateinischen Sprachgebrauche, zwar irrte man stets weiter ab von den festen Normen der Metrik und Prosodie, wie sie die römischen Meister der Poesie in Anwendung gebracht, so daß zuletzt ohne Rücksichtnahme auf die Quantität der einzelnen Worte die Verse nur mehr nach der Silbenzahl gemessen wurden, — allein es wurden doch wenigstens mehr Versschemata als früher zu Grunde gelegt. Anfangs bedienten sich unsere Sänger allerdings noch im Anschlusse an die Ambrosianische Hymnodik des einfachen, durch Herkommen

Digitized by Google

und Gebrauch geheiligten jambischen Dimeters. Später aber wählte man metrische Reihen, die durch Bau und Klang den Empfindungen, die in das jedesmalige Lied niedergelegt werden sollten, mehr entsprachen und so die Wirkung des Gesanges noch erhöhten. Jubelnde Hymnen kleidete man gern in klingende sapphische Strophen oder in kräftige trochäische Tetrameter; dreifüßige Trochäenzeilen waren beliebt in kleineren, anmuthigen Liedern, Gesänge der Trauer und des Schmerzes endlich wurden mit Vorliebe in den ernsten, wehmuthreichen, würdig und langsam dahinfließenden trochäisch-spondeischen Dimeter gehüllt. Auch der Reim kam zu hohen Ehren, der zweisilbig-klingende, sowie der einsilbig-stumpfe. Durch manchfache Verschlingungen der Gleichlaute in den Versen brachten es die späteren lateinischen Dichter zu großer Kunstfertigkeit im Gebrauche des Reimes. In vierversigen Strophen klingen entweder der 1. und 3., der 2. und 4. Vers gleich aus, oder der 1. Vers reimt mit dem 2., der 3. mit dem 4. In sechszeiligen Strophen entsprechen sich im Gleichlaute meist Vers 1 und 2, 4 und 5, 3 und 6, in achtzeiligen des öfteren 1, 2 und 3, 5, ferner 6 und 7, 4 und 8. Durch solche und ähnliche Reimkünste erhalten die Gedichte unserer Sänger einheitliche und harmonische Gestaltung: Der Gleichlaut schlängelt durch die versereichsten Strophen verknüpfend und harmonisirend hindurch, er rückt das Ende dem Anfange näher und vermittelt oft zwischen diesen und der Mitte. Solchergestalt ist dem Reime, wie in jeder poetischen Sprache, so auch in den lateinischen Marienliedern keine geringfügige Bedeutung zuzumessen: Die Einheit der Reimtöne spiegelt die Empfindungen des Dichterherzens in ihrer Harmonie wieder; sie offenbart das tiefste Leben der Seele, das in Sehnsucht und Liebe zu Gott und der heiligen Jungfrau versunkene Herz, sie fördert außerordentlich die Concentration der seelischen Kräfte auf den jedesmaligen Gegenstand der Dichtung.

Ob der großen Anzahl der lateinischen Mariengesänge der späteren Periode müssen wir uns bei der Uebersicht über dieselben auf das Allernothwendigste beschränken[1]). — Versetzen wir uns zu-

1) Außer Daniels Thes. hymnologicus und Mones Hymnenanthologie siehe auch: *Analecta hymnica medii aevi* von Guido Maria Dreves, S. J. Theil 1—9. Leipzig, Fues-Reisland. 8°.

Digitized by Google

nächst nach Spanien, in das Land voll Gluth und Sonnenschein und Farbenpracht, und überzeugen wir uns, daß die christlichen Gesänge der spanischen Dichter nach Inhalt und Form das getreue Abbild dieses heißen Landes sind. Den glänzendsten Namen unter jenen Sängern trägt Aurelius Prudentius Clemens (348 bis um 410)[1]. Seine Vaterstadt ist wahrscheinlich Saragossa. Wegen seiner hohen geistigen Begabung und Gewandtheit wurde er von Kaiser Theodosius zum Statthalter gemacht und später zu einem wichtigen militärischen Amte an den Hof gezogen. Gegen Ende seines Lebens aber widmete sich der Dichter gänzlich einem gottseligen Leben[2]. Prudentius bewegte sich mit großem Glücke auf den verschiedensten Gebieten der Poesie. Polemisch-didaktische Dichtungen gelangen ihm nicht minder als epische und besonders lyrische. Bezüglich der letzteren Literaturgattung vergleicht ihn der große Commentator des Horaz, Sidonius Apollinaris (um 430—488) mit Horaz selber, und nicht mit Unrecht: Tiefinnigkeit der Empfindung, übersprudelnder Gedankenreichthum, glänzende Wortfülle und Formenleichtigkeit zeichnen durchweg die Lyrik des spanischen Dichters aus, und nicht am wenigsten sind mit diesen Vorzügen seine christlichen Hymnen geschmückt.

Am bezeichnendsten für die überaus gluthig gefühlreiche Dichtungsart des Prudentius ist seine wundervolle Hymne auf den Tod der unschuldigen Kinder, wundervoll im Gedanken und wundervoll im Stil. Sie folge deßhalb hier im Text:

1.

Salvete flores martyrum,
Quos lucis ipso in limine
Christi insecutor sustulit,
Ceu turbo nascentes rosas.

2.

Vos prima Christi victima,
Grex immolatorum tener,
Aram ante ipsam simplices
Palma et coronis luditis.

3.

Audit tyrannus anxius,
Adesse regum principem,
Qui nomen Israël regat
Teneatque David regiam.

4.

Exclamat amens nuntio:
Successor instat, pellimur;
Satelles, i, ferrum rape,
Perfunde cunas sanguine.

---

1) Daniel, Thes. hymn. I, p. 119 sqq.

2) J. Kayser, Beiträge zur Geschichte und Erklärung der ältesten Kirchenhymnen 2, 247 ff.

Digitized by Google

5.
Mas omnis infans occidat,
Scrutare nutricum sinus,
Fraus ne qua furtim subtrahat
Prolem virilis indolis.

6.
Transfigit ergo carnifex,
Mucrone destricto furens,
Effusa super corpora
Animasque rimatur novas.

7.
O barbarum spectaculum:
Vix interemptor invenit
Locum minutis artubus,
Quo plaga descendat patens.

8.
Quo proficit tantum nefas?
Quid crimen Herodem iuvat?
Unus tot inter funera
Impune Christus tollitur.

Von der allerseligsten Jungfrau aber singt der heißblütige Prudentius glühenden Herzens:

1.
Maria, Jungfrau, Preis und Zier
Bring' ich dir dar im Engelchor.
Dich heiligt' Christus, Gottes Sohn,
Noch ungebor'n im Mutterschooß.

2.
O Mutter, rein und unberührt,
O würd'ge Mutter Christi du!
Jungfräulich, ehe du gebarst,
Jungfräulich noch als Mutter strahlst!

3.
O wahrhaft heil'ger Mutterschooß,
Dem angehört des Ruhmes Held,
Den Himmel, Erde nicht umschließt,
Ihn barg der Jungfrau heil'ger Leib.

4.
Wir alle eilen zu dir hin,
O süße Mutter, — hör' uns flehn!
Errett' uns aus der Feinde Hand
Durch deine Fürbitt', gut und mild.

5.
Durch deinen eingebor'nen Sohn,
Den Herrn, der deines Schooßes Frucht,
Erflehen wir des Himmels Saal
Für alle, alle Ewigkeit. —

Aehnlich sang Cölius Sedulius[1]), wahrscheinlich ein Presbyter aus der Mitte des 5. Jahrhunderts. Seine Heimath ist ebenso wenig zu ermitteln, wie seine näheren Lebensumstände. Allein durch seine vorzüglichen Dichtungen hat er sich in der Christenheit ein dauerndes Ehrendenkmal gesetzt. Ich führe von den verschiedenen Hymnen dieses Dichters nur seinen Preisgesang auf die heilige Jungfrau auszüglich an:

1.
Der Gnade Himmelsstrom ergoß
Sich in der Jungfrau reinsten Schooß:
Ihr Leib umschloß das Gottespfand,
Das der Natur war unerkannt.

2.
Die Klause heil'ger Züchtigkeit
Hat Gott zum Tempel sich geweiht.
Der unberührte Leib sofort
Empfing den Heiland durch das Wort.

1) Daniel, l. c. pag. 143 sqq.

Digitized by Google

3.

Geboren hat die keusche Magd,
Den Gabriel vorausgesagt,
Dem, als ihr Schooß ihn noch umschloß,
Johannes jauchzt im Mutterschooß.

Italiens Sonne glüht nicht minder, wie die Spaniens, eine üppige, farbenschillernde Vegetation aus; auch steht des Italieners Herz an Gluth und Unmittelbarkeit der Empfindung dem Herzen des Spaniers nur wenig nach. Dies erhellt schon zur Genüge aus den lateinischen Marienliedern, die italienischem Denken und Fühlen ihr Dasein danken. Unter den bezüglichen Dichtern Italiens nimmt Venantius Fortunatus (535—600) einen sehr ehrenvollen Platz ein[1]). Obgleich Italiener von Geburt, verbrachte er doch den größten Theil seines Lebens im Frankenreiche, in Poitiers, wo er anfänglich Presbyter, zuletzt Bischof war. Seine Dichtungen sind mannigfaltiger Art: Martinus, dem Schutzheiligen von Tours, widmete er einen Heldengesang, die vita Martini; seine große poetische Fruchtbarkeit bekundete er in fast 300 Gelegenheitsgedichten; vollendeter Meister ist er endlich in seinen kirchlichen Hymnen: Fortunatus ist Schöpfer der beiden wunderherrlichen Preisgesänge Pange lingua gloriosi corporis mysterium und Vexilla regis prodeunt, die zum Kostbarsten und Besten gehören, was die religiöse Hymnik aller Zeiten und aller Länder geschaffen hat. Welch' bedeutender Sänger dieser Italiener aber war, wie tiefinnerlich seine religiöse Begeisterung gewesen, geht ebenso klärlich aus seiner Marianischen Lyrik hervor, wie aus seinen Christushymnen. Lauschen wir den wahrhaft Pindarischen Klängen des folgenden Marienhymnus, den einige Forscher dem Fortunatus zwar absprechen wollen, der aber trotzdem diesem großen Dichter mit ziemlicher Bestimmtheit zuerkannt werden muß:

1.

Dem Erde, Meer und Sternenheer
Anbetung gibt und Preis und Ehr',
Der den dreifält'gen Weltbau lenkt,
Liegt in Mariä Schrein versenkt.

2.

O Gnadenmutter, hehr und klar,
Die ihren Schöpfer wunderbar,
Der mit der Hand umfaßt die Welt,
In keuschem Schooß beschlossen hält.

3.

Magd, die der Engel selig preist,
Beschattet du vom heil'gen Geist,
Von der, den alles Volk erharrt,
Der Heiland uns geboren ward.

4.

O heil'ge Jungfrau, hoch und hehr,
Erhöht ob aller Sterne Heer,
Der dich erschuf, des Himmels Lust,
Nährst du als Kind an deiner Brust.

1) Daniel, l. c. pag. 159 sqq.

Digitized by Google

5.

Du ſchenkſt, was raubte Eva's Schuld,
Uns nun durch deines Kindes Huld,
Du rufſt uns aus dem Thränenthal
Und ſchließeſt auf des Himmels Saal.

6.

Du biſt des höchſten Königs Zier,
Des Himmels Glanz und Gnadenthür.
Den uns der Jungfrau Schooß gebar,
Preis ihn, erlöſter Völker Schaar!

An Venantius Fortunatus reihe ich, um bei den hervorragendſten Hymnendichtern italieniſcher Zunge zu verbleiben, obgleich Hymnoden anderer Nationalitäten dieſen zeitlich vorausgehen, Peter Damiani, Bonaventura, Thomas von Celano, Thomas von Aquino[1]). Damiani wurde zu Ravenna im Jahre 1007 geboren; 28 Jahre alt, ging er in das Eremitenkloſter zu Fonte-Avellana, wo er es durch ſtrenge Asceſe alsbald allen Mitmönchen zuvorthat und in den Ruf großer Heiligkeit kam. Als Prior und Abt ſeines Kloſters hielt er mit bewundernswerther Energie auf genaueſte Mönchszucht; ſpäter wurde er Biſchof von Oſtia und trat einige Zeit vor ſeinem Tode, der am 23. Februar 1072 erfolgte, an die Spitze des römiſchen Cardinalskollegiums.

Ein großer Verehrer Maria's und Hauptbeförderer ihres Dienſtes war der h. Bonaventura. Joh. von Fidenza, — ſo lautete ſein Familienname — erblickte 1221 im Toskaniſchen das Licht der Welt. Die Zahlen 1256, 1273 und 1274 bezeichnen die Jahre ſeiner Ernennung zum General ſeines Ordens (Franziskaner), zum Kardinal und ſeines Todes. Jedermann kennt die hohe Bedeutung dieſes hehren Mannes für Italien und für die ganze Chriſtenheit.

Thomas Celano (1221—1256) war trotz ſeiner italieniſchen Abſtammung mehr in Deutſchland als in Italien thätig. Er war nämlich Kuſtos der Minoritenkonvente zu Mainz, Worms und Köln.

Der h. Thomas von Aquino endlich, jenes Wunder von ſpeculativer Gelehrſamkeit und engliſcher Frömmigkeit, das anerkannte Haupt der geſammten Scholaſtik und ariſtoteliſch-chriſtlichen Philoſophie, lebte von 1225—1274. Die genannten vier Italiener ſind insgeſammt Schöpfer hervorragender chriſtlicher Hymnen. Wenngleich es aber keinem Zweifel unterliegt, daß ſie auch Lieder zu Ehren der heiligen Jungfrau geſungen, ſo bewegen ſich doch ihre vorzüglichſten Geſänge auf außermarianiſchem lyri-

1) Daniel, l. c. pag. 223 sqq.

Digitized by Google

schem Boden. So glüht die Seele Damiani's, in die Zelle des Leibes verbannt und lechzend im Sande der Wüste, nach Christus, der ewigen Lebensquelle; sie ringt seufzend nach der Helle im süßen Vaterlande, im Himmel. Bonaventura's Blick hängt verehrend an dem Namen des h. Kreuzes (Recordare sanctae crucis), von dem Licht und Leben und Erlösung in das Dunkel der Welt geflossen, das der unglücklichen Menschheit das Paradies geöffnet, das aller Tugend und Frömmigkeit Spiegel sei; des h. Aquinaten Zunge aber verkündete so laut und klingend des verklärten Frohnleichnams Mysterium, daß die Völker noch heute staunend erzittern unter der Wucht einer solchen Glaubensgluth, eines derartigen Liebeseifers. Thomas von Celano endlich ist der Sänger des Dies irae, eines der strahlendsten Kleinodien in der Geschmeidekette christlicher Hymnen, dem vielleicht nur eine einzige lateinische Mariendichtung an die Seite gesetzt zu werden verdient, das Stabat mater dolorosa. Aber auch diese Sangesperle stammt aus dem schönen Italien; der Künstler, der dieselbe aus der Tiefe seines Herzens hervorholte, ist *Jacobus de Benedictis*, genannt Jacopone da Todi († 1306). Viel wurde über die Autorschaft dieser Dichtung gestritten; indessen einigte man sich zuletzt im allgemeinen auf obigen Namen. Den Verfasser aber macht dieser einzige Marianische Trauergesang unsterblich; zeugt derselbe doch von hohem poetischem Genie, von ächt dichterischem Feuer der Leidenschaft, erschüttert er doch Herz und Mark des Lesers. „Die Lieblichkeit der Wehmuth," sagt Ludwig Tieck[1]) von dem Liede, „in des Schmerzes Tiefe, dies Lächeln in Thränen, diese Kindlichkeit, die den höchsten Himmel anrührt, ist mir noch niemals so licht in der Seele aufgegangen. Ich habe mich abwenden müssen, um meine Thränen zu verbergen, vorzüglich bei der Stelle: vidit suum dulcem natum. Wie sinnvoll, daß das Amen, nachdem alles schon beschlossen ist, noch in sich selbst klingt und spielt und in herzlicher Rührung kein Ende finden kann, sich gleichsam vor dem Trocknen der Thränen fürchtet und sich im Schluchzen noch fühlen will. Das Gedicht ist rührend und tief eindringend." Auch Wieland spricht sich in einer Polemik gegen Krittler, die über wenigen sprachlichen und metrischen Feh-

1) Pantasus II, S. 438.

Digitized by Google

lern des Gedichtes den herrlichen Inhalt desselben vergessen, äußerst lobend und anerkennend über Stabat mater aus. „Der fromme Mönch," meint er u. a., „der dies Lied in der Einfalt seiner Seele, aber gewiß aus Drang des wahrsten Gefühles, in inniger Theilnehmung, Wehmuth und Bußfertigkeit, mit einem Herzen, das von Glauben und Liebe überwallte, — aber freilich in barbarischem Latein und oft in platten Reimen, — hervorstammelte, macht gewiß keinen Anspruch an die lauream Apollinarem; aber daß seine Strophen, blos als stammelnde Seufzer eines einfältig-redlichen, büßenden Mönchs, der in frommer Entzückung das Kreuz des Erlösers wirklich zu umfassen glaubt, die Schmerzen der göttlichen Mutter wirklich sieht und theilt, eine Wahrheit, eine Wärme, ein Sublimes in sich haben, wobei jeder nicht Gefühllose oder nicht durch Ueberfeinerung ekelgemachte Zuhörer das barbarische Latein und die schlechten Reime vergißt, ist zweifellos. Man fühlt ganz eigentlich, daß der Mann es an einem Charfreitag, in seiner kleinen düstern Zelle, vor einem großen Crucifix knieend, ejaculirt hat, und man sieht in der Strophe:

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac enebriari
Ob amorem filii — —

wie er wirklich, in der heiligen Trunkenheit der Liebe und des flammenden Eifers, auch mit dem Gekreuzigten und seiner Mutter zu leiden, die Geißel ergreift und gleichsam nicht satt werden kann, sich blutrünstig zu machen und zu zerfleischen[1])." Doch überzeugen wir uns selber von der Vorzüglichkeit der Dichtung, indem wir eine kleine Analyse derselben veranstalten.

Jakopones Lied besteht aus 10 Strophen von je 6 Verszeilen. Vers 1 und 2, 4 und 5 klingen weiblich aus, 3 und 6 männlich; der Rhythmus ist trochäisch-spondäisch, antike Silbenmessung ist nicht gehandhabt.

Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius.

Cuius animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

In solchen Tönen klagt der Dichter; alle Leiden, die nur ein Mutterherz heimsuchen können, wühlen grausam im Busen der

1) S. Daniel a. a. O. Bd. 2, S. 188, Note.

Digitized by Google

heiligen Jungfrau. Recht menſchlich fühlend und doch wieder himmliſch und erhaben in ihrem Schmerze, bietet Maria ein Bild, ein Schauſpiel, das zu innigſtem Mitleide, zur wärmſten Verehrung zwingt. In innerſter Seele erſchüttert von den unſagbaren Qualen Maria's und Chriſti, die aus jedem Worte, aus jedem Laute der Dichtung ſprechen, vergießt der Leſer mit der Gottesmutter Thränen der Wehmuth, er erzittert und erbebt mit der hohen Frau, er wird „entflammt" und „geräth in Gluthen", ſo daß die Bitten des Sängers:

Eia, mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam (5 Str.) —

die alsdann von Strophe 6 bis Ende des Liedes immer wieder in anderer Faſſung erneuert werden, faſt überflüſſig erſcheinen. Gewiß wird Niemand, deſſen Herz noch des Mitgefühls für fremdes Leid fähig iſt, ohne heftige Seelenbewegung und ohne Frucht für ſein Leben von dieſer erhabenen Dichtung ſcheiden.

Stabat mater iſt wohl in alle lebenden Kulturſprachen überſetzt; in Deutſchland haben Viele ihre Uebertragungskraft an dem Liede erprobt. Von berühmten Muſikern öfters in Muſik geſetzt, übt dieſe Marianiſche Trauerode beſonders zur Faſtenzeit eine wahre Zaubermacht auf die Herzen der Gläubigen aus: In manchem Auge blinkt das verrätheriſche Naß tiefſter Seelenerſchütterung beim Abſingen des Liedes, mancher mag ſich ſchon Troſt und Ergebung in eigenes Herzeleid an der Dichtung geholt haben. —

Im Anſchluſſe an die italieniſchen Hymnoden möchte ich das dem 10. Jahrhundert angehörige Marienlied ‚Ave, maris stella' an dieſer Stelle beſprechen. Der Verfaſſer der Hymne iſt unbekannt; da ſie jedoch zuerſt in einem Breviarium von Monte Caſſino [1]) gefunden wurde, und die italieniſchen Schiffer ſeit Menſchengedenken in Meeresgefahren die heilige Jungfrau als beſondere Schirmherrin ſich erkoren, ſo liegt die Vermuthung nahe, daß die Dichtung italieniſchen Urſprungs iſt. Mit unendlicher Liebe und Hochſchätzung wurde dieſes Gedicht, das eine wahre Perle der Marienpoeſie iſt, zu allen Zeiten von der Chriſtenheit behandelt. Beim Gottesdienſte in anſprechenden Melodieen geſungen, von den

1) S. Rambach, Anth. I. S. 219.

Digitized by Google

Prieſtern öfters in den Tageszeiten gebetet, wurde die Hymne wie faſt keine zweite des Volkes Liebling. Sie folge hier in der Ueberſetzung:

1.
Meerſtern, ſei gegrüßet,
Hohe Gottesmutter!
Immerwährend Jungfrau,
Hehre Himmelspforte!

2.
Jenen Gruß dem Munde
Gabriels entnehmend,
Friede uns beſcheere,
Eva's Namen wendend.

3.
Lös der Schuld'gen Bande,
Licht den Blinden ſchenke,
Unſer Elend ſcheuche,
Alles Gute ſende.

4.
Zeige dich als Mutter,
Durch dich nehm' das Flehen
Der, für uns geboren,
Dein zu ſein, ertragen.

5.
Jungfrau, hochverkläret,
Mild und hold wie keine,
Uns, von Schuld gelöſet,
Milde mach' und reine.

6.
Gib ein heilig' Leben,
Sichern Weg verleihe,
Daß wir Jeſum ſchauend,
Ewiglich uns freuen! —

VI.

Literatur.

Quaestiones selectae ex theologia dogmatica. Auctore Dr. *Francisco Schmid*, sacrae theologiae professore in seminario Brixinensi. pag. VI, 493. 8°. Paderbornae, sumptibus et typis Ferdinandi Schoeningh, 1891. Preis *M.* 8.

Die großen mittelalterlichen Meiſter der Gottesgelehrſamkeit behandelten in ihren Quaestiones disputatae beſonders wichtige und ſchwierigere Punkte weit ausführlicher, als es bei der ſchulmäßigen Erklärung der Sentenzbücher anging. Aehnlich werden in den vorliegenden *Quaestiones selectae* einzelne ſchwierigere Fragen aus dem Gebiete der dogmatiſchen Theologie weitläufiger beantwortet, als es im Rahmen eines, ſelbſt bändereichen, dogmatiſchen Lehrbuches geſchehen kann. Ihr Verfaſſer iſt bereits rühmlichſt bekannt durch ſeine gediegene Monographie De inspirationis Bibliorum vi et ratione, ſowie durch treffliche Artikel in theologiſchen Fachzeitſchriften.

Digitized by Google

Die *1. Quaestio* behandelt die mehrfache Unterscheidung der *potentia Dei absoluta* und *ordinata seu ordinaria*. Der von den Bajanern und Jansenisten und leider auch von einigen katholischen Theologen gebrauchten Unterscheidungsart wird wohl zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ist dieselbe doch nicht blos in der von jenen gemachten Anwendung, sondern schon a priori unzulässig. Es gibt eben überhaupt keine von den andern, insbesondere den moralischen Eigenschaften Gottes getrennte und unabhängige und in diesem Sinne unbedingte, absolute göttliche Macht. Denn Gottes Macht ist nicht blos nothwendig mit den andern Eigenschaften, insbesondere mit der Güte, Weisheit und Gerechtigkeit verbunden und durch sie geordnet, sondern sie ist wesentlich eins mit der Weisheit, Güte und Gerechtigkeit. — Von dieser letzten Unterscheidungsart also ganz abgesehen, bleiben noch drei Arten der Unterscheidung zwischen potentia Dei absoluta und ordinaria. Um aller Unklarheit vorzubeugen, wählt der Verf. für die Unterscheidungsglieder der drei Arten auch verschiedene Namen. Er unterscheidet:

1. *potentia hypothetica* (nunquam actuanda) — *potentia actualis* (actuanda vel actuata);
2. *potentia extraordinaria — potentia ordinaria;*
3. *potentia absoluta — potentia ordinata.*

Gemäß dieser Eintheilung der potentia Dei wird die *impotentia Dei secundum quid* ebenfalls in einem dreifachen, hinlänglich von einander verschiedenen Sinne eingetheilt; je nachdem der fragliche Gegenstand als *impossibilis* erscheint, entweder secundum suavem ac connaturalem Dei providentiam (ad 3.), oder secundum consuetum rerum mundanarum cursum (ad 2.), oder secundum actualia Dei decreta (ad 1.).

Da Gottes Macht bei allen dessen Werken in Betracht kommt, wird durch die Ausführungen des Verf. auch auf manche andere Punkte helleres Licht verbreitet.

Die *2. Quaestio* bespricht das Verhältniß des Engels zu Ort und Raum (S. 28—145). Das erste Kapitel bringt die positive Lehre über die örtliche Gegenwart und Bewegung der Engel nebst den positiven Folgerungen; das zweite Kapitel die spekulative Erklärung; und zwar den Unterschied zwischen der körperlichen Gegenwart und der des Engels.

Digitized by Google

Als Bewegung des Engels wird nur die continuirliche angenommen und ihm außer Erkennen und Wollen noch eine besondere ausführende Kraft potentia locomotiva zugeschrieben.

An dritter Stelle wird die Frage über die Feuerstrafe bei den abgefallenen Engeln beantwortet (S. 145—289). Entschieden und gründlich zugleich wird bewiesen, daß das Höllenfeuer ein wahres, wirkliches und stoffliches Feuer und als solches das vorzüglichste Strafmittel der göttlichen Gerechtigkeit ist. Der Verf. vertritt die Meinung Heinrichs von Gent, welche dieser (Quodlib. 4. qu. 34) kurz so ausdrückt: „Ignis affligit spiritum in quantum calidus est et eodem genere afflictionis, quo affligeret sensum corporis." Eingehend wird erklärt: 1. wie die Dämonen als reine Geister eines solchen Schmerzes fähig sein können; 2. warum oder wie Gott diesen Schmerz hervorbringen kann durch Feuer als physisches Werkzeug. Bezüglich der Art der Wirksamkeit des Feuers entscheidet sich der Verf. für den influxus physicus gegen den rein moralischen und den intentionalen.

Die 4. *Quaestio* handelt vom Verhältniß der *natura lapsa* zur *natura pura* (S. 289—340). Im ersten Kapitel wird die Meinung auseinandergesetzt, welche der gänzlichen Unversehrtheit der gefallenen Natur günstig ist; das zweite bringt dann die Beurtheilung dieser Meinung im Vergleich zur entgegengesetzten. Besonders eingehend ist die Rede vom Zustande der ohne Taufe gestorbenen Kinder. Dem Wesen nach schließt sich der Verf. der Meinung Bellarmins an. Bei der näheren Behandlung des inneren Zustandes des Erdenpilgers selber wird entschieden die Schwächung der natürlichen Kräfte betont und auch das wie? und wodurch? dieser Schwächung näher beantwortet. Was das Urtheil über den Grad der Wahrscheinlichkeit oder Falschheit der verschiedenen Ansichten angeht, hält der Verf. unter anderm die Meinung des Katharinus einer theologischen Censur werth, die Meinungen des h. Thomas, Bonaventura ꝛc. ohne alles Bedenken wohl aus rein äußern Gründen, weniger aber aus innern Gründen für wahrscheinlich. Ob mit Recht?

Die 5. *Quaestio* befaßt sich mit dem physischen Sein der *unio hypostatica* (S. 340—444). Der distinctio virtualis zwischen Natur und Hypostase entgegen wird die distinctio realis zwischen beiden vertheidigt. Bezüglich des modus realis, welcher

Digitized by Google

durch die persönliche Einigung im menschlichen Sein Christi eingeführt worden und das bestimmende Mittel der persönlichen Einigung bildet, nimmt der Verf. an, daß er als etwas aus einem privativen und positiven Elemente Gemischtes gefaßt werden muß. Seiner Meinung nach schließt die unio hypostatica, außer dem ewigen Worte mit seiner virtuellen Ausdehnung der persönlichen Thätigkeit und der rein für sich genommenen menschlichen Natur, zunächst wesentlich den Mangel irgend einer positiven Seinsform ein, welche sich bei den übrigen Menschen findet. Hier wendet sich der Verf. insbesondere gegen Cardinal Franzelin und Albertus Bulsanus; für sich selbst beruft er sich auf das Ansehen der hh. Augustinus und Thomas von Aquin. Außer diesem privativen Elemente schließt dann nach dem Verf. die unio hypostatica auch wesentlich einen positiven und substanziellen Modus ein, welcher formaliter in der angenommenen Natur aufgenommen wird.

Zum Schlusse spricht sich die *6. Quaestio* weiter darüber aus, in welchem Sinne die menschlichen Gebrechlichkeiten für Christus nothwendig gewesen und in welchem Sinne freiwillig (S. 444—487). Die Gebrechen, welche hier in Frage kommen, sind vor allem Sterblichkeit und Leidensfähigkeit; dann Tod und leiblicher Schmerz, auch das Gefühl der Kälte und Hitze, des Hungers und Durstes, der Ermüdung und Schläfrigkeit u. dgl., endlich verschiedene Seelenmängel, wie Furcht, Traurigkeit, Verwunderung, Zorn u. s. w.

Im ersten Kapitel werden diese Gebrechen betrachtet im Vergleich zur göttlichen Person; im zweiten im Vergleich zur menschlichen Natur, besonders zur menschlichen Macht Christi. Um jede Unklarheit und Dunkelheit zu vermeiden, ist stets genau unterschieden zwischen den beiden Naturen in Christus. Was die göttliche Person des Wortes mit ihren göttlichen Vorzügen als solche allein für sich angeht, abgesehen von jedem besondern Amte, so muß gesagt werden, daß der sterbliche Zustand mit all seinen Gebrechen ihr keineswegs nothwendig, vielmehr gleichsam widernatürlich, durchaus mit freier Wahl von ihr angenommen ist. Bezüglich der menschlichen Natur aber war dieser Zustand der Sterblichkeit mit seinem Anhang beziehungsweise vollständig freiwillig, beziehungsweise noth-

Digitized by Google

wendig; letzteres ohne Einfluß ſeiner übernatürlichen Macht und der beſeligenden Anſchauung.

Damit hätten wir denn eine hinreichende Ueberſicht über das Werk geboten. Den in der Vorrede überaus beſcheiden vom Verfaſſer genannten Verſuch dürfen wir wohl als einen gelungenen und recht beachtenswerthen bezeichnen. Durchweg blickt das eifrige Beſtreben durch, möglichſt gründlich die aufgeſtellten Theſen zu beweiſen, durch geeignete Vergleiche und Beiſpiele zu veranſchaulichen und die Einwürfe der Gegner mit ſachlicher Ruhe zu entkräften. Die Latinität iſt leicht und fließend, die äußere Ausſtattung des Werkes durchaus würdig. Capucinus.

Die Heiligen der Diöceſe Trier. Von Joſeph Mohr. Trier, Paulinusdruckerei 1892. IV, 364 S. mit zwei geograph. Karten in Farbendruck. Preis 2 ℳ 50 ₰.

Es iſt ein ſehr verdienſtvolles Unternehmen, dem gläubigen Volke das Leben und die Beiſpiele gerade derjenigen Heiligen vorzuführen, die mit ihm unter demſelben Himmelsſtrich gelebt haben, auf gleichen Wegen gewandelt ſind und denen es gerade in ſeinen beſonderen Verhältniſſen ſo vieles zu verdanken hat. Werden uns dieſe Diener Gottes, unſere Väter im Glauben, durch einige leuchtende Züge oder warme Lebensbilder nahe gebracht, ſo kommt uns ihre Erinnerung ſelbſt beim alltäglichen Geſchäftsleben auf Schritt und Tritt entgegen, und wo wir zuvor nur profanes Treiben moderner Induſtrie gewahrten, da umfängt uns nunmehr der himmliſche Duft eines lieblichen Heiligen, der dieſe oder jene Stätte vor ſo und ſo viel hundert Jahren durch ſein Leben geweiht hat.

Die Schrift Mohr's beruht auf gründlichem Studium der einſchlägigen Geſchichts- und hagiographiſchen Literatur; auch hat der Verfaſſer im Allgemeinen mit Glück und Erfolg zwiſchen allzu großer Leichtgläubigkeit einerſeits und herzloſer Negation nach Art der „modernen Forſchung" andererſeits, die goldene Mitte eingehalten. Er ſucht der kirchlichen Tradition des Trierer Sprengels von ehedem und jetzt, wo es nur immer möglich iſt, gerecht zu werden. Maßvoll und gut iſt in dieſer Beziehung, was von der h. Helena geſagt wird; eine gleiche Vorſicht und Zurückhaltung wäre wohl auch an einigen anderen Stellen zu wünſchen geweſen, z. B. in den Ausführungen bezüglich der in neueſter Zeit vielfach

Digitized by Google

erörterten und noch immer nicht klargeſtellten Frage nach den Martyrern der thebäiſchen Legion (S. 269 ff.). — Wenn man hie und da eine kurze Begründung der vom Verfaſſer bezüglich einzelner controvertirter Punkte adoptirten Meinung vermißt, ſo muß man bedenken, daß das Buch eben für's Volk geſchrieben iſt.

Es werden nicht weniger als 74 Heilige der Diöceſe Trier behandelt; der Blick des Verfaſſers iſt aber über den Sprengel der alten und neuen Augusta Trevirorum weit hinausgegangen. Wir wollen darüber nicht mit ihm rechten. Wenn aber die h. Walburg und andere, die in ihrem Leben ſchwerlich jemals die Trierſchen Lande geſehen, in dieſem Buche behandelt wurden, weil „die vielen Geiſtlichen der Diöceſe Trier, welche zur Zeit des Culturkampfes im Seminar zu Eichſtätt liebevolle Aufnahme fanden, die Verehrung für den h. Willibald und ſeine h. Schweſter Walburga in ihre Heimath mit herübergenommen haben" (S. 97 u. 98), ſo hätten doch auch wohl die großen Heiligen der Väterzeit, ein h. Athanaſius, ein h. Ambroſius, ein h. Martinus, ein h. Hieronymus und andere, die längere oder kürzere Zeit in der Alma Treveris gelebt haben und von denen die Inſchrift im Kapitelsſaale der Simeonskirche über der Porta nigra ſo treffend ſagt: Hi testimonium perhibent fidei nostrae, ein Ehrenblatt verdient.

Sodann möchten wir auch an dieſer Stelle noch einmal auf den großen Schatz hinweiſen, den Trier an ſeinem Erzbiſchofe Amalarius, (Hamalarius oder Amalharius) beſitzt, der ehemals in der Abteikirche von St. Arnoul zu Metz, wo er begraben war, als sanctissimus Archiepiscopus Trevirensis verehrt wurde (vergl. Dom Germain Morin, Revue bénédictine 1891. pag. 438). Sein Buch De divinis officiis, früher dem Alkuin zugeſchrieben (Migne P. L. 101, 1073 sq.), findet ſich in der Stadtbibliothek zu Trier (Handſchr. nr. 1736, Standnummer XXV, Schrank 88); andere Handſchriften deſſelben Werkes ſind, wenn ich mich recht erinnere, in Codex nr. 221 der Stadtbibliothek zu Metz und in Codex nr. 91 der Landesbibliothek zu Düſſeldorf, allerdings nicht ſo vollſtändig wie in Trier.

Am Schluſſe eines jeden Lebensbildes gibt der Verfaſſer eine moraliſche Anwendung, Aufforderung zu einer Tugend, in welcher der betreffende Heilige ſich ausgezeichnet hat, oder auch Excurſe über Gebräuche und Einrichtungen der katholiſchen Kirche. Ein

Digitized by Google

charakteristischer Zug aus dem Leben des betr. Heiligen oder eine Episode aus seiner Geschichte verleiht diesen „Anwendungen" Mannigfaltigkeit und Interesse.

Dankenswerth sind die Angaben über Quellen und Literatur (S. 355 ff.), woraus Mohr geschöpft, sowie die kurze Orientirung über die Geschichte der Diöcese Trier nebst einem Verzeichnisse der Trierer Erzbischöfe und Bischöfe. Die geschichtliche Skizze könnte in einer hoffentlich bald nöthigen zweiten Auflage etwas erweitert werden. Möge das Buch einen großen Leserkreis finden!

Beuron. S. B.

Giovanni Battista de Rossi. Festschrift, dem Begründer der Wissenschaft der christlichen Archäologie zur Vollendung des 70. Lebensjahres. Herausgegeben von Paul Maria Baumgarten. Köln, Bachem 1892. IX, 116 S. in 8°. Preis 4 *M.*

Die höchstwillkommene Festschrift ist keine Biographie und macht auch nicht den Anspruch, ein abgerundetes Lebensbild des „Fürsten der christlichen Archäologie" zu bieten. Es ist vielmehr eine recht geschmackvoll gruppirte Zusammenstellung einzelner Begebenheiten und Episoden aus dem Leben dieses hochverdienten Gelehrten und liebenswürdigsten Freundes. Der Verfasser war in der glücklichen Lage, die Mehrzahl seiner Angaben über den Entwicklungsgang und die Thätigkeit des großen Archäologen, sowie über wichtigere Vorkommnisse seines Lebens, zufolge genauer Information von zuständiger Seite, nach Ort und Zeit authentisch festzustellen.

Die Schrift behandelt: Entwicklungsgang, Reisen, literarische Thätigkeit, Ehrungen und Auszeichnungen, wissenschaftliche und persönliche Beziehungen zum In- und Auslande, sowie die Stellung de Rossi's in den christlich-archäologischen Vereinigungen Roms.

Ganz besonders anziehend ist die Lektüre des Abschnittes (S. 9 u. 10), in welchem gezeigt wird, wie und wo sich zum ersten Male in dem kleinen Giovanni Battista der „Beruf zum Archäologen" offenbart. Der kaum zehnjährige Lateinschüler sucht sich in der Heiligenlegende, aus welcher in seinem väterlichen Hause täglich das Leben des Tagesheiligen vorgelesen wird, immer jene Legenden heraus, die einen Heiligen der ersten acht Jahrhunderte unserer

Digitized by Google

Zeitrechnung zum Gegenstand haben, und schreibt sich an den Rand jedesmal die Quellen, woraus die betreffenden Angaben geschöpft sind nebst den einschlägigen Literaturbelegen. Heilige aus späterer Zeit interessiren ihn kaum. Sein Vater sucht bei allen Antiquaren der ewigen Stadt nach dem gelehrten Werke Bosio's, Roma sotterranea, vom Jahre 1632, um damit dem Kleinen ein Namenstagsgeschenk zu machen. Der berühmte Cardinal Angelo Mai, „der Ruhm und die Zierde der Bibliothekare der heiligen römischen Kirche," trifft den Knaben eines Tags im Vatikan, in der Gallerie der Inschriften, damit beschäftigt ein schweres Stück griechischer Epigraphik zu entziffern. Er erkennt sofort das seltene Talent des angehenden Gymnasiasten und trifft von nun an im Verein mit dem Vater eines so hoffnungsvollen Kindes Anstalten für eine solide und allseitige wissenschaftliche Ausbildung.

Lehrreich und interessant ist namentlich auch das Kapitel: „Die ersten Entdeckungen de Rossi's in den Katakomben und seine Roma sotterranea cristiana" (S. 49 ff.); Empfang de Rossi's durch Pius IX. im Vatikan und in der Villa di Malta, Besuch des Papstes in der Crypta der Papstgräber, Coemeterium Callisti an der Via Appia, wo der h. Vater dem überglücklichen und so bescheidenen Forscher in Gegenwart einer großen Zahl von Cardinälen, Botschaftern fremder Mächte und Prälaten zu den Erfolgen seiner rastlosen Arbeiten Glück wünscht und ihm für die Dienste dankt, die er dadurch der katholischen Kirche und dem h. Stuhl erwiesen hatte.

Das Buch ist, wie sich's gebührt, glänzend ausgestattet und enthält außer der Skizze Baumgartens ein Epigraph von Ilario Alibrandi, ein Schreiben Sr. Eminenz des Cardinalvikars L. M. Parocchi, eine lateinische Abhandlung von Januario Aspreno Galante: „De studiis Joannis Baptistae de Rossi", nebst einer Reihe von „Widmungen" und ehrenden Worten italienischer, französischer und deutscher Gelehrten, darunter insbesondere mehrere hervorragende aus Berlin. Dem Verfasser für die zwanglose salonmäßige Schrift unsern Dank! Dem allverehrten Jubilar ein herzliches ad multos annos!

Digitized by Google

Catalogus codicum manu scriptorum qui asservantur in bibliotheca monasterii O. S. B. Engelbergensis in Helvetia. Edidit P. Benedictus *Gottwald*, O. S. B. ejusdem monasterii p. t. bibliothecarius. Friburgi apud Herder 1891. 327 pagg. in forma octava majori. 12 *M*

Die Klostergemeinde zu Engelberg in der Schweiz hat zu Ehren ihres den Abtsstab nunmehr 25 Jahre führenden Abtes Anselm durch den Klosterbibliothekar Bened. Gottwald die Handschriften des Hauses methodisch verzeichnen und beschreiben und das Werk in einem stolzen Großoctavbande in Druck ausgehen lassen. Das Kloster besitzt in seiner Bibliothek von 20,000 Bänden 165 Pergament-, 281 Papierhandschriften und dazu eine große Zahl Bände mit sog. Scripta der Conventualen der letzten zwei Jahrhunderte. Ein Theil der durch Schönheit und Verzierung der Schrift ausgezeichneten Pergamentcodices geht zurück ins 12. Jahrhundert, also in die Zeit des tüchtigen Abtes Frowin, welcher von St. Blasien kommend wissenschaftliches Streben anregte. Von ihm selbst verwahrt die Bücherei sehr schöne Handschriften. Als er noch in St. Blasien weilte, ließ er in einem Bande die Chroniken von Beda, Regino, Hermann, Bernold und Berthold zusammenschreiben und davor Annalen, die aus jenen Werken und aus den Einsiedler Annalen ausgezogen und mit eigenen Notizen verbunden sind; von 1147 an sind sie in Engelberg fortgesetzt. Mit Benutzung von Engelberger Handschriften hat sie zuerst Pertz im 17. Bande der Monumenta vollständig edirt. (Wattenbach, Geschichtsquellen II, 300 ff.)

Die Bearbeitung des Cataloges entspricht ganz und gar den Anforderungen, wie sie heute an dergleichen Publicationen zu stellen sind, ja der gelehrte Bearbeiter that noch ein Uebriges, denn er gibt als Indices die initia hymnorum; versus latini, germanici; index auctorum, rerum; nomina scriptorum, possessorum.

Der noble Band kann als ein achtenswerthes Denkmal der Pietät und des wissenschaftlichen Strebens der Conventualen von Engelberg bezeichnet werden, zugleich aber auch als ein Muster für andere Convente, Seminarien u. s. w. mit ihren wenig bekannten literarischen Schätzen.

Klein-Winternheim. F. Falk.

Digitized by Google

P. Surin, S. J. Ausgewählte geistliche Zwiegespräche oder Unterricht über die christliche Vollkommenheit für Personen jeden Standes. Paderborn 1892. Bonifacius-Druckerei. 312 Seiten. Preis 3 M.

Wer kennt nicht P. Surin († 1665), den bewährten Freund und Lehrer des ascetischen und mystischen Lebens? Obenbezeichnetes Buch über das Streben nach christlicher Vollkommenheit war lange Zeit hindurch verschollen und ist vor kurzem wieder an's Tageslicht gezogen worden und tritt nun zum ersten Male vor den deutschen Leserkreis. Einer Empfehlung bedarf dasselbe nicht; der Name des Verfassers bürgt für den gesunden Inhalt und die Gediegenheit der Lehre, die es enthält — wie mit Recht das Vorwort sagt. Die Schrift ist in fünf Bücher eingetheilt und behandelt in Form von Fragen und Antworten, wie es P. Surin liebte, alle Gebiete des innern Lebens, zwar nicht in streng systematischer Ordnung, aber doch so, daß der Jünger des vollkommenen Lebens auf alle Fragen, die sein Herz im geistlichen Kampfe bewegen, eine leicht faßliche und gediegene Antwort erhält. Dabei nimmt er in einzelnen Kapiteln besondere Rücksicht auf die Leitung der Seelen, warnt vor Irrwegen, auf die Unwissende leicht führen können, und gibt die wirksamsten Mittel an, um sicher zum erhabenen Ziele leiten zu können, weist aber auch ohne Scheu auf die Fehler hin, an denen geistliche Personen oft leiden, z. B. „Hartköpfigkeit", zeigt scharf den Unterschied zwischen Frömmeleien und wahrer Innerlichkeit und beleuchtet seine Theorien durch zutreffende Beispiele aus dem praktischen Leben. Deßhalb dürfte dies schön ausgestattete Buch Priestern wie Laien ein willkommener Wegweiser sein auf dem schwierigen Pfade der Tugend und Vollkommenheit.

Sigolsheim. P. Gratian, Ord. Cap.

VII.

Miscelle.

Verkündigung des Cap. Tametsi des Concils von Trient in den Vereinigten Staaten Nordamerikas. Nicht selten muß auch in Europa über die Giltigkeit einer in Nordamerika geschlossenen formlosen Ehe entschieden werden. Hiefür bietet folgendes Gesuch des Erzbischofs Gibbons und die darauf

Digitized by Google

erfolgte Entscheidung des Apostolischen Stuhles feste Anhaltspunkte:

Beatissime Pater:

Archiepiscopi et Episcopi totius Americae Septemtrionalis Foederatae, in Concilio Plen. Balt. III. congregati, inter alias res, collatis consiliis, id etiam diligenter egerunt, ut ad liquidum deducerent, quibus in locis Statuum Foederatorum Americae Septemtrionalis decretum Tridentiuum *Tametsi* de matrimoniis clandestinis (Sess. 24, c. I. de ref.) vigeat; et in quibus non vigeat. Re studiose indagata in hanc devenerunt sententiam:

Decretum *Tametsi* NON VIGET in sequentibus Provinciis ecclesiasticis scilicet: 1) *Baltimorensi;* 2) *Philadelphiensi;* 3) *Neo-Eboracensi;* 4) *Bostoniensi;* 5) *Oregonopolitana;* 6) *Milwaukiensi;* 7) *Cincinnatensi,* excepta dioecesi Vincennopolitana; 8) *S. Ludovici*, exceptis ipsa civitate S. Ludovici et quibusdam aliis locis ejusdem Archidioecesis mox nominandis; 9) *Chicagiensi,* exceptis aliquibus locis dioecesis Altonensis proxime citandis.

In ceteris vero locis eorumdem Statuum Foederatorum Decretum *Tametsi* VIGERE CENSETUR, scilicet: 1) in tota Provincia Neo-Aurelianensi; 2) in Provincia S. Francisci, cum territorio Utah, excepta ea parte ejusdem territorii, quae jacet ad orientem fluminis Colorado; 3) in Provincia S. Fidei, excepta parte septemtrionali territorii Colorado; 4) in Dioecesi Vincennopolitana; 5) in civitate S. Ludovici, necnon in locis dictis S. Genovevae, S. Ferdinandi et S. Caroli Archidioecesis S. Ludovici; 6) in locis dictis Kaskaskia, Cahokia, French Village et Pairie du Rocher, dioecesis Altonensis.

Ejusdem Concilii Plen. Balt. III. Patres item consilia contulerunt ad determinandum, quasnam ad partes Americae Septemtrionalis Foederatae, in quibus decretum *Tametsi* viget, extensa fuerit *Declaratio Benedicti XIV.*, a. 1741 pro Hollandia edita.

Ea de re Patres in hanc convenerunt sententiam:

Declaratio Benedictina *extensa fuit*: 1) ad Provinciae Neo-Aurelianensis sequentes dioeceses, scilicet: Achidioecesim Neo-Aurelianensem, dioeceses Natchitochensem, Natchetensem, Petriculanam, Mobiliensem; 2) ad Provinciam S. Francisci cum

Digitized by Google

territorio Utah; 3) ad dioecesim Vincennopolitanam Provinciae Cincinnatensis; 4) ad Archidioecesim S. Ludovici quoad partes in quibus viget Decretum *Tametsi*; 5) ad loca dioecesis Altonensis, in quibus idem Decretum obtinet.

Declaratio Benedictina *non extensa* fuit ad Provinciam S. Fidei. Quoad dioeceses vero S. Antonii, Galvestonensem, Brownsvillensem, quae pertinent ad Provinciam Neo-Aurelianensem, *res est dubia*, utrum necne declaratio Benedictina extensa fuerit. Quae cum ita sint, quo uniformitas hac in re omnibus in locis, in quibus viget Decretum *Tametsi* inducatur, nullusque relinquatur ambigendi locus, visum est Patribus Concilii Plen. Balt. III. Beatudini Tuae *supplicare*, ut suprema sua auctoritate benigne dignetur *Declarationem a Benedicto XIV* pro Hollandia editam *ad eas extendere partes* Americae Septemtrionalis Foederatae, in quibus viget Decretum *Tametsi*, *de quibusque constat eandem Declarationem hactenus non fuisse extensam;* uti *et ad omnia alia loca, de quibus dubium movetur*, aut in posterum moveri possit, utrum necne eadem Declaratio jam extensa fuerit.

Beatitudinis Tuae

Servus humillimus

Jacobus Gibbons,

Archiep. Balt., Deleg. Apost.

Porro hae petitiones ad *Congregationem S. O.* pro examine remissae sunt. Emi vero Universales Inquisitores re mature perpensa, die 25 Nov. 1885 reposuerunt:

Supplicandum SSmo pro extensione ad dioeceses S. Antonii, Galvestonensem et ad Vicariatum Apostolicum Brownsvillensem tantum.

Sanctitas vero Sua, cui haec omnia eadem die relata sunt, Patrum Concilii Plen. Balt. III precibus juxta S. Congregationis sententiam benigne annuere dignata est.

Amplitudinis Tuae

Uti Frater addictissimus

R. P. D. Jacobo Gibbons, *Archiepo Baltimorensi.*

Joannes Card. Simeoni, *Praefectus.*

† D. Archiep. Tyr., *Secr.*

(Romae, 31 Decembris 1885.)

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

VIII.

Religion und Wissenschaft.

(Von Dr. A. Stöckl.)

Erster Artikel.

„Wissenschaft und Religion vertragen sich nicht miteinander" — diese Behauptung ist heut zu Tage in den Reihen jener, die mit dem Christenthum gebrochen haben, ständig geworden. Es ist zwar diese Behauptung nicht originell; denn schon im vorigen Jahrhundert ist sie im Schoße jener Parteien, welche dem religiösen Naturalismus huldigten, aufgetaucht. Aber heut zu Tage ist sie bei den Ungläubigen allgemein geworden, und gilt so zu sagen als Dogma. Man nimmt einen Gegensatz an zwischen Religion und Wissenschaft, und ist der Ansicht, daß dieser Gegensatz nie und unter keiner Bedingung ausgeglichen werden könne. Und man versteht unter „Religion" die Religion an sich, also auch die einzig wahre, geoffenbarte Religion — das Christenthum. Wie die Religion an sich, heißt es, so steht auch das Christenthum, und zwar dieses erst recht, in seinen Dogmen im Widerspruch mit der Wissenschaft, und ist zwischen beiden eine Versöhnung unmöglich.

Verschieden sind die Formeln, in welchen dieser Gedanke Ausdruck findet. Aber welches immer die Formel sei, in welche er sich kleidet — wir müssen diesen Gedanken als absolut irrthümlich und unberechtigt bezeichnen. Um dies zu beweisen, wollen wir den fraglichen Gedanken in seinen verschiedenen Formen vorführen, und ihn der Kritik unterwerfen.

I.

Die Religion, heißt es in erster Linie, geht darauf aus, den menschlichen Geist mit ihren Dogmen zu verfinstern, zu „verdummen". Die Tendenz der Wissenschaft dagegen geht dahin, den menschlichen Geist aufzuklären. Somit hat die Religion von Natur aus ein Interesse daran, die Wissenschaft zurückzudrängen, ja sie

Digitized by Google

zu proscribiren; während dagegen die Wissenschaft von Natur aus ein Interesse daran hat, die Religion zu beseitigen und damit ihren verfinsternden Einfluß auf den menschlichen Geist lahm zu legen. Beide haben daher wesentlich einander entgegengesetzte Interessen; zwischen beiden kann es somit nie zu einer Versöhnung kommen; es ist ein unausgleichbarer Antagonismus zwischen beiden gegeben.

1. Also die Religion, das Christenthum soll wesentlich darauf ausgehen, den menschlichen Geist zu verfinstern, zu „verdummen"! Es ist unglaublich, mit welcher Rohheit diese Behauptung so oft ausgesprochen wird. Namentlich wenn es sich um den Religionsunterricht in den Schulen handelt, da wird nicht selten von Anhängern der „modernen" Pädagogik dieser sogar als eine „Vergiftung" des kindlichen Geistes bezeichnet. Aber ist denn diese Behauptung auch wahr? Nein!

Der Inhalt der Religion, in so fern sie als *Lehre* an den Menschen herantritt, sind religiöse und sittliche *Lehrsätze*. Die Religion lehrt uns, daß über der Welt ein dreieiniger Gott existire, der die Welt geschaffen habe und vorsehend über dieser walte. Die Religion lehrt uns, daß in uns ein unsterblicher Geist lebe, daß wir zur Glückseligkeit in Gott in einem ewigen Leben bestimmt seien, und wir demnach Gottes Gebote in diesem gegenwärtigen Leben befolgen müssen, um zu jener Endbestimmung zu gelangen. Sie lehrt uns, daß wir, wenn wir auch Sünde gethan, nicht verzweifeln dürfen, da der Sohn Gottes Mensch geworden sei, um uns von der Sünde zu erlösen, und wir daher durch Reue und Buße wieder zu Gott zurückkehren können. U. s. w.

Ist nun das eine Verfinsterung, eine „*Verdummung*" des menschlichen Geistes? Nein! In Wahrheit ist es das gerade Gegentheil. Wir werden durch die Religion *aufgeklärt* über die höchsten Wahrheiten, welche das ganze Interesse unseres Geistes für sich in Anspruch nehmen. Jeder Mensch, wenn er nur einigermaßen im Gebrauche seiner Vernunft steht, muß sich die Frage stellen: Was ist es mit dem Universum, das sich vor mir ausbreitet; woher ist es? was bin ich? welche Stellung habe ich im Universum? wozu bin ich? welchen Zweck hat mein Dasein hienieden? wohin gehe ich, wenn der Tod mich berührt? U. s. w. Solche Fragen, sage ich, muß jeder sich stellen, und so lange das Menschengeschlecht existirt, hat sich der menschliche Geist auch thatsächlich

Digitized by Google

stets diese Fragen gestellt. Er verlangt Aufklärung darüber; er verlangt sie nothwendig und unwiderstehlich; nur unheilvolle Blasirtheit oder thierischer Stumpfsinn kann gleichgiltig über solche Fragen hinweggehen. Sie liegen ja der Vernunft so nahe, daß diese nur das Auge zu öffnen braucht, um sofort vor diesen Fragen zu stehen.

Die Religion nun beantwortet diese Fragen; sie klärt uns auf über diese hohen Probleme, an deren Lösung jeder Mensch ein wesentliches Interesse hat; sie erleuchtet unsern Geist durch jenes Licht, das vom Himmel gekommen ist, um die Finsterniß zu zerstreuen und uns in die Region des göttlichen Lichtes emporzuführen. Und das sollte Verfinsterung, Verdummung sein! Ist eine größere Verkehrung aller Begriffe noch möglich?

2. Die Religion, heißt es weiter, hat ein wesentliches Interesse daran, daß die Wissenschaft zurückgedrängt und eliminirt werde, weil sie sonst die Verfinsterung und Verdummung des menschlichen Geistes nicht durchführen könnte. Auch diese Behauptung wird häufig mit erklecklicher Rohheit breitgetreten. Jene, welche an der Religion und an der religiösen Weltanschauung festhalten, werden als „Dunkelmänner" verschrieen, und ihnen die Wissenschaft schlechterdings abgesprochen. Im Bereiche der Wissenschaft zählen sie gar nicht.

Aber ist es denn wahr, daß die Religion ein Interesse, sogar ein wesentliches Interesse daran habe, die Wissenschaft zu eliminiren? Nein! Hindert denn die Religion den Physiker, den Gesetzen der Natur nachzuforschen, und die Resultate, die er gewinnt, durch Erfindungen für die allgemeine Wohlfahrt zu verwerthen? Hat sie sich denn je der Erfindung der Eisenbahnen, der Telegraphen, der Maschinen u. s. w. feindlich entgegengestellt? Hindert denn die Religion den Astronomen, das Teleskop zu handhaben, mit ihm den gestirnten Himmel zu erforschen und den Lauf der Gestirne zu berechnen? Hindert denn die Religion den Sprachforscher, das weite Gebiet der Sprachen zu durchforschen, deren Gesetze zu ermitteln, sie mit einander zu vergleichen, und daraus seine Schlüsse zu ziehen? Gewiß nicht! Die Wissenschaften können sich frei entfalten; die Religion legt ihnen nicht das geringste Hinderniß in den Weg. Wäre das Gegentheil wahr, dann hätten doch ganz gewiß jene hervorragenden Männer, welche in den verschiedenen Wissenschaften epochemachend waren, dieses Hinderniß empfinden,

Digitized by Google

und demgemäß gegen selbes sich auflehnen müssen; mit Einem Worte: sie hätten sämmtlich irreligiös sein müssen. Es ist aber gerade das Gegentheil wahr. Die großen Männer der Wissenschaft waren zum größten Theil auch tief religiös. Sie erkannten die Religion an; sie sahen in ihr kein Hinderniß ihrer Bestrebungen; sie sahen sogar in den großen Resultaten, die sie erzielten, eine Bestätigung der religiösen Weltanschauung. Man denke nur an Newton, Kepler u. a.

3. Wir sagen aber noch mehr: die Religion hat nicht blos kein Interesse daran, die wissenschaftlichen Bestrebungen zu eliminiren; sie fordert sogar dazu heraus; sie will, daß die Wissenschaft immer weiter fortschreite und ihre Kreise immer weiter ausdehne. Die Religion lehrt nämlich, daß Gott dem Menschen die Natur zu Füßen gelegt habe, zu dem doppelten Zwecke: für's erste damit er durch deren Erkenntniß zur Erkenntniß und Anbetung des Schöpfers emporgeführt werde, und für's zweite, damit er sie ausbeute für seine eigene Wohlfahrt, indem er deren Producte sowohl als auch die in ihr niedergelegten Kräfte für seine Zwecke gebraucht. Replete terram et subjicite eam! (Gen. 1, 28.)

Dieser doppelte Zweck wird aber um so vollkommener erreicht, je mehr der Mensch durch die Wissenschaft gleichsam in das Innere der Natur eindringt, und ihr ihre Kräfte sowie die Gesetze, wodurch deren Wirksamkeit normirt wird, abzulauschen sucht. Denn für's erste, je vollkommener er die Natur und überhaupt das Universum erkennt, je tiefere Einsicht er gewinnt in die allumfassenden Gesetze, die in ihr walten, und damit in die wunderbare Harmonie und Ordnung, welche durch das Universum im Ganzen sowohl, als auch bis in seine kleinsten Gliederungen hinaus sich durchzieht, um so vollkommener erkennt er auch Gottes unendliche Macht, Weisheit und Güte, um so mehr steigert sich in ihm die Bewunderung des großen Werkmeisters der Welt, um so mehr wird er sich aufgefordert fühlen Gott zu lieben, vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten. Wer könnte denn auch z. B. durch das Teleskop die Millionen von Sternen betrachten, sowie den riesigen Abstand derselben von einander, wer könnte die Gesetze ihrer Bewegung berechnen und sehen, wie alle diese in's Unabsehbare gehenden Bewegungen mit einander in Harmonie stehen, wie keines der Gestirne auf das andere stößt, wie jede Verwirrung, jede

Digitized by Google

gegenseitige Störung hier fern liegt, ohne zu rufen: Gott, du bist groß; deine Allmacht und Weisheit kennt keine Grenzen: Venite adoremus!

Und je mehr die Naturwissenschaft fortschreitet, je weitere Kreise sie zieht, je umfassender die Kenntniß der Naturkräfte und ihrer Gesetze wird, um so mehr wird dadurch der Mensch in den Stand gesetzt, die Natur für seine Zwecke auszubeuten, um so zahlreicher und gewissermaßen wunderbarer werden jene Erfindungen, in welchen der Mensch die Naturkräfte unter seinen Willen beugt, um sie zu zwingen, ihm zu dienen und zu Werkzeugen zu werden, wodurch er sein Leben behaglich macht und seine irdische Wohlfahrt fördert. Gerade durch das Fortschreiten der Naturwissenschaft wird das göttliche Gebot: Subjicite terram! immer mehr erfüllt. Die Natur verliert dadurch um so mehr an Macht über den Menschen, als der Mensch an Macht über sie gewinnt. Wenn durch die Dampfkraft, so ferne sie der Mensch seinem Willen dienstbar macht, die Menschen und Völker einander so nahe gebracht werden, daß die gegenseitige Communication zwischen ihnen dadurch wesentlich erleichtert wird, wenn die Electricität, im Telegraphen dem Menschen dienstbar gemacht, eine persönliche Zwiesprache zweier Personen von der einen bis zur anderen Grenze der Welt ermöglicht, u. s. w., so ist das ein Triumph des menschlichen Geistes über die Natur, welcher dem Worte: Subjicite terram! vollkommen entspricht, und darum eigentlich von Gott gewollt ist.

Haben wir daher Unrecht, wenn wir behaupten, es behindere nicht blos die Religion die wissenschaftlichen Bestrebungen nicht, sondern sie fordere vielmehr zur wissenschaftlichen Forschung auf, es liege in ihrem Interesse, daß die wissenschaftliche Forschung nie stille stehe, sondern immer weiter fortschreite, damit dasjenige, was die Religion einerseits erzielt und andererseits fordert, immer vollkommener realisirt werde?

4. Aber, so wird man von anderer Seite einwenden: das gilt doch zunächst nur von der Naturwissenschaft und überhaupt von den empirischen Wissenschaften. Wenn aber die Wissenschaft höher steigt, und in das Gebiet des Uebersinnlichen sich erhebt; wenn sie von sich aus dem höchsten Grunde und dem höchsten Endzwecke der Dinge nachforscht, und von sich aus antworten will auf jene großen Fragen, deren Beantwortung das größte Interesse der Menschheit

Digitized by Google

bildet: dann tritt die Religion doch der menschlichen Forschung mißtrauisch entgegen, und sucht selbe aus diesem Gebiete zu verdrängen, damit durch sie ihre Cirkel nicht gestört werden. Mit der Philosophie steht die Religion naturgemäß in einem gespannten Verhältnisse; die philosophische Arbeit des Geistes behagt der Religion nicht; sie sucht selbe, so viel an ihr ist, lahm zu legen.

Auch das ist nicht wahr. Die Religion lehrt, daß dem menschlichen Geiste für die Erkenntniß der höheren, übersinnlichen Wahrheit zwei Erkenntnißquellen zu Gebote stehen, die Vernunft und die Offenbarung. Wenn sie nun das selbst lehrt, wie kann sie dann dem Menschen verbieten, seine Vernunft zu gebrauchen, um denkend in den Bereich der höheren übersinnlichen Wahrheiten emporzusteigen, und deren Erkenntniß durch das Denken zu erringen! Das ist ja ganz und gar unmöglich. Die Religion muß die Rechte der Vernunft auch in dieser Richtung vertheidigen und hat selbe auch von jeher vertheidigt. Es hat nicht an solchen gefehlt, welche behaupteten, die Vernunft sei unfähig, zur Erkenntniß Gottes, zur Erkenntniß der religiösen und moralischen Wahrheiten zu gelangen; sie sei in dieser Richtung einzig an die Offenbarung gewiesen. Haben sie damit etwas behauptet, was im Sinne und Intention der Religion war? Nein! Die Kirche hat eine solche Anschauung stets als irrig abgewiesen, und ist für die Rechte der Vernunft und der Philosophie eingetreten. Wie sollte es auch anders sein können! Ist der menschliche Geist in seiner Erkenntniß auf das Empirische beschränkt, vermag er sich über selbes von Natur aus gar nicht zu erheben: dann findet auch die Offenbarung in ihm keinen Anknüpfungspunkt mehr; er vermag die Offenbarung nicht mehr, weder als Thatsache, noch nach ihrem Inhalte zu verstehen. Weit entfernt also, daß die Religion eine feindliche Stellung gegen die Philosophie einnehme, liegt die philosophische Forschung vielmehr in ihrem eigenen Interesse, und fordert sie den menschlichen Geist geradezu zu dieser heraus.

Allerdings will die Religion im philosophischen mehr als in jedem anderen wissenschaftlichen Gebiete große Vorsicht geübt wissen. Denn hier handelt es sich um die höchsten Wahrheiten, die dem menschlichen Geiste in voller Reinheit erstrahlen müssen, weil auf ihnen die höchsten Interessen seines Daseins beruhen, und seine ganze Lebensführung hievon abhängig ist. Ein Irrthum auf

Digitized by Google

diesem Gebiete ist somit von ungeheurer Tragweite und hat Wirkungen zur Folge, welche für die Menschen nicht blos etwa in ihrem irdischen, sondern in ihrem religiösen, sittlichen und socialen Leben verderblich sein müssen. Die Religion fordert daher in dieser Richtung zur größten Vorsicht auf, und will, daß im religiösen, sittlichen und socialen Bereiche kein Lehrsatz als wahr angenommen werde, der nicht zur Evidenz erwiesen ist. Und ist diese Forderung nicht vollkommen berechtigt? In keinem anderen wissenschaftlichen Gebiete ist der menschliche Geist so sehr der Gefahr des Irrthums ausgesetzt, als wenn es sich um die Erforschung und Feststellung der höchsten Wahrheiten handelt. Denn hier versagen die Sinne ihre Hilfe; hier läßt sich Nichts empfinden, Nichts betasten; hier befindet sich der Geist eben im Bereiche dessen, was über alle Erfahrung hinausliegt. Die endlos verschiedenen und entgegengesetzten Meinungen, welche die Philosophen nach dem Zeugnisse der Geschichte über die höchsten Fragen des Lebens schon zu Tage gefördert haben, beweisen hinreichend, wie groß die Gefahr des Irrthums in dieser Richtung sei. Sollte daher die Religion im Unrecht sein, wenn sie gerade hier die größte Vorsicht gebietet? Liegt das nicht vielmehr im Interesse der Wissenschaft selbst, da diese dadurch vor dem Irrthum bewahrt bleibt?

5. Und wenn dann die Religion, falls dennoch der menschliche Geist der Gefahr unterliegt und irrthümliche philosophische Lehrsätze aufstellt, gegen letztere sich wendet, und selbe als irrthümlich verwirft: wer mag ihr das verdenken? Die Religion beruht auf göttlicher Offenbarung, die absolute Wahrheit für sich in Anspruch nimmt: sie ist darum berechtigt, ein angebliches philosophisches Resultat, das mit dem Inhalte der Offenbarung in Widerspruch steht, zu verwerfen und als falsch zu erklären. Wollte man dieses Recht ihr absprechen, dann hieße das ihr zumuthen, sich selbst aufzugeben. — Aber das ist gleichbedeutend mit einer feindseligen Stellung gegen die philosophische Wissenschaft? Ganz gewiß nicht. Die Religion verwirft ja nicht die Philosophie als solche, sondern nur den falschen philosophischen Lehrsatz. Und in dieser Verwerfung ist zugleich die Aufforderung involvirt, den angeblichen philosophischen Lehrsatz neuerdings zu prüfen, die Prämissen zu untersuchen, aus welchen erschlossen worden, sowie den Gang der Beweisführung, wodurch man selben erzielt, nochmal durchzugehen, damit

Digitized by Google

man den Fehler entdecke, welcher in der einen oder in der anderen Richtung gemacht worden, und der eben an diesem falschen Schlußsatze die Schuld trägt. Kann das für die philosophische Forschung nachtheilig sein? Wird sie dadurch nicht darauf angewiesen und gewissermaßen genöthigt, die ganze Schärfe des Denkens aufzubieten, um nicht leichthin und leichtsinnig einen Satz als philosophische Wahrheit festzuhalten, sondern vielmehr genau und eingehend zu prüfen, wie es mit der Beweisführung für den gedachten Lehrsatz, sowie mit der Evidenz desselben sich verhalte? Das ist aber für die philosophische Wissenschaft, für deren Solidität und Gründlichkeit wahrhaftig nicht nachtheilig, sondern vielmehr von größtem Vortheil.

Setzen wir den Fall, daß die Religion dieses ihr Recht *nicht* ausübe, oder vielmehr, besser gesagt, daß die Philosophie berechtigt sei, auch im Widerspruch mit der Religion einen Satz als philosophische Wahrheit festzuhalten: was dann? Die Geschichte lehrt es. Die philosophische Weltanschauung verwirrt sich dann; es treten die verschiedensten und widersprechendsten philosophischen Lehrmeinungen zu Tage; was der eine als unbestreitbar wahr hinstellt, das verwirft der andere, um seinerseits gleichfalls wieder von einem anderen desavouirt zu werden. Einen solchen Wirrwarr kann aber der menschliche Geist in die Länge nicht ertragen: er wirft zuletzt die Philosophie überhaupt von sich, und erklärt sie in Acht. Blicken wir nur auf unser gegenwärtiges Jahrhundert! Wie vornehm geberdete sich in der ersten Hälfte desselben die deutsche Philosophie der Religion gegenüber! Aber auch wie zahlreich tauchten die philosophischen Lehrsysteme auf, und wie vornehm sah wieder das eine auf das andere herab, und beschuldigte es des Irrthums oder einer falschen Richtung! Und was war die Folge davon? Diese, daß man dieses philosophischen Gebahrens endlich überdrüssig wurde, und der Philosophie überhaupt den Abschied gab. Die Philosophie ist gegenüber der materialistischen Weltanschauung völlig in Mißcredit gekommen. Nur Eine Macht theilt diese Ansicht nicht: die Religion und ihre Trägerin und Vertreterin, die Kirche. In ihrem Schoße wird die Philosophie nach wie vor hoch gehalten, gepflegt und gefördert.

Und da behauptet man, die Religion, die Kirche, stehe der Philosophie feindlich gegenüber und ihre natürliche Tendenz gehe dahin, selbe zu eliminiren!

Digitized by Google

6. Aber, sagt man — und damit glaubt man den Kernpunkt der Sache zu treffen — die Religion lehrt Mysterien! Mysterien sind solche Lehrsätze, welche die menschliche Vernunft nicht versteht. Die Religion muthet also dem Menschen zu, Lehrsätze anzunehmen, welche er nicht versteht und nicht verstehen kann! Damit geht sie doch ganz gewiß auf Verfinsterung und „Verdummung" des menschlichen Geistes aus, und befindet sich in feindlichem Gegensatze gegen die Wissenschaft, die ihrer Natur nach überall auf Verständniß und Aufklärung es absieht!

Allein auch diese Behauptung ist nichtig.

Vor allem kann das Mysterium nicht definirt werden als ein Lehrsatz, den wir nicht verstehen und nicht verstehen können. Wenn wir den Lehrsatz nach seinem Inhalte nicht verstünden, wie könnten wir ihn denn dann überhaupt als Lehrsatz erkennen! Das Mysterium ist vielmehr zu definiren als eine solche Wahrheit, welche wir durch unsere Vernunft, d. h. durch unser discursives Denken allein nicht zu finden oder zu ermitteln, und welche wir auch, nachdem sie uns schon bekannt ist, durch bloße Vernunftbeweise nicht zur inneren Evidenz zu bringen vermögen. In diesem Sinne sind die Mysterien unbegreiflich. Aber sie sind nicht unverständlich. Somit lehrt die Religion, wenn sie Mysterien proclamirt, nichts anderes als dieses: Es gibt im Gebiete des Transcendenten, da nämlich, wo es um Gott und göttliche Dinge sich handelt, Wahrheiten, zu deren Erkenntniß einerseits die Vernunft mit ihrem discursiven Denken nicht befähigt ist, und die, falls sie uns thatsächlich von Gott auf übernatürlichem Wege kundgegeben worden, durch Vernunftgründe auf dem Wege des discursiven Denkens nicht zur vollkommenen inneren Evidenz gebracht werden können.

Aber muß denn die Möglichkeit, daß es solche Wahrheiten gebe, nicht auch von der Vernunft und Philosophie anerkannt werden? Ja noch mehr, müssen nicht Vernunft und Philosophie anerkennen, daß es solche Wahrheiten geben müsse? Fest steht nämlich, daß die menschliche Vernunft und darum auch deren Erkenntnißkraft eine beschränkte sei. Damit muß auch die Philosophie rechnen, wenn sie nicht mit der thatsächlichen Wirklichkeit in grellen Gegensatz treten soll. Darum haben denn alle jene philosophischen Systeme, welche dieser Thatsache nicht Rechnung trugen,

Digitized by Google

vielmehr die menschliche Vernunft zur absoluten Vernunft hinaufschrauben wollten, stets klägliches Fiasko gemacht. Nun gelangt unsere Vernunft auf dem Wege des discursiven Denkens zur Erkenntniß eines Gottes, welcher unendlich ist. Hat sie aber einmal diese Erkenntniß gewonnen, dann muß sie auch anerkennen, daß dieses Unendliche nicht nach dem Maßstabe der beschränkten Vernunft beurtheilt werden dürfe, sie muß anerkennen, daß selbes weit, ja unendlich über diese beschränkte Vernunft hinausrage. Und ist diese Erkenntniß einmal gewonnen, dann muß in nothwendiger Folge auch anerkannt werden, daß es in Bezug auf dieses Unendliche, sowie in Bezug auf dessen Wirksamkeit Wahrheiten geben könne, welche ebenso, wie das Unendliche selbst, über unsere beschränkte Vernunft weit hinausragen. Ja noch mehr, es muß anerkannt werden, daß es solche Wahrheiten geben müsse, da, wenn dieses geleugnet würde, das Unendliche und dessen Wirksamkeit unter den Maßstab der beschränkten Vernunft gestellt, und somit aufhören würde, über dieser beschränkten Vernunft zu stehen. Also ist es evident, daß auch vom Standpunkte der Vernunft und der Philosophie aus nicht blos die Möglichkeit, sondern auch die Wirklichkeit von Mysterien im Sinne der Religion anerkannt werden müsse.

Wie kann man mithin der Religion einen Vorwurf machen darüber, daß sie solche Mysterien lehrt? Wie kann man sagen, daß sie dadurch in Widerspruch sich setze mit der Wissenschaft, da doch auch diese die Möglichkeit und Wirklichkeit von Mysterien annehmen muß? Wie kann man sagen, daß die Religion durch diese Mysterien den menschlichen Geist verfinstere und „verdumme"? Wenn Gott den Menschen solche Mysterien offenbart, zu deren Erkenntniß sie durch sich allein nicht zu gelangen vermöchten, so ist das doch ganz gewiß nicht eine Verfinsterung ihres Geistes; es ist das gerade Gegentheil davon: es ist eine Erhebung des menschlichen Geistes über das beschränkte Maß seiner natürlichen Erkenntniß; es ist nicht eine Verringerung, sondern eine Erweiterung der letzteren.

Wir erkennen auch, wenn es sich um die Wirksamkeit der Naturkräfte handelt, zumeist nur die Gesetze, nach welchen selbe wirksam sind, also daß sie in einer bestimmten Weise wirksam sein müssen; das Wie dieser Wirksamkeit ist unserer Erkenntniß zumeist verschlossen, es ist für uns ein Mysterium, und die Naturwissenschaft muß sich in dieser

Digitized by Google

Beziehung mit Hypothesen behelfen, die nicht selten durch ihre Unverständlichkeit glänzen und eben nur Hypothesen sind. Würde es nun Gott gefallen, uns durch übernatürliche Offenbarung über das „Wie" der Wirksamkeit der Naturkräfte oder auch nur Einer derselben aufzuklären, so würde dieses „Wie" nach wie vor für uns ein Mysterium bleiben, da wir es ja durch unser eigenes Denken nicht zur Evidenz ermittelt haben und nicht ermitteln können. Aber würde durch die Offenbarung dieses Mysteriums von Seite Gottes unsere Erkenntniß verfinstert, unser Geist „verdummt" werden? Ganz gewiß nicht. Wir würden vielmehr darin, und zwar mit Recht, eine Erweiterung unserer Erkenntniß erblicken, und Gott dankbar dafür sein, daß er uns das gedachte Mysterium geoffenbart hat.

7. Dazu kommt aber noch ein weiterer Punkt. Das Mysterium ist allerdings eine Wahrheit, welche wir durch unser natürliches, discursives Denken nicht zur vollkommenen inneren Evidenz bringen können; aber die Religion verlangt durchaus nicht, daß wir nun deßhalb an selbes gar nicht mit unserem Denken herantreten dürfen, daß wir gedankenlos und stumpfsinnig vor demselben stehen bleiben. Nein, die Religion gestattet uns ausdrücklich, daß wir mit unserem speculativen Denken in das Mysterium eindringen, um es durch Analogie- oder Congruenzbeweise unserer Vernunft so nahe als möglich zu bringen, vorausgesetzt, daß wir nicht dem Wahne uns hingeben, dadurch eine vollkommene innere Evidenz erwirken zu können, und daß wir das Mysterium stets in dem Sinne festhalten, wie es von der Kirche vertreten wird, also nicht eine Umdeutung desselben versuchen, in welcher es seinen wahren, von der Kirche vertretenen Inhalt verliert. Ja die Religion gestattet dieses nicht blos, sondern sie fordert gerade dazu auf. Wenn auch der innere Zusammenhang des Mysteriums mit den Vernunftwahrheiten nicht vollkommen durchschaut werden kann, so sollen wir doch darin soweit als möglich gehen, damit unsere Erkenntniß Gottes und seiner Wirksamkeit immer mehr erweitert werde und die Wahrheit immer glänzender vor unserem Geiste sich ausbreite. Negligentiae mihi esse videtur, sagt der h. Anselm (Cur Deus homo, l. 1, c. 2), si postquam confirmati sumus in fide, non studemus, quod credimus, intelligere. Darauf beruht ja die gesammte speculative Theo-

Digitized by Google

logie, die von jeher im Schoße der Kirche gepflegt worden ist.

Es ist also nach jeder Richtung hin unwahr, daß die Religion in natürlicher Tendenz darauf ausgehe, den menschlichen Geist zu verfinstern und zu „verdummen". Und ebenso ist es unwahr, daß die Religion ein wesentliches Interesse daran habe, die Wissenschaft zurückzudrängen und zu ersticken.

8. Aber eben deßhalb liegt es auch nicht im Interesse der Wissenschaft, sich der Religion feindlich gegenüber zu stellen, und sie aus dem Bewußtsein der Menschen zu verdrängen. Wie sollte sie auch ein Interesse daran haben? Beide, Religion und Wissenschaft, verfolgen in so fern Einen Zweck, als beide darauf ausgehen, den Menschen zur Erkenntniß der Wahrheit zu führen, ihn darüber aufzuklären. Beide streben diesen Zweck auf verschiedenem Wege an; aber wo Einheit des Zieles, da ist kein Gegensatz, da kann, wie die Religion, so auch die Wissenschaft, kein Interesse daran haben, allein zu herrschen, und allein das Wort zu führen. Würde die Religion der Wissenschaft hinderlich sein in ihren Forschungen, oder würde sie ihr ein Gebiet der Erkenntniß verschließen, in welchem sie competent ist, oder würde sie ihr zumuthen, etwas anzunehmen, was sie in Kraft der Grundprincipien der Erkenntniß nicht anzunehmen vermag: dann könnte man es begreifen, daß die Wissenschaft ein Interesse darin finde, die Religion zu stürzen. Aber, wie wir bewiesen haben, trifft keine dieser Voraussetzungen zu. Wissenschaft und Religion vertragen sich somit vollkommen mit einander, und wer das Gegentheil behauptet, der kann solches nur unter der Voraussetzung, daß er in falschen Begriffen von der Religion sowohl, als auch von der Wissenschaft befangen ist.

Dafür haben wir denn auch das Zeugniß der Geschichte. Wir wollen nicht sprechen von den falschen, heidnischen Religionen des Alterthums, diese können für die vorwürfige Frage überhaupt nicht maßgebend sein. Es handelt sich hier um die wahre, um die christliche Religion; denn gegen sie sind ja die Angriffe zunächst gerichtet. Wäre es wahr, was die Gegner behaupten, daß nämlich die Religion in einem feindlichen Verhältnisse zur Wissenschaft stehe, und darauf ausgehe, sie zu eliminiren, dann hätte mit dem Eintritte des Christenthums in die Welt bei dem glühenden Glaubenseifer der ersten Christen die letzte Stunde der Wissenschaft schlagen,

Digitized by Google

letztere hätte aus der christlichen Gesellschaft verschwinden müssen. Aber es ist gerade das Gegentheil der Fall gewesen. Die Wissenschaft erschwang sich vielmehr unter dem Einflusse des Christenthums zu einer Höhe und Ausbildung, wodurch die antike Wissenschaft vollkommen in Schatten gestellt wurde. Und dies nicht etwa trotz der christlichen Religion, sondern weil diese selbst zur Pflege der Wissenschaft aufforderte, da diese im Interesse ihrer Verbreitung und Vertheidigung lag. Auch war dieser Aufschwung der Wissenschaft nicht etwa auf die ersten Jahrhunderte des Christenthums beschränkt, sondern auch in allen folgenden christlichen Jahrhunderten hat die Wissenschaft stets die eifrigste Pflege im Schoße der christlichen Völker gefunden. Das Mittelalter war gewiß tiefgläubig; aber dieser Glaube hat die großen Denker dieser Zeit nicht blos nicht gehindert, sondern gerade dazu angeregt, das Feld der Philosophie und der speculativen Theologie in einer Weise und in einer Ausdehnung zu bebauen, daß ihre Werke, heute noch mustergiltig, unsere ganze Bewunderung verdienen. Und in neuerer Zeit kam die Naturwissenschaft und begann wie ein Riese ihre Bahn zu durchschreiten, um zu einer Höhe der Entwickelung sich durchzuarbeiten, über die wir staunen müssen. Und es waren Christen, welche die Träger ihrer Entwickelung und ihrer Siege waren. Wir haben schon oben gesagt, daß die Koryphäen der Naturwissenschaft, welche epochemachend in deren Geschichte dastehen, und durch ihre Entdeckungen und Erfindungen glänzen, zumeist tiefgläubige Männer waren. Das Christenthum war es also, welches die Wissenschaft nach allen ihren Verzweigungen hin großgezogen hat. Daher die Erscheinung, daß nur im Schoße der christlichen Völker ein continuirlicher Fortschritt der Wissenschaft sich gestaltet hat, und daß gerade die großen Entdeckungen und die großen Erfindungen auf dem Gebiete der Technik ausschließlich den christlichen Völkern angehören und von ihnen ausgegangen sind. Andere Völker, z. B. solche, welche der islamitischen Religionsanschauung huldigen, haben zwar auch eine Periode wissenschaftlichen Aufschwungs gehabt; aber sie dauerte nicht lange; die Wissenschaft hatte sich bei ihnen bald ausgelebt, und an die Stelle wissenschaftlichen Aufschwungs ist bei ihnen bald die Stagnation getreten, in welcher sie bis zum heutigen Tage dahinsiechen. Nur bei den christlichen Völkern ist der wissenschaftliche Fortschritt nie stille gestanden;

Digitized by Google

und wenn er auch auf seiner Entwickelungsbahn schwere Krisen durchzumachen hatte, so wurden doch diese Krisen immer wieder überwunden, und der wissenschaftliche Fortschritt wieder in die rechte Bahn eingelenkt. Ist das nicht ein schlagender Beweis dafür, daß das Christenthum, weit entfernt, die Wissenschaft eliminiren zu wollen, vielmehr gerade jene Macht ist, welche in ihrem eigenen Interesse sowohl, als auch im Interesse der wahren Wohlfahrt des Menschengeschlechtes, die Wissenschaft zu fördern und in die Bahn eines continuirlichen Fortschrittes einzuführen sucht?

Aber eben deßhalb hat auch die wahre Wissenschaft thatsächlich nie ein Interesse darin gefunden, der Religion entgegenzuarbeiten und sie zu stürzen. Von Anfang der christlichen Zeit an ist sie stets Hand in Hand mit der Religion gegangen, und hat mit dieser an der wahren Aufklärung des Menschengeschlechtes gearbeitet. Man mußte *zuerst* von der Religion, vom Glauben abfallen; erst dann konnte man die Wissenschaft in den Dienst des Unglaubens stellen. Die Wissenschaft an sich trägt nicht die Schuld an diesem Abfalle. Und *wenn* sie in den Dienst des Unglaubens gestellt wird, dann ist sie eben nicht mehr wahre Wissenschaft; ihr Begriff wird gefälscht, weil sie zu einem Zwecke verwendet wird, der ihrem wesentlichen Zwecke entgegenläuft, mit ihm in Widerspruch steht. Es liegt im Interesse der Wissenschaft, daß sie sich den Banden dieses Mißbrauches zu entringen sucht, und wieder in ein freundliches Verhältniß zur Religion tritt; nur unter dieser Bedingung wird sie wieder in die Sphäre ihres wahren Begriffes eintreten und ihre richtige Stellung in der Welt des Geistes wieder gewinnen. Die Wissenschaft gehört nicht dem Unglauben, sondern dem Glauben an; in *dieser* Sphäre, in der Sphäre des Glaubens ist sie groß geworden; an *ihm* hat sie also ein wesentliches Interesse, nicht an dem Unglauben, der ja gerade darauf ausgeht, sie zu fälschen, und in den Skepticismus und Materialismus herabzuziehen.

Doch damit sind wir bei der zweiten Formel angelangt, in welche der Gedanke, daß Religion und Wissenschaft im Gegensatze zu einander stehen, eingekleidet wird.

Digitized by Google

IX.

Liturgische Studien im Anschluß an Thalhofers Liturgie des heiligen Meßopfers.

(Von Dr. Schieler.)

III.

Das dritte Hauptstück behandelt den Ritus der h. Messe als Opfermahl (Communion).

Thalhofer bespricht zunächst die h. Eucharistie als Opfermahl im Allgemeinen, sodann das Pater noster mit seinem Embolismus. Hier muß er natürlich auch jene berühmte dunkle Stelle in dem viel erörterten Briefe Gregor's d. Gr. an den Bischof Johannes von Syrakus behandeln, welche bis auf unsere Tage neue Erklärungsversuche gefunden. Gregor will sich in jenem Brief von dem Vorwurfe, er habe die römische Liturgie in mehreren Punkten nach Maßgabe der griechischen geändert, gründlich reinigen. Diese schwierige Stelle lautet: Orationem dominicam idcirco mox post precem (= canonem) dicimus, quia mos apostolorum fuit, ut ad ipsam solummodo orationem oblationis hostiam consecrarent. Et valde mihi inconveniens visum est, ut precem, quam scholasticus composuerat, super oblationem diceremus et ipsam traditionem quam Redemptor noster composuit, super ejus corpus et sanguinem non diceremus.

Gregor hat also das Pater noster weiter hinaufgerückt und ihm seine Stelle gleich nach dem Canon gegeben. Es muß demnach vorher erst nach der Brodbrechung (wie in der ambrosianischen Liturgie) oder gar erst nach der Communion gebetet worden sein. Da es aber gerade in den griechischen Liturgien vor der Brodbrechung stand, erhob man gegen Gregor den oben erwähnten Vorwurf. Gregor weist nun darauf hin, daß bei den Griechen das Pater noster vom gesammten Volke gesprochen, in der von ihm reformirten römischen Liturgie aber vom Priester allein gebetet wird; der Grund, warum er das Vater unser unmittelbar nach den Canongebeten eingereiht habe, liege darin, daß

Digitized by Google

dieses Gebet vom Herrn selbst verfaßt, das ehrwürdigste Gebet sei, und er es darum nicht für passend gehalten habe, über dem auf dem Altare gegenwärtigen Leibe und Blute des Herrn ein von einem Privatgelehrten (scholasticus) verfaßtes und nicht das vom Herrn überlieferte (traditionem), von ihm selbst verfaßte Gebet zu sprechen. In der näheren Erklärung der übrigen Worte, die wohl niemals zu lösende Schwierigkeiten bieten, gingen und gehen die Meinungen weit auseinander.

Manche Protestanten wie Bunsen (Hippolytus und seine Zeit, Bd. 2. S. 374 u. 432), Rudelbach (Sacramentsworte S. 67) und Daniel (Codex liturg. IV. pag. 412) wollten aus den Worten der Stelle: Mos apostolorum fuit, ut ad ipsam solummodo orationem oblationis hostiam consecrarent, folgern, daß nach Gregors Ueberzeugung die Apostel bei der eucharistischen Feier nicht einmal die Einsetzungsworte gesprochen, sondern die Consecration lediglich durch das Sprechen des Pater noster vollzogen hätten, eine Folgerung, die keine Widerlegung verdient. Andere meinten, die Apostel hätten bei der Opferfeier die Einsetzungsworte allerdings gesprochen, aber zu diesen hin (ad) nur noch das Vater unser, welches somit das einzige Gebet bei der Opferfeier (bei der consecratio hostiae oblationis) gewesen wäre; unter dem Gebete, welches ein Scholastikus verfaßt, hätte gemäß dieser Deutung Gregor den Canon, wie er zu seiner Zeit war und noch ist, verstanden; er wolle also sagen: in den Tagen der Apostel, bevor der von einem Gelehrten verfaßte Canon eingeführt wurde, war das Vater unser das einzige Gebet, welches bei der Opferfeier über dem Leibe und Blute des Herrn gesprochen wurde, deßhalb glaubte ich, demselben wieder eine bevorzugte Stellung geben, es unmittelbar an den Canon anreihen zu sollen. Aber auch diese Deutung ist ganz unhaltbar. Denn woher sollte Gregor wissen, daß die Apostel bei der Opferfeier, wenigstens in der nächsten Nähe des Consecrationsactes, nur das Vater unser gesprochen? Und wie mochte er den zu seiner Zeit und schon lange vor ihm feststehenden Canon als Werk eines Scholastikus charakterisiren. Daß er den Canon in jener Stelle als prex bezeichnet, darf uns nicht verleiten zu der Annahme, Gregor habe den ganzen Canon als das Werk eines Gelehrten betrachtet, denn zu dem Canon gehören doch auch die Einsetzungsworte, die er gewiß nicht einem

Digitized by Google

Gelehrten zuschreiben wollte, und Gregor wußte sicher, wie schon Papst Vigilius († 555), daß manche Bestandtheile des Canon von den Aposteln herrühren. Oder sollte Gregor gemeint haben, präcise in der Gestalt, welche der Canon damals in der römischen Kirche hatte, sei er das Werk eines Gelehrten? Dann hätte er aber, um consequent zu sein, diesen mit Ausnahme der Einsetzungsworte wenn auch nicht ganz beseitigen, doch hinter das Pater Noster setzen müssen, das in keinem Sinne Menschenwerk ist. Darum kommt Thalhofer mit Franz (a. a. O. II. S. 112 ff.), wie auch schon Cardinal Bona[1]) vorgeschlagen, zu dem Schlusse: Unter dem Gebet des Scholastikus ist jedenfalls ein durch einen weiter nicht bekannten Privatgelehrten verfaßtes Gebet zu verstehen, das zu Gregors Zeit nach dem Canon und vor dem Pater Noster gebetet wurde, das er aber beseitigte, um an dessen Stelle, resp. an den Schluß des Canon das Pater Noster zu setzen. Er kann auf ein solches Gebet am Schlusse des Canon nur unmittelbar vor dem Pater Noster im gelasianischen Canon des Stowe-Missale hinweisen.

Bei dieser Erklärung bleibt aber immer noch die Schwierigkeit, die in der Behauptung liegt: Die Apostel pflegten ad ipsam *solummodo* orationem (sc. dominicam) die hostiam oblationis zu consecriren.

Franz glaubt diese Schwierigkeit dadurch beseitigen zu können, daß er in Gedanken ergänzt: nur ausnahmsweise, nur in Nothfällen, wie z. B. bei Gefahr der Verfolgung haben die Apostel nach den Einsetzungsworten, in welchen die Consecration sich vollzog, nur allein noch das Pater Noster gesprochen. Es fragt

1) Derselbe schlug nämlich zwei Wege zur Erklärung der Worte Gregors vor: entweder müsse man sagen, das Wort solummodo rühre nicht von Gregor her, sondern sei erst später eingeschoben worden, oder man müsse annehmen, daß die Apostel in außerordentlichen Fällen, etwa bei Gefahr der Verfolgung, den Einsetzungsworten, die sie über Brod und Wein aussprachen, nur das Gebet des Herrn noch beigefügt hätten. Selvaggio meinte, es sei dies eben eine singuläre Ansicht Gregors d. Gr. gewesen, daß die Apostel blos bei dem Pater Noster ohne Beifügung irgend welcher anderer Gebete consecrirt hätten. Und Binterim sprach die Vermuthung aus, ob man nicht solemni modo statt solummodo lesen müsse, so daß eine Nachlässigkeit der Abschreiber vorliege, konnte dies aber nicht näher beweisen. Vergl. Franz a. a. O. S. 119. Alle Codices haben nämlich einstimmig solummodo.

Digitized by Google

sich nun allerdings, ob wir berechtigt sind, die erwähnte Einschränkung auf Nothfälle in die Worte Gregors hineinzulegen. Franz mag dies gefühlt haben, da er bemerkt, er wolle sich gerne eines Besseren belehren lassen, wenn es einer Feder gelinge, das Dunkel, das zweifelsohne auf dieser Stelle ruhe, sicherer aufzuhellen.

Probst, der unermüdliche und verdienstvolle Forscher auf liturgischem Gebiete, versucht die Lösung der Schwierigkeit auf anderem Wege (Liturgie der ersten drei Jahrhunderte S. 355). Er versteht unter dem Gebete, bei welchem allein die Apostel consecrirten, nicht das Gebet des Herrn, sondern verbindet oblationis mit oratio, versteht unter oratio oblationis den Canon und übersetzt: „Wir verrichten das Gebet des Herrn deswegen sogleich nach dem Gebete (Canon), weil es so Sitte der Apostel war, daß sie blos bei dem Oblationsgebete (d. i. Canon ohne Hinzunahme des Vaterunsers) die Hostie consecrirten." Probst weist zur Begründung seiner „neuen Erklärung", wie er sich ausdrückt, zunächst auf das Sprachliche hin: Gregor habe sowohl in dem vorliegenden als nachfolgenden Satze, wenn er vom Vater unser redet, zu oratio das Wort *dominica* gesetzt. Schon daraus lasse sich ersehen, daß er unter ipsam solummodo orationem das Gebet des Herrn nicht verstehe. Er bediene sich in der ganzen Stelle des Wortes oratio nicht ohne Beisatz, darum beziehe er oblationis auf orationem; so werde auch die Tautologie in hostia oblationis vermieden. Aber auch Sinn und Zusammenhang der Stelle zeige, daß ad ipsam solummodo orationem nicht das Vater unser bezeichnen könne; so erklären, heiße Gregor eine Absurdität in den Mund legen, welche Absurdität noch größer werde, wenn man das Wort solummodo urgire; der Papst würde dann sagen: Weil es Sitte der Apostel war, die Opferhostie blos bei dem Gebete des Herrn zu consecriren, darum beten wir es gar nicht in, sondern nach dem Canon. Die Stellung, welche heute das Gebet des Herrn in der römischen Liturgie einnehme, so schließt Probst, sei darum die apostolische (S. 356). Mag Probst durch seine Erklärung auch eine Schwierigkeit beseitigt haben, so werden die Worte Gregors doch nicht klar, andere Schwierigkeiten entstehen. Denn, so muß man wohl fragen, wie konnte Gregor bei solcher Auffassung zu der Folgerung kommen, er habe das Pater Noster unmittelbar an den Canon anreihen zu müssen geglaubt, wenn er wirklich von der Stellung desselben in der Consecrations-

Digitized by Google

feier der Apostel nicht Erwähnung gethan? Thalhofer glaubt, der Gedankengang sei nach der Erklärung Probst's folgender: Weil das Vater unser nicht zum eigentlichen Consecrationscanon der Apostel gehörte, glaubten wir, es wegen seiner hohen Würde doch wenigstens unmittelbar demselben anreihen zu müssen. So wäre die Erklärung Probst's acceptabeler.

Nach Köfsing liegt der Knoten in »*consecrare*«. Verstand Gregor darunter den Act der Verwandlung, so sei nicht einzusehen, wie er sich auf diesen vermeintlichen apostolischen Gebrauch berufen konnte. Ungereimt sei es, zu sagen: „wir recitiren das Gebet des Herrn gleich nach dem Canon, weil die Apostel bei demselben Gebete allein die Wandlung vollzogen. Das hieße in einem Athemzuge sich auf das Beispiel der Apostel stützen und bekennen, daß man es doch nicht halte, wie sie. Offenbar bezeichne hier consecrare die Vereinigung des Leibes und Blutes Christi nach dem Brechen der Hostie, habe also denselben Sinn wie consecratio z. B. in der Oration: Haec commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. n. J. Chr. oder in den Worten des h. Laurentius an Sixtus: cui commisisti Dominici Corporis consecrationem, d. h. die Vermischung oder Vereinigung, welche bei der Austheilung der h. Eucharistie durch die Diakonen geschah [1]). Die commixtio et consecratio der sacramentalischen Gestalten bildete die unmittelbare Vorbereitung zur Austheilung der Communion und Gregor sei der Ansicht gewesen, daß in der ältesten Zeit zu dieser Vorbereitung, also zwischen dem Canon und der Communion, kein anderes Gebet üblich gewesen sei als das Gebet des Herrn. Er wolle also sagen: Wir beten es gleich nach dem Canon, m. a. W. es nimmt bei uns in der Vorbereitung zur Communion die erste Stelle ein, weil es bei den Aposteln schon nicht nur das erste, sondern auch das einzige, die Vorbereitung begleitende Gebet war. (Köfsing a. a. O. S. 440 f.)

Hierauf stützt sich eine weitere Erklärung der schwierigen Stelle, welche Grisar in der Innsbrucker Zeitschrift, Jahrg. 1885, S. 568 ff. gegeben. Er versteht mit Probst unter oratio oblationis den Meßcanon, deutet aber hostiam consecrare auf die an die Brechung der Hostie sich anschließende Mischung (commixtio

1) Cf. Canon XII der Synode von Orange i. J. 441.

Digitized by Google

et *consecratio* der heiligen Gestalten, welche durch die Mischung zusammengeheiligt, consacrirt und consecrirt werden. Er beruft sich sodann auf den Canon Gelasii im Stowe-Missale und nimmt an, die darin befindliche Oration Credimus Domine, die dem erwähnten Canon Gelasii zufolge am Ende des Meßcanon zur Brodbrechung gesprochen wurde, gehöre wirklich dem ursprünglichen Gelasianum an, resp. sie sei zu Gregors Zeit, wie in England, so auch in Rom in Verbindung mit der Brodbrechung unmittelbar nach dem Schluß des Canon gesprochen worden; hierauf sei dann erst das Vater unser und auf dieses die früherhin mit der Brodbrechung verbundene Mischung gefolgt. Das erwähnte Gebet sei die später eingeschobene prex scholastici und diese habe Gregor ganz beseitigt, wodurch dann das Vater unser unmittelbar an den Schluß des Canon angereiht wurde, worauf dann erst die Brechung und Mischung folgte. Seine Ansicht spricht schließlich Grisar also aus: „Die Apostel (das ist der Sinn von Gregors Worten) haben Brechung und Mischung im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Canon (ad ipsam solummodo orationem oblationis) vorgenommen. Nun hat sich jenes Gebet des Scholastikus mit der Brechung allein dazwischen gedrängt und vor der Mischung (concratio) ließ man dann noch das vom Herrn gelehrte Gebet dem Gebete des Scholastikus erst nachfolgen. Sollen wir nun aber, um uns dem Gebrauche der Apostel anzunähern, die Mischung möglichst nahe beim Canon haben, so setzen wir besser das Vater unser an einen würdigeren Platz, nämlich super oblationem, d. h. vor die Brechung, lassen das Gebet des Scholastikus ganz fallen und schließen die Mischung der Brechung an, beides in möglichster Distanz vom Canon.

Indeß erheben sich auch gegen diese Erklärungsweise manche nicht unbegründete Bedenken. Wenn nämlich, so muß man fragen, die Apostel Brechung und Mischung ohne weiteres in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Canon vornahmen, warum hat dann Gregor nicht die apostolische Sitte wiederhergestellt und statt des Vaterunsers die Brodbrechung sammt Mischung unmittelbar an den Canon angeschlossen? Und wenn das Vater unser zwar nach dem Gebete des Scholastikus, aber noch vor der Mischung gesprochen wurde, wie konnte Gregor sagen, es gezieme sich nicht, das Vater unser nicht super corpus et sanguinem Domini zu sprechen,

Digitized by Google

während es doch gesprochen wurde, als Christi Fleisch und Blut noch auf dem Altare zugegen waren? Auch dann wäre ja das Vater unser noch super corpus et sanguinem Domini gesprochen worden, wenn es nach der Mischung aber noch vor der Communion wäre gesprochen worden. Endlich gibt die Berufung auf die griechischen Liturgien und die Stellung der Brodbrechung in denselben noch keinen durchweg sicheren Beweis ab, auch wenn man von der Frage, ob der Canon Gelasii im Stowe-Missale ächt ist, absieht. So beseitigt auch die sehr beachtenswerthe Grisar'sche Erklärung der Worte Gregors nicht alle Schwierigkeiten. Diese werden, wie Thalhofer erklärt, wohl niemals völlig gelöst werden.

In den folgenden Abschnitten widmet sodann Thalhofer dem Brechungs- und Mischungsritus (§ 36), diesem zwar sehr einfachen, aber überaus geheimnißreichen Akte, die gebührende Aufmerksamkeit. Die nach dem Pax Domini zu vollziehende Vermischung der heiligen Gestalten soll an die Auferstehung des Herrn erinnern. „Seit dieser dauert," so erklärt Thalhofer, „das ein- für allemal am Kreuz vollbrachte Opfer droben im Himmel und hienieden auf unseren Altären in forma gloriae, d. h. in der Art fort, daß ein äußeres Trennen des Blutes vom Leibe, die ja in der Auferstehung auf immer vereinigt und glorificirt wurden, nicht mehr stattfinden kann"; die in der Doppelconsecration vollzogene Trennung des Opferleibes und Opferblutes als eine blos mystische zu bezeichnen, sei jedenfalls ein Hauptzweck der Commixtio, die aber auch für den Zweck der Communion geschehe, bei uns jetzt nur noch für die Communion des celebrirenden Priesters, bei den Griechen aber auch für die Communion der Laien, indem in der griechischen Kirche bis zur Stunde bei der Communion der Leib des Herrn vermischt mit seinem heiligsten Blute aus dem Kelche in einem Löffelchen gereicht wird. (So erklärt auch Gihr S. 690 ff. und Kössing S. 543 ff.) Allerdings beten auch wir jetzt noch: Haec commixto etc. fiat accipientibus *nobis* in vitam aeternam. Thalhofer erklärt dies daher, daß jenes Gebet aus einer Zeit und einer Gegend stamme, wo nicht blos der Priester, sondern auch die Laien den Leib und das Blut des Herrn gemischt aus dem Kelche empfingen. Daß aber auch im Abendlande an einigen Orten im frühen Mittelalter die Laien den Leib des Herrn in's Blut getaucht empfingen, unterliegt keinem Zweifel. Consecratio der Mischungs-

Digitized by Google

formel, welches jedenfalls nicht im Sinne von consacratio Zusammenheiligung, d. h. Vermischung, die eine gegenseitige Weihe der Gestalten von Brod und Wein bewirkt, aufzufassen ist, nimmt Thalhofer im Sinne von *initiatio*, indem auch eine Kirche, einen Kelch, eine Patene consecriren so viel heißt, als sie liturgisch herrichten, geeignet machen für ihren Gebrauch. Die Vermischung des Leibes und Blutes Christi im Kelche ist also Herrichtung für die Communion und insofern eine initiatio oder consecratio im angegebenen Sinne; darnach geht die Bitte dahin, es möge gegenwärtiger Act der Vermischung und Herrichtung für die Communion allen, welche vom Vermischten genießen, zum ewigen Leben gereichen. Gihr's Erklärung stimmt damit im Wesentlichen überein, ist aber vollständiger und deutlicher. Nach ihm (S. 694) gewinnen Christi Leib und Blut vorher, d. h. in der Geschiedenheit der Gestalten seinen blutigen Opfertod darstellend, durch die Vereinigung der Gestalten eine neue und zwar heilige Bedeutung, um derenwillen man sagen dürfe, sie würden in gewissem Sinne nochmals „consecrirt". Der liturgische Mischungsact bewirke demnach auf's neue eine »consecratio corporis et sanguinis Domini«, sofern er denselben eine weitere heilige und geheimnißvolle Bedeutung verleihe, da man einen Akt, durch welchen eine Sache zum Sinnbild eines heiligen Geheimnisses erhoben und gemacht wird, als Weihung (consecratio) bezeichnen könne. Auch das andere Moment, die Widmung und Hingabe einer Sache an Gott, was man öfters unter Weihung versteht, findet Gihr hier in consecratio, da Christus als das wiedererstandene lebendige Gotteslamm hier Gott dargestellt werde.

Selbstverständlich kann hier von einer Versetzung in einen heiligeren Zustand, von einer eigentlichen und größeren Heiligung nicht die Rede sein, wenn man consecratio auf den absolut heiligen Leib und das absolut heilige Blut des Herrn bezieht; auch im eucharistischen Consecrationsmomente wird Christi Leib und Blut an sich nicht geheiligt, sondern nur in den sacramentalen, d. h. besonders heiligenden Zustand versetzt, und dies will der Ausdruck „Consecration des Leibes und Blutes Christi" besagen, wenn man ihn zur Bezeichnung der Wandlung gebraucht. Aber an Heiligung der Gestalten des Brodes und Weines denken Gihr und Grisar, an eine Weihung, welche dieselben durch die gegenseitige Verbin-

Digitized by Google

dung in der commixtio erfahren sollen. „Die übliche Ausdrucksweise, ‚der Leib Christi werde gebrochen und mit seinem Blute vereinigt' soll und will keineswegs eine Veränderung am Leibe und Blute Christi, sondern blos an den sacramentalen Gestalten bezeichnen und zugleich nachdrucksvoll hervorheben, daß unter den eucharistischen Gestalten (die eigentlich gebrochen und gemischt werden) nicht mehr die Brod- und Weinsubstanz, sondern der Leib und das Blut Christi wahrhaft gegenwärtig und mit demselben ein Ganzes, d. h. ein Sacrament bilde. Die Gestalten sind schon heilig durch ihren Zusammenhang mit dem Leibe und Blute Christi. Durch die Mischung theilen sich die heiligen Gestalten wechselseitig ihre Heiligkeit mit und werden dadurch noch heiliger." (Gihr a. a. O. S. 695).

Andere Erklärungen des »consecratio« wie diejenige Bellarmins, es sei nicht von einer jetzt geschehenden sondern von der früher vollzogenen Consecration die Rede und es werde gebeten, diese möge uns heilsam sein, wogegen das haec (commixtio et consecratio) spricht, oder die Erklärung commixtio consecrati corporis et sanguinis D. n. J. Chr. oder hoc commixtum et consecratum seien als nicht glückliche ganz übergangen[1]).

Bei Behandlung der nächsten Vorbereitung auf die Communion widmet Thalhofer unter Bezugnahme auf den ersten Band seines Handbuches dem Pax, d. h. der Ertheilung des Friedenskusses, besondere Aufmerksamkeit. Nachdem er auf das hohe Alter des Friedenskusses, seine Bedeutung als obsignatio der im Canon und Pater noster vorausgegangenen Bitten und seine Beziehung zur nachfolgenden Communion hingewiesen (vgl. Bd. I. S. 653 f.), führt er aus, daß der Friedenskuß keineswegs blos eine symbolische Handlung sei, daß er keineswegs blos ausdrücken wolle, es habe niemand von den Anwesenden etwas gegen den anderen, es seien vielmehr alle in brüderlicher Liebe sich zugethan und insofern des Empfanges der Communion nicht unwürdig, sondern daß er auch nach Art eines Sacramentale actuelle Gnade vermittle zu dem Zweck, um die Seele noch mehr zu reinigen und zu weihen für die nachfolgende Communion. Der Celebrans spricht aber auch

1) Vergl. auch Binterim a. a. O. IV. 3. S. 476 und Amberger a. a. O. S. 192.

Digitized by Google

das Pax tecum, welches vom Altare her durch die ganze Versammlung getragen wird, oder doch ehemals getragen wurde, nicht als Privatperson, sondern als Mittler, nomine Christi et ecclesiae; der Pax, den er durch Kuß (früher auf die h. Hostie oder den Kelch mit dem heiligen Blute, oder auf die Patene) vom Altare (»altare autem Christus est« Pontif. Rom.) nimmt, ist nicht sein Friede, sondern der Friede Christi und dieser erweist sich, wo Empfänglichkeit vorhanden ist, als wirksam (cf. Luc. 10, 5. 6).

Bei einer guten Meßerklärung darf nicht übersehen, sondern muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß der Celebrans bei der Opferfeier nicht blos nomine Christi, sondern, die Consecration ausgenommen, durchweg auch nomine populi thätig sei, daß er am Altare in sensu eminenti Mittler und als solcher auch Repräsentant des Volkes ist, das im engsten Anschluß an ihn und durch ihn als den sichtbaren Stellvertreter Christi seine Gebete zum Himmel emporsendet, seine Oblationen (und sei es auch nur geistigerweise) Gott darbringt, durch ihn das in der Consecration gegenwärtig gewordene göttliche Opferlamm der höchsten Majestät darbietet und sohin mitopfernd thätig ist. Deßhalb haben die Gläubigen, welche actuell der h. Messe beiwohnen, das Recht, auch am zugehörigen Opfermahle theilzunehmen. In alter christlicher Zeit machten sie von diesem ihrem Rechte Gebrauch und daß sie es auch jetzt noch thun und bei der Opferfeier sacramental communiciren möchten, wünscht die Kirche sehr. Und die Pluralform in der Postcommunion deutet oft genug darauf hin, daß Priester und Volk das göttliche Opfermahl des Altares genießen. Man kann es darum mit Thalhofer nur sehr beklagen, daß vielfach ohne allen Grund die h. Communion den Gläubigen, welche der h. Messe beiwohnten, außer derselben gespendet wird. Hiedurch und noch durch so manche andere Unsitten wird die innige Theilnahme, welche die Gläubigen an der Opferfeier bethätigen sollen, verwischt. Man sollte auch jetzt noch, soweit es thunlich ist, darauf dringen, daß die Gläubigen regelmäßig intra Missam und nicht unmittelbar vor oder unmittelbar nach derselben communiciren; so schreibt auch das römische Ritual vor: Communio populi intra Missam statim post communionem sacerdotis celebrantis fieri debet nisi quandoque ex *rationabili* causa post missam sit facienda (cf. Rituale Roman. Ordo ad-

Digitized by Google

ministrandi sacr. Commun.); darum soll die Communion nur ab aurora usque ad meridiem gespendet werden, wie auch die h. Messe nur innerhalb dieses Zeitraumes gelesen werden darf. Auf dem tiefinneren Zusammenhang zwischen Communion und Messe beruht auch die Vorschrift, die h. Communion in der Farbe der Tagesmesse zu spenden.

Während Gihr (§ 71. S. 731 ff.) die »Communio« als Bestandtheil der Danksagung für die empfangene Communion betrachtet, behandelt sie Thalhofer ganz richtig in dem Paragraphen vom Communionritus, da sie ein die Communion des Volkes begleitender Gesang war und sein sollte; sie führte ja früher den Namen Antiphona ad communionem, weil sie während der von Celebrans zu spendenden Communion des Volkes gesungen wurde; endlich bringt sie gleich dem Introitus und dem Offertorium in der Regel die Idee der betreffenden Zeit des Kirchenjahres, den specifischen Tages- oder Festgedanken nach irgend einer Seite hin zum Ausdruck und bereitet dadurch wenigstens im Allgemeinen auf die Postcommunio vor, in welcher als Wirkung des sacramentalen oder blos geistlichen Communionempfanges im Zusammenhang mit der Tages- oder Festfeier wirksame Gnade erfleht wird.

Die Postcommunio ist also in der Regel ihrem Inhalte nach nicht Danksagungsgebet, sondern Bittgebet, welches Postcommunio heißt, weil es von jeher nach der Communion verrichtet wurde. In ihm fleht der Celebrans für sich und alle, welche sacramental oder nur geistlich communicirt haben um reichen und nachhaltigen fructus communionis zu immer größerer Reinigung, Erleuchtung und Heiligung des gesammten individuellen Lebens und zur sicheren Erlangung der in der Communion bereits anticipirten himmlischen Seligkeit. Die griechischen Liturgieen haben dagegen unmittelbar nach dem Communionempfang eine etwas ausführlichere Danksagung, an welche sich sofort längere Bitten anreihen, welche unserer Postcommunion entsprechen. Gihr behandelt dagegen nicht richtig die Communio, Postcommunio und die Oratio super populum als Danksagung. Thalhofer faßt mit Kössing diese Theile der Meßfeier zusammen als Bittgebete nach der Communion (§ 39).

Im vierten Hauptstück kommen noch die letzte Begrüßung und abschließende Entlassung der versammelten Gläubigen, der Schluß-

Digitized by Google

ſegen nebſt dem vorausgehenden Schlußgebet, das letzte Evangelium und die Dankſagung nach der Opferfeier zur Behandlung. Alles beſpricht der gelehrte Verfaſſer gemäß der geſchichtlichen Entwickelung an der Hand der verſchiedenen Liturgieen, dieſelben mit einander vergleichend, erklärt die liturgiſche, dogmatiſche und myſtiſche Bedeutung und gibt dem Prieſter auch hier wieder koſtbare Fingerzeige, damit er für ſein geiſtliches Leben und Streben möglichſt großen Nutzen ſchöpfe.

Bei Beſprechung des letzten Evangeliums berührt Thalhofer auch die vielfache Verwendung des Initium des Johannis-Evangeliums. Im römiſchen Rituale ſpielt ja die Leſung des Anfangs vom Johannis-Evangelium in Verbindung mit Handauflegung eine bedeutſame Rolle, desgleichen im Exorcismus obsessorum. In vielen Diöceſen wird dieſes Initium in Verbindung mit dem Wetterſegen geleſen oder geſungen, auch bei Copulationen gleich zu Anfang oder erſt am Ende über die Brautleute, ferner über die Neugetauften zum Abſchluß der ganzen Taufhandlung oder bei der Benedictio mulieris post partum u. ſ. w.

Indeß iſt vor der vielfach vorkommenden abergläubiſchen Verwendung des Initium s. Evang. sec. Joannem zu warnen.

Sehr beachtenswerth ſind die ſchönen Worte Thalhofers über die Dankſagung nach vollbrachter Opferfeier: „Der eifrige Prieſter wird ſich mit der officiellen (im Missale angegebenen) Dankſagung nicht begnügen, ſondern an dieſelbe noch eine zweite (in der Sacriſtei, beſſer in der Kirche) anreihen, in welcher er ex abundantia cordis sui dem Heilande, nachdem er ihn zuerſt in kurzer ſtiller Betrachtung anbetend in ſich angeſchaut hat, ganz privatissime für jene Opfergnaden dankt, um die er in Rückſicht auf ſeine individuellen Verhältniſſe, Arbeiten, Kämpfe, Leiden u. ſ. w. im Acceß ſpeciell gebetet hatte, und von deren Gewährung er ſich gläubig überzeugt hält. Er wird ſodann in den koſtbaren Augenblicken unmittelbar nach der heiligen Meſſe, wo er ſich dem Heilande ganz nahe fühlt und von ihm ſagen kann: Dilectus meus mihi et ego illi, vertrauensvoll und in herzlicher Anſprache alle jene Bitten vortragen, die ihm beſonders am Herzen liegen, wird namentlich nie unterlaſſen, um die Gnade gewiſſenhafter Erfüllung aller prieſterlichen Berufspflichten, bis zum letzten Athemzuge, ſodann um

Digitized by Google

die Gnade zu bitten, nicht ohne das Viaticum und ja doch eines glückseligen Todes zu sterben" (S. 314).

Noch ein fünftes Hauptstück fügt Thalhofer der vollendeten Meßerklärung bei und bespricht darin die verschiedenen Arten der Messe sowie die Stunden und die Zahl ihrer Feier (S. 315—344). Sehr gewissenhaft stellt er hier die geltenden kirchlichen Grundsätze zusammen, gibt höchst lehrreiche treffliche Erklärungen und schließt: „Möge die von uns im ersten Abschnitte der speciellen Liturgik gegebene Erklärung der wunderherrlichen Liturgie des hochheiligen Opfers mit Gottes Gnade einiges dazu beitragen, daß die Priester mit lebensvollem Verständniß und inniger Frömmigkeit des schauerlich erhabenen Opferdienstes walten und infolge dessen in sich und an dem gläubigen Volke erfahren, das Opfer unserer Altäre sei der reichste Gnadenquell, fortsprudelnd in's ewige Leben."

Thalhofers Liturgie des heiligen Meßopfers hat große Vorzüge; sie nimmt eine der ersten Stellen unter den vorhandenen zahlreichen Meßerklärungen aus alter, mittlerer und neuerer Zeit ein. Sie ist vollständig, mit tiefem Verständniß, klar und überzeugend, in edler, schwungvoller Sprache, anregend und erwärmend, und in jenem ächt frommen, gläubigen, kirchlichen Geiste geschrieben, den der Verfasser in so hohem Grade besessen, und den er seinen zahlreichen Schülern mitzutheilen bestrebt war. Inzwischen ist der gefeierte Professor und Schriftsteller seiner segensvollen Wirksamkeit durch den Tod entrissen worden. Ein großer Verlust fürwahr, nicht blos für Eichstätt, sondern auch für die Wissenschaft. Sein großes Handbuch der katholischen Liturgik, an dessen Vollendung er bis zum Ende seines Lebens rüstig gearbeitet, konnte er leider nicht vollenden. Möge ein anderer Liturgiker unter Benützung des vorhandenen Materiales dieses nützliche theologische Werk in dem Geiste vollenden, in welchem Thalhofer es begonnen und beinahe bis zu Ende geführt hat.

Digitized by Google

X.

Henry Edward Manning,

Cardinal-Erzbischof von Westminster.

(1808—1892.)

(Von Dr. Bellesheim.)

Fünfter Artikel.

Von der Erlangung des Purpurs bis zum Bischofsjubiläum.

In die nordische Heimath zurückgekehrt, empfing der Cardinal die Glückwünsche der angesehensten Vertreter der katholischen Bevölkerung. Zum Andenken an die Erlangung des Purpurs schenkten die englischen Katholiken dem Cardinal die Summe von 6500 £ zur Begründung eines Mensalfonds für den zeitlichen Erzbischof. In seinem Dankschreiben an den Herzog von Norfolk bemerkte Manning, daß er ohne sein Privatvermögen, das aber beinahe ganz im Dienste der Diöcese erschöpft sei, den Anforderungen seines Standes nicht hätte genügen können. Das hochherzige Geschenk gewähre ihm eine bedeutende Erleichterung[1]).

Manning's Stellung in der englischen Gesellschaft ist Gegenstand vielfacher Erörterung geworden. In Veröffentlichungen des Lord Mayor von London bei Bildung eines Comite's zur Abwendung des Strike 1889 erschien Manning's Name vor dem des anglikanischen Bischofs von London. Im Bericht der königlichen Commission über die Behausung der Armen folgt Manning unmittelbar nach dem Prinzen von Wales und vor dem Marquis von Salisbury. Während Gladstone im Juli 1890 jedweden weltlichen Vorrang Manning's als Cardinal in Abrede stellte, schrieb Mr. Bodley, erster Secretär der genannten Commission, an die Morning Post, daß die Rangordnung in den Berichten königlicher Commission nach den strengsten Regeln des Ceremoniells geregelt werde. Diese

---

1) Hutton, 115.

Digitized by Google

Bemerkung rief allgemein die Meinung hervor, daß der Prinz von Wales es gewesen, welcher die Streitfrage geschlichtet und den fürstlichen Rang des Cardinalats auch für England anerkannt habe[1]).

Nicht obgleich, sondern vielmehr deßhalb, weil er Cardinal geworden, fuhr Manning mit unerschütterlicher Ausdauer fort, die hohen Pflichten seines erzbischöflichen Amtes wahrzunehmen. In erster Linie erwähnen wir seine unermüdliche Wirksamkeit zu einer befriedigenden Lösung der Elementarschulfrage. An dem Schulgesetz von 1870 beklagte er die ungerechte Vertheilung der öffentlichen Schulsteuer. „Während diese lediglich zur Verfügung der Vorstände[2]) der auf Grund des neuen Gesetzes zum ersten Mal ins Leben gerufenen confessionslosen Schulen[3]) stand, gingen die von den Bekenntnissen unterhaltenen Anstalten leer aus. Nur dadurch, daß die letzteren sich der staatlichen Inspection unterwarfen, vermochten sie sich eine „Unterstützung nach Resultat" zu erwerben[4]). Mit der ganzen Energie seiner Seele erhob Manning sich wider diese Ungerechtigkeit und veröffentlichte seine „fünfzig Gründe, weßhalb die freiwilligen Schulen Englands an der Schulsteuer theilnehmen sollen". Dieselben sind deßhalb von großer Wichtigkeit, weil sie zugleich die Grundsätze des Cardinals über die Stellung der Familie, des Staates und der Kirche zur Elementarschule darlegen. Unterricht entweder ohne jedwedes Christenthum, oder ohne ein festbestimmtes Bekenntniß, das ist eine Bedingung des Unterrichts, deren Annahme für aufrichtige Christen sich als unmöglich erweist. Würde der Staat auf Grund des Systems der confessionslosen Schulen das ganze Schulwesen ausschließlich für sein Eigenthum erklären und in die Rolle eines allgemeinen Lehrers und Erziehers verfallen, dann müßten nach Manning jene das Mark der Nation schädigenden Religionskämpfe sich erneuern, deren Schauplatz Eng-

---

1) Hutton 153.

2) School Boards = Schulvorstände; Board schools = confessionslose Schulen.

3) Board Schools. Vgl. Dublin Review, III Ser. I, 426: Catholics and Board Schools. Katholik 1877. I, 309: Katholische Volksschulen in England. Frankfurter zeitgemäße Broschüren: A. Bellesheim, Die Elementarschulen im kathol. England 1882.

4) Payment by result.

Digitized by Google

land im siebzehnten Jahrhundert war, und aus denen für die Regierungen unaufhörlich schwere Niederlagen erwuchsen[1]).

In seinen berühmten Artikeln im Nineteenth Century, sowie in seinen Auseinandersetzungen mit dem Prediger Dale behandelt der Cardinal diesen für die Zukunft des Christenthums aller Bekenntnisse hochwichtigen Gegenstand noch eingehender. Bei Lösung der Frage „Ist das Unterrichtsgesetz von 1870 gerecht?“[2]), betont er zunächst die Thatsache, daß die Abschaffung desselben ebenso wenig möglich sei, wie die Unterdrückung des gregorianischen Kalenders. Nur um richtige Anwendung und folgerechten Ausbau des Gesetzes könne es sich handeln. Bereitwillig räumt der Cardinal dem Staat das Recht ein, für ausgiebigen Unterricht des Volkes zu sorgen, und jene Gefahren von ihm abzulenken, welche der Unwissenheit und dem Laster entsteigen und Verbrechen und Aufruhr erzeugen. Er hält das Gemeinwesen für berufen, den Kindern gegen die Vernachlässigung und Sünde der Eltern Schutz zu gewähren, und ihren Anspruch auf eine Erziehung, die taugliche Mitglieder der Gesellschaft aus ihnen macht, zu sichern[3]). Indeß diesen Befugnissen der bürgerlichen Gesellschaft stehen ebenso feierlich verbriefte Rechte der Eltern gegenüber. Schulsteuern zahlend, dürfen die Eltern die Zuwendung derselben an ihre Kinder fordern. Weil indeß die confessionslosen Schulen jedes bestimmte Bekenntniß ausschließen, sind sie für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, welche nur confessionelle Schulen verlangt, ganz unbrauchbar. Man sage nicht, daß jene Schulen doch die Lectüre der Bibel in ihr Programm aufnehmen, „denn Religion ohne festes Bekenntniß ist wie Mathematik ohne Axiome, oder Dreiecke ohne Basis und Seiten“. Man mag es angenehm empfinden, daß Christi Leben und Wirken den Kindern vorgetragen werde. „Indeß heißt das doch nicht Religion lehren, wenn nicht der wahre Sinn und innere Werth dieses Lebens erörtert wird; das wäre aber eben ein Christenthum auf Grund eines bestimmten Bekennt-

1) National Education by Henry Edward Card. Archbishop of Westm. London 1889, eine Sammlung von Aufsätzen des Cardinals über die Elementarschulen. Vgl. meine Besprechung im Literar. Handweiser Nr. 503.

2) Zuerst erschienen in Contemporary Review December 1882.

3) Manning, National Education II, 4.

Digitized by Google

nisses, was gerade vom Gesetz verpönt ist[1])." Als unausbleibliche Folge der Herrschaft der confessionslosen Schule wird in absehbarer Ferne die beklagenswerthe Thatsache zu Tage treten, „daß die wenigen christlichen Schulen als ein Ueberbleibsel der Ueberlieferung des christlichen Englands angesehen werden"[2]).

In der Controverse mit Dale unterzieht der Cardinal das Bibelchristenthum der confessionslosen Schule einer ernsten Kritik. Zur Zeit ihres Entstehens die Lectüre der Bibel nach Maßgabe des Gesetzes strengstens ausschließend, hat man im Lauf der Jahre unter dem Druck des Einflusses der Eltern, welche die Ausschließung jedweder Religion nicht zu ertragen vermochten, der Bibel den Eingang verstattet. Der Wunsch der Bevölkerung richtet sich auf Zulaß der Religion in die Schule. Hier entsteht aber sofort eine großartige Fälschung. Während die officiellen Bekenntnißschriften und Katechismen mit ihren echten Erklärungen der einzelnen Bekenntnisse durch das Gesetz ausgeschlossen bleiben, wird den Kindern eine Religion vorgetragen, welche der einzelne Lehrer ohne alle höhere Controle sich zurechtlegt. Auch ein Agnostiker, ein Buddhist ist zur Mittheilung eines solchen Christenthums befähigt[3]). Manning glaubt fest an die Zukunft des Christenthums in England, „lediglich die Ausrottung der Christen und christlichen Lehrer kann ihm den Untergang bereiten"[4]). Zur Stütze seiner Behauptung, daß das Unterrichtsgesetz von 1870 „die christliche Schule Englands auf eine schiefe Ebene gestellt habe", bringt Manning in seinem berühmten Aufsatz: „Ist das Christenthum Englands der Erhaltung werth?" eine lange Reihe von Zeugnissen amerikanischer und französischer Gewährsmänner bei, unter denen wir Richard Grant Wihte und Jules Simon nennen[5]). Gleiche Ursachen erzeugen gleiche Wirkungen. Auch England, der christlichen Schule beraubt, wird dem Unglauben als Beute anheimfallen. Nachdem Manning geeignete Vorschläge zur Ausdehnung des Systems der freiwilligen Schulen gemacht, betont er die unermeßliche Bedeutung der freiwilligen und christlichen Schule zur Entwickelung und Stär-

1) L. c. 7. — 2) L. c. 11. — 3) L. c. III, 10—11. — 4) L. c. 22.

5) L. c. IV. 4. Der Aufsatz: Is the Christianity of England worth preserving? erschien in Nineteenth Century, April 1888, und ist aufgenommen in Manning, Miscellanies III, 47—79.

Digitized by Google

kung des nationalen Charakters von Altengland. „Denn trotz all seiner Fehler ist derselbe der gesetzestreueste, von dem Gedanken des Self-Government am tiefsten durchdrungene Volkscharakter in der ganzen alten und neuen Welt." In der That: „Die moralische Einheit eines freien Volkes, welches sich durch Selbsthilfe und zugleich mit Unterstützung des Gemeinwesens in Freiheit des Gewissens und gesunder Manchfaltigkeit der Cultur erzieht, bildet die Kraft und Reife der Nation[1])." Aehnlichen Gedanken begegnen wir in Manning's Aufsatz über „die Zukunft der katholischen Elementarschule", in welchem er die Rechte christlicher Eltern und christlicher Kinder auf confessionellen Unterricht vertheidigt[2]).

Die ungerechte Behandlung der freiwilligen und confessionellen Schulen seit 1870 führte zu anhaltenden Klagen, in Folge deren die Regierung zur Untersuchung der Mißstände eine königliche Commission berief, zu deren Mitglied auch Cardinal Manning ernannt wurde. Den Arbeiten derselben widmete er eine ausführliche Besprechung und außerdem noch einen Vorbehalt[3]). In dem letztern gibt er einer schmerzlichen Enttäuschung Ausdruck. Von der Commission hätte man erwarten dürfen, bemerkt er, daß sie die genannten Schulsysteme, das freiwillige und confessionslose, auf gleiche Linie stellen und dahinzielende Vorschläge dem Parlament unterbreiten würde. Leider sei das nicht geschehen. Dieser Umstand bezeuge, daß man die höchste Lebensfrage eben übergangen, wenngleich der Cardinal den Bericht der Commission, dem er sonst zustimme, gern unterzeichnet habe[4]). In der That: Dieser Bericht war geeignet, selbst die düstersten Ahnungen über die Zukunft der confessionellen Schule zu bestätigen[5]). Ein neues Elementarschulgesetz trat am 1. September 1891 in Kraft. Bereits seit Monaten erkrankt, konnte der Cardinal sich mit dieser neuen Ordnung der Dinge nicht mit jener Energie wie in früheren Jahren befassen. An seiner Statt hat der Bischof Vaughan von Salford,

1) Manning, Miscellanies III, 78.

2) Ursprünglich erschienen im Month, XLVII, 1. Vgl. Miscellanies III, 91—97.

3) Manning, National Education VII, 1—47: The education commission and the school rate.

4) Die Reservation am Schluß der zuletzt genannten Abhandlung.

5) Tablet 1886. I, 725: The Royal Commission on Education.

Digitized by Google

sein Amtsnachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle, das neue Gesetz ausführlich gewürdigt. In seinem Ausschreiben vom 20. August 1891 anerkennt er die große Wohlthat, welche dasselbe durch Befreiung armer Kinder vom Schulgeld gewährt, welches fortan der Staat im Betrage von zehn Shillings für jedes Kind zahlen wird, betont aber auch anderseits die schweren Nachtheile des Gesetzes für die Katholiken. Es bezeichnet nach ihm einen weitern Schritt auf dem Wege zu gänzlicher Verstaatlichung der Elementarschule, Verkennung der Rechte der Eltern und der Kirche, Aufhebung der freiwilligen und confessionellen Schule[1]).

Auch das höhere Schulwesen hat den Cardinal in dieser Periode beschäftigt. Da ungeachtet der Abmahnungen des apostolischen Stuhles und des englischen Episkopats manche Katholiken ihre Söhne den Landesuniversitäten dennoch zur Ausbildung überwiesen, so verfaßte Manning 1885 das berühmte Hirtenschreiben über „das Amt der Kirche gegenüber dem höheren Unterricht der Katholiken“[2]). Zwei Fragen von außerordentlicher Bedeutung wurden dem Cardinal Wiseman in seinem letzten Lebensjahr unterbreitet: die Vereinigung der verschiedenen christlichen Bekenntnisse und die Ausbildung der katholischen Jugend an den anglikanischen Landeshochschulen in Oxford und Cambridge. Niemand kam den geistigen Strömungen innerhalb der anglikanischen Kirche mit lebendigerem Interesse als Wiseman entgegen. Dennoch mußte jene Vereinigung abgelehnt werden, weil sie auf Grund der Zweigtheorie mit ihrer gleichen Berechtigung von drei Bekenntnissen sich aufbaute. Und was die Sendung der katholischen Jünglinge nach Oxford anlangt, so entwarf Wiseman eine Reihe von Fragen zur Beantwortung durch Männer, welche durchaus zur Bildung eines Urtheils berechtigt schienen. „Aber zwei Dinge verboten Wiseman die nach beiden Richtungen an ihn ergangenen Einladungen anzunehmen: sein nie

1) Tablet 1891. II, 342—345. J. Morris, in den geistvollen Artikeln: Catholic England in modern Times, Month LXXIV, 526. Vgl. Dublin Review III Ser. XIII, 154. Hutton, 169—173.

2) The Office of the Church in higher catholic Education. A pastoral Letter to the Clergy and Faithful of the Diocese. By Henry Edward Card. Archb. of Westminster. 1885. pag. 22. Vgl. Dublin Review III Ser. IV, 115. XIV, 210. Month, LIV, 345. 457. LV, 1. 153: Catholics at the English Universities.

Digitized by Google

irrender katholischer Instinct und der scharfe Blick in die Unmöglichkeit der Bewahrung der Treue gegen die göttliche Hinterlage des Glaubens bei gleichzeitiger Berührung mit den geistigen Irrthümern und Widersprüchen des modernen Englands. In beiden Fragen war seine Entscheidung schnell gefaßt und zugleich endgiltig[1]." Wäre es gestattet, theueren Erinnerungen zu folgen, so möchte Manning selbst nicht abgeneigt sein, das Studium in Oxford katholischen Jünglingen zu erlauben. „Indeß die höchste Auctorität auf Erden bestätigt die unveränderliche Ueberzeugung meiner Vernunft und meines Glaubens[2]." Als ungeachtet der auf den Diöcesansynoden von 1865, 1867 und 1872 eingeschärften Verbote des heiligen Stuhles dennoch katholische Eltern in manchen Fällen ihre Söhne Oxford anvertrauten, erwirkte Manning ein neues Verbot in einem Schreiben des Präfekten der Propaganda Cardinal Simeoni am 30. Januar 1885, welches die vormaligen Dekrete wiederholte[3]. In der That, führt der Cardinal aus, eine Nothwendigkeit zum Betrieb der Studien in Oxford oder Cambridge hat noch Niemand behauptet. Denn eben der unerträgliche Druck, welcher ehedem in dieser Beziehung auf Katholiken und Nonconformisten lastete, hat dazu geführt, daß man heute bei der Universität London auf Grund irgendwo vollendeter Vorstudien einen staatlich anerkannten Doctorgrad erwerben kann. Wer also dennoch auf den anglikanischen Landeshochschulen studirt, setzt sich einer schweren Gefahr aus, den Glauben zu verlieren. Dazu kommen andere Folgen, die man nicht unterschätzen darf. „Es ist," bemerkt der Cardinal, „meine feste, auf jahrelanges Nachdenken und Erfahrung begründete Ueberzeugung, daß die Uebersiedelung unserer katholischen Jugend auf die nationalen Universitäten nicht blos eine unberechenbare Gefahr für die Zukunft der katholischen Laien enthalten, sondern auch das Wachsthum der Studien in unseren katholischen Collegien hindern, und damit die katholische Kirche in England schädigen würde. Mit einem Wort: Unseren Collegien wäre der Todesstoß versetzt." Wer die Landeshochschulen empfiehlt, den be-

1) Manning, Office of the Church 5. Vgl. Manning, Miscellanies III, 346.

2) Manning, Office of the Church 5–6. — 3) L. c. 10.

Digitized by Google

zeichnet Manning „als den unklugsten Freund der katholischen Kirche in England“ [1]).

Interessant ist die Widerlegung der Einwürfe gegen diese an der höchsten kirchlichen Stelle gebilligte Auffassung der Sache. Sollen wir denn, so erwidern ungeduldige Eltern, die zeitlichen Vortheile unserer Söhne preisgeben? Unsere katholischen Vorfahren, entgegnet Manning, haben nie eine solche Frage gestellt, ihre Treue im Glauben zeigt, daß sie dazu unfähig waren. Nicht auf Seite unserer Collegien, die wohl befähigt sind, den Jünglingen höhere Kenntnisse zu vermitteln, liegt der Fehler, sondern auf Seite der Jünglinge, die durch voreilige Unterbrechung der Studien und Uebersiedelung nach Oxford am meisten ihre Interessen schädigen. Vielleicht werden aber auch die Vortheile einer Oxford-Bildung bedeutend überschätzt. „Ich bin nicht blind gegen die Vortheile, welche reiche Lehrmittel und die ausgiebige Besoldung der Professoren, die lebenslänglich der Wissenschaft und Literatur sich widmen, der Jugend gewähren. In der Armuth liegt ein Hinderniß, aber dennoch begegnet man höchster Geistesbildung in der Armuth, und mittelmäßigen Geistern inmitten großen Reichthums. Das Studium ist keine Geheimkunst, allen ohne Ausnahme sind die Gefilde der Wissenschaft geöffnet. Von geistiger Begabung und energischem Willen hängt der Erfolg ab, Privilegien und Monopole kennt das Reich der Wissenschaft nicht.“ Was Oxford und Cambridge bieten, das können auch unsere Collegien in Stonyhurst und Ushaw leisten. Endlich beachte man, daß auch die Kirche ein Anrecht auf die Bildung ihrer Kinder hat. „Unmöglich kann sie ihr Amt niederlegen, denn kraft göttlichen Auftrags ist sie gebunden, an der Ausbildung ihrer Mitglieder zu arbeiten [2]).“ Ist eine von katholischem Geist getragene Ausbildung vollendet, dann vermag der Jüngling nach dem Eintritt in das öffentliche Leben leicht allen Gefahren Trotz zu bieten. „Aber kein katholischer Vater darf ohne Verletzung der Pflicht seinen Sohn einem katholischen Colleg entziehen und in der am meisten kritischen Periode seines Lebens akatholischen Hochschulen anvertrauen, wo die Vollendung einer katholischen Ausbildung für den Jüngling unmöglich, dagegen die Vernichtung der katholischen

1) L. c. 13—15. Hutton, 117—120.

2) Manning, Office of the Church 17—18.

Digitized by Google

Bildung des Knaben sicher ist." Hinreichende Ausbildung in der alten, echten, katholischen Philosophie hat Leo XIII. für die katholische Jugend befohlen. Denn gerade die Aufnahme der falschen, und die Unwissenheit in der wahren Philosophie gebiert Zweifel und Unglauben. Der Besuch akatholischer Universitäten wäre in der That das beste Mittel, um jenen heilsamen Erlaß des Papstes mit Unfruchtbarkeit zu schlagen. Um auch die letzte Ausflucht abzuschneiden, legte der Amtsnachfolger Manning's, der damalige Bischof von Salford, die Mittheilungen deutscher Bischöfe über den verhängnißvollen Einfluß protestantischer Hochschulen auf die katholische Jugend in einem Artikel der Dublin Review nieder[1]). Sie decken sich vollständig mit den neuesten Erfahrungen, die man auf diesem Gebiete bei uns gemacht hat[2]).

Daß aber der Cardinal dem alten, für die katholische Kirche zeugenden Oxford eine innige Liebe und tiefe Verehrung entgegenbrachte, bekundete seine berühmte Predigt bei Eröffnung der neuen katholischen Kirche in Oxford am Dienstag den 23. November 1875. Sie trägt die Devise der Universität ‚Dominus illuminatio mea'[3]). Unter der Geistlichkeit, die von nah und fern zu der denkwürdigen Feier herbeigeströmt, befand sich mancher Fellow, der ehemals in den epheuumrankten Collegien der Staatskirche gedient. Da sah man den Msgr. James Patterson, Fellow des Trinity Colleges, den Domherrn Northcote von Birmingham, Fellow von Corpus Christi, den Domherrn Talbot, Fellow vom Allerseelen Colleg, den Dominikaner Trenow vom St. John's Colleg, u. A., nebst zahlreichen Laien wie H. Bellingham, Wegg-Prosser, Bliss u. A., die ebenfalls als Fellows ihren Ruhm begründet, aber um des wahren Glaubens willen allen weltlichen Aussichten entsagt hatten. „Der Herr ist mein Licht," begann der Cardinal, „das ist die Erklärung, die wir von seiner Majestät empfangen, Gott ist Licht, keine Finsterniß ist in ihm." Gott ist die Quelle aller Wahrheit, der natürlichen und übernatürlichen. „Die Wissenschaft über Gott

1) Dublin Review, III Ser. IX, 442. Vgl. meinen Aufsatz im Katholik 1883. I, 473.

2) Histor.-polit. Blätter XCIX, 153. 503.

3) Dominus illuminatio mea. A Sermon preached at Oxford, Nov. 23, 1875 by Henry Edward, Card. Archb. of Westminster. Lond. 1875. Vgl. Dublin Review, New. Ser. XXVI, 229. Month, XXVI, 114.

Digitized by Google

ist nicht eine unter vielen andern, sie steht einzig und allein da in vollendeter Regelmäßigkeit und Vollkommenheit, sie ist das gestaltende Princip alles wahren Fortschritts. Es gibt keine wahre Civilisation, außer sie entspringe der von der Gnade durchwalteten Natur. Wie die Lichter am Himmel abnehmen und wachsen, so sehen wir die wahre Gotteserkenntniß außerhalb der Kirche Christi sich mindern, in ihr sich verstärken. Auch das alte Oxford war eine Schöpfung der Kirche. Doch welche tiefgehende Veränderung vollzog sich im 16. Jahrhundert: England wurde von der Einheit der Kirche getrennt, wie ein Wrack schwamm die Bibel auf dem Ocean der Religionshändel, und Aristoteles hat einer zerstörenden Skepsis weichen müssen, ja der Gottesbegriff hat aufgehört, Axiom zu sein, er ist auf die Stufe einer Hypothese herabgesunken. Und doch ist es unveränderliche Methode der göttlichen Wirksamkeit, daß wie der Glaube, so auch die Theologie vom Hören jener lebendigen Stimme kommt, welche das göttliche Gebäude der Theologie und Philosophie aufgerichtet und wider die heftigsten Angriffe seiner Feinde geschirmt hat. Auch heute wird der Katholik Oxford lieben, seiner Geistesrichtung dagegen kann er nicht folgen. Vielleicht werden fromme Gebete es erreichen, daß einstmals die Stimme der Wahrheit in Oxford wieder ertöne[1])."

Der tiefste Gedanke, welcher die geistvolle Rede beherrschte, läßt sich kurz dahin zusammenfassen: Oxford, vor dreihundert Jahren von der Kirche getrennt, hat heute den Glauben an den allmächtigen Gott aus seinem officiellen Programm entfernt. Einzelne Professoren mögen der theistischen Weltanschauung huldigen, andere dagegen behandeln diese als offene Frage, wie man auch über die Theorie des Lichtes streitet[2]). Aber die maßgebende Ansicht lautet dahin, daß lediglich auf der Grundlage des Zweifels fruchtbarer Unterricht sich ertheilen lasse, und „daß der Besitz einer Universität für die katholische Kirche eine Unmöglichkeit ist, weil sie angeblich eine Reihe unumstößlicher Wahrheiten besitzt, die sie mit göttlichem Ansehen umgeben hat"[3]). Angesichts dieser Thatsachen, die Niemand schärfer betont hat als Mark Pattison, der klassisch hochgebildete, aber

1) Tablet 1875. II, 691. 811.
2) Dublin Review, New Ser. XXVI, 230.
3) Manning, Dom. Illum. mea 19.

Digitized by Google

mit dem Anglikanismus zerfallene Präsident des Lincoln-Collegs, wird jeder Katholik dem letztern nur beistimmen, daß das moderne Oxford sich als Bildungsstätte für katholische Jünglinge durchaus nicht eigene. Mit Bezug auf die philosophischen Studien in Oxford schreibt er: „Ich glaube, die Befürchtungen der katholischen Partei, innerhalb wie außerhalb der Staatskirche, sind im wesentlichen wohl begründet. Namentlich die Entwickelung der philosophischen Studien beunruhigt die kirchliche Partei. Sie muß entweder Siegerin bleiben, oder es erleben, daß alle Geister, welche von jener philosophischen Schule berührt werden, mithin alle Jünglinge von Talent, in Oxford hoffnungslos für sie verloren gehen[1])."

Zu den heiligsten Obliegenheiten der Cardinäle, welche den Senat des Papstes bilden und gleichsam aus seiner Seite genommen sind, gehört die Vertheidigung der Rechte des apostolischen Stuhles. Durch feierlichen Eidschwur übernehmen sie diese hehre Verpflichtung, und der Purpur, den sie tragen, deutet auf ihre Bereitwilligkeit, im Falle der Nothwendigkeit selbst ihr Blut für die göttliche Einrichtung des römischen Primats hinzugeben[2]). Cardinal Manning hat sich auch in dieser Beziehung mit unsterblichem Ruhm bedeckt. In erster Linie nennen wir seine „wahre Geschichte des Vatikanischen Concils", welche 1877 an das Licht trat. Eine in wissenschaftlicher Form abgefaßte erschöpfende Darlegung dieses hochwichtigen Ereignisses wollte Manning keineswegs liefern. Seinen Zweck bezeichnet er durch den bescheidenen Titel „Erzählung" (Story), die er auf Ersuchen zweier Freunde aus dem Laienstande verfaßte, „welche glaubten, eine wahre und genügende Würdigung der Kirchenversammlung lasse sich nur selten in der sog. öffentlichen Meinung finden"[3]). Doch besitzt die dem Umfang nach bescheidene Arbeit Vorzüge von solcher Art, daß sie ihr den Rang einer Quellenschrift

1) Dublin Review, New Ser. XI, 414: The Present and Future of Oxford University. New Ser. XII, 86: Principles of catholic higher Education. New Ser. XVII, 267: Oxford as it is and as it was. III Ser. XX, 364. In dem letzteren Artikel widerlegt Dr. Lancaster Woodburne die ebenso leichtfertigen wie gehässigen Angriffe der Quarterly Review gegen die angeblich geringe Bildung der katholischen Geistlichkeit.

2) Phillips, Kirchenrecht VI, 278.

3) Manning, The true Story of the Vatican Council. 2 edit. London 1878. Preface.

Digitized by Google

auch heute noch sichern, nachdem wir im siebenten Band der Laacher Concilienſammlung die officiellen Acten des Concils erhalten haben. Als Quellen benützte er Cecconi's leider nur bis zum Dezember 1869 reichende Geſchichte des Concils, ferner die bekannten Schriften Feßler's. Vor allem aber beruht die Darſtellung auf dem Manning „vorliegenden Tagebuch eines ſehr gelehrten und hervorragenden Biſchofs im Concil, ſowie auf meiner eigenen Kenntniß der Thatſachen, von denen ich perſönlich Zeuge war". Geſtützt auf ſolche Erkenntnißquellen, konnte der Cardinal behaupten, daß ſeine Berichterſtattung wahr ſei. Angeſichts der Laacher Concilienſammlung braucht er kein Titelchen ſeiner Schrift zu widerrufen, im Gegentheil haben die ausführlichen Mittheilungen aus dem angezogenen Tagebuch den Cardinal in demſelben Maße gerechtfertigt, wie ſie die Wahrheit und Dichtung vermiſchenden Schriften aus den Kreiſen der Janus-Männer in ihrer antikatholiſchen Richtung blosgeſtellt. Die Klarheit der Darſtellung, die Genauigkeit der Theologie, die feine Maßhaltung, wo immer es galt, gegneriſche Anſichten zu widerlegen, ſind geeignet, beim Leſer den günſtigſten Eindruck hervorzurufen.

Der Bedeutung des Inhalts dieſer wahrhaftigen Berichterſtattung über das Concil entſprachen auch die äußeren Umſtände, unter denen ſie an das Licht trat. Manning veröffentlichte dieſelbe zuerſt in der Form von Artikeln in der Zeitſchrift ‚Nineteenth Century'. Es iſt ein hervorſtechender Zug der neueſten Richtung im geiſtigen Leben der engliſchen Nation, daß Zeitſchriften ohne eine beſtimmt ausgeprägte Richtung auftreten. Sie ſind cosmopolitiſcher Natur, öffnen allen und jeden bedeutenden Männern ohne Unterſchied der Religion oder Wiſſenſchaft ihre Spalten, wollen damit belangreiche Fragen in würdiger und gründlicher Weiſe erörtern und dem gebildeten Publikum zur Kenntniß und Beurtheilung vorlegen. Von einer Verantwortlichkeit des Herausgebers für die Anſchauungen der Mitarbeiter iſt keine Rede. Dieſer haftet nur für die Bedeutung derſelben. Ein überaus günſtiges Ergebniß dieſer Einrichtung iſt die auf ſolche Weiſe auch den Katholiken eröffnete Möglichkeit, die Spalten ſolcher Zeitſchriften in den Dienſt der Religion zu ſtellen und irrige Anſichten zu verbeſſern. Bis in die Zeiten des Cardinals Wiſeman hinein kannte man Zeitſchriften mit ſo weitgehender Freigebigkeit nicht, damals

Digitized by Google

waltete der confessionelle Charakter vor und dieser ließ Zeitschriften von anglikanischer Richtung katholischen Schriftstellern ihre Spalten verschließen. Der Episkopat Manning's bezeichnet auch in dieser Beziehung einen wesentlichen Fortschritt. Ihm ist es eben durch Beiträge zu Zeitschriften allgemeiner Natur gelungen, die Katholiken ihren protestantischen Mitbürgern ebenbürtig zu machen[1]).

Hatte Manning schon in der „wahren Geschichte des Vatikanischen Concils" für die Unabhängigkeit des apostolischen Stuhles eine Lanze gebrochen, dann sehen wir ihn dem nämlichen Gegenstand zwei andere Schriften widmen. Eine Lebensfrage des Papstthums stand damals auf dem Spiele[2]). Die Depesche des Fürsten Bismarck vom 14. Mai 1872 über die künftige Papstwahl hatte Behauptungen über die Tragweite des Vatikanischen Concils aufgestellt, die folgerecht zur Anwendung gebracht beim Tode Pius IX. das Schlimmste befürchten ließen. Im Monat Januar 1875 veröffentlichte der deutsche Episkopat eine Gesammt-Erklärung, welche dem „tiefen Bedauern darüber Ausdruck gab, daß das Reichskanzleramt sein Urtheil über katholische Angelegenheiten lediglich nach Behauptungen und Hypothesen gebildet hat, welche von einigen bis zur offenen Auflehnung gegen die legitime Auctorität des gesammten Episkopates und des heiligen Stuhles vorgeschrittenen früheren Katholiken und einer Anzahl protestantischer Gelehrten in Umlauf gesetzt, aber wiederholt und nachdrücklich vom Papst, von den Bischöfen und von katholischen Theologen sowohl, als Canonisten zurückgewiesen und widerlegt worden sind"[3]). In der Woche nach dem weißen Sonntag 1875 zu den üblichen Berathungen beim Cardinal Manning versammelt, erließ der englische Episkopat an den Erzbischof Melchers von Köln, „den Bekenner der Kirche Gottes", und seine Amtsbrüder im deutschen Reich, ein Danksagungsschreiben für jenen Hirtenbrief, in welchem die deutschen Prälaten zu der Depesche des Fürsten Bismarck über die künftige Papstwahl Stellung genommen und die volle, jedem von Außen kommenden Einfluß

1) Dublin Review, New Ser. XXVIII, 508.

2) L. c., New Ser. XXIX, 1—29: Is the Roman Question at an End?

3) Nikol. Siegfried, Actenstücke betreffend den preußischen Culturkampf. Freiburg 1882. S. 264—266.

Digitized by Google

entrückte Freiheit des Cardinalscollegiums bei der Vornahme dieses hochwichtigen Geschäftes beansprucht hatten. Das deutsche Hirtenschreiben wird in die englische Sprache übertragen und auf Befehl der Bischöfe beim feierlichen Hochamt durch die Geistlichkeit den Gläubigen zur Kenntniß gebracht werden[1]).

Nachdem Pius IX. in der kraftvollen Ansprache an die Cardinäle vom 12. März 1877 die Vergewaltigung des heiligen Stuhles durch die italienische Regierung geschildert, verfaßte Manning die sehr bedeutende Schrift „Die Unabhängigkeit des heiligen Stuhles“[2]), welche einen über jene Gelegenheit weit hinausreichenden Werth besitzt und auf lange Jahre als eine Rüstkammer soliden und zeitgemäßen Wissens sich erhalten wird. Mit Recht erinnert der Cardinal unser rasch dahinlebendes Geschlecht in der Vorrede an die Auffassung der römischen Frage seitens der älteren englischen Staatsmänner. Wir schulden ihm Dank dafür, daß er die Verhandlungen des Oberhauses über diesen Gegenstand vom 12. Juni 1849 der Vergessenheit entrissen. „Allerdings,“ bemerkte Lord Ellenborough, „ist England kein Staat mit katholischem Charakter und daher außer Stande, ein ähnliches Interesse wie die katholischen Mächte der Lage des Papstes entgegenzubringen. Aber wir haben acht Millionen katholischer Unterthanen und daher ein gleiches Interesse wie katholische Staaten an der Unabhängigkeit des Papstes“. „Gestatten Sie,“ sprach Lord Brougham am 20. Juli 1849 im Oberhause, „daß ich ein Wort ausspreche, das einigen Kreisen nicht genehm sein wird, es bezieht sich auf die Trennung der zeitlichen von der geistlichen Macht des Papstes. Meine Ansicht geht dahin, daß es nicht genügt, zu sagen, der Papst sei ein geistlicher Fürst, die weltliche Macht dagegen sollten wir ihm nicht wiederherstellen. Darin liegt Kurzsichtigkeit und eine oberflächliche Anschauung der Sache. Ich glaube nicht, daß der Papst ohne weltliche Macht seine geistliche Gewalt in wohlthätiger Weise ausüben könnte. . . Der weltlichen Macht beraubt, müßte er zum Sklaven der verschiedenen europäischen Großmächte herabsinken[3]).“ In seinen bessern Tagen hat selbst Lord Palmerston in der berühmten Depesche an

1) Tablet 1875. I, 568.

2) Manning, The Independence of the Holy See. Second Edit. 1878.

3) Manning, l. c. VIII.

Digitized by Google

Lord Normanby den Grundsatz ausgesprochen: der Papst müsse derart unabhängig sein, daß er nicht in der Hand einer Großmacht ein Mittel zur Beunruhigung der übrigen Cabinete werde [1]). Erst die italienische Revolution hat so viele sonst wohlgesinnte Männer vermocht, eine Partei der Empörung mit dem italienischen Volk zu verwechseln und dem gesetzlichen Italien vor dem wirklichen Italien den Vorzug einzuräumen.

In überzeugender Weise zeigt Manning, wie die weltliche Gewalt des Papstes eine Veranstaltung der göttlichen Vorsehung ist. Die Souveränität, Freiheit, zeitliche Gewalt enthält zwei Vorzüge — Abhängigkeit des Oberhauptes der Kirche von Gott allein, Unabhängigkeit von jedem irdischen Gewalthaber. Gewiß hat es eine lange Periode in der Kirchengeschichte gegeben, in welcher die Päpste Unterthanen der politischen Macht waren. Indeß ist zu beachten, daß Jahrhunderte dieser Periode lediglich Zeiten der Verfolgung waren, in welcher neunundzwanzig Päpste ihr Leben für den Glauben opferten, daß damals eine christliche Welt nicht existirte, also auch von einer weltlichen Macht keine Rede sein konnte, und daß endlich die weltliche Gewalt nicht unbedingt nothwendig, sondern nur für die freie, ungehinderte, fruchtbare Anwendung der geistlichen Gewalt erforderlich ist. Weiter aber bezeugt die Geschichte, daß nach dem Aufhören der Verfolgung und der durch sie für die Ausübung der geistlichen Macht geschaffenen Lage alsbald nach und nach sich jene Zustände im öffentlichen Leben der durch das Papstthum in den Schooß der Kirche geführten Nationen vorbereiteten, die mit innerer Nothwendigkeit die weltliche Papstmacht begründeten. Rom und sein Gebiet, byzantinischer Macht unerreichbar geworden, fiel ebenso nothwendig dem Papst anheim, als England seine Freiheit erlangte nach dem Abzug der römischen Legionen. Daß der Papst, der Inhaber der höchsten geistlichen Gewalt, der Unterthan eines weltlichen Souveräns sein könne, ist

1) Manning, l. c. XI. Die neueste, sehr beachtenswerthe Schrift über den Kirchenstaat ist: American Catholics and the Roman Question by Mgr. Joseph Schroeder, Professor of dogmatic Theology in the catholic University of America. New York 1892. 12 u. 109 pag. Sehr lesenswerth sind die Analysis, sowie die im Anhange beigefügten zwanzig Thesen, welche den Inhalt in wohlthuender Kürze dem Leser vorführen.

Digitized by Google

ein Gedanke, den weder das christliche Europa, noch auch solche Staatsmänner der Neuzeit zu fassen vermögen, denen es um die Erhaltung des Friedens und die Ruhe der Fürsten und ihrer Unterthanen zu thun ist[1]).

Mit der gegenwärtigen Lage des heiligen Stuhles befaßte Manning sich noch einmal in der am 14. März 1880 datirten Vorrede zur dritten Auflage seiner Schrift von der „weltlichen Macht des Stellvertreters Jesu Christi“[2]). Als traurigstes Merkmal der heutigen Zeitlage bezeichnet er die Thatsache, daß der Papst von allen weltlichen Mächten verlassen sei[3]). Von einer „allgemeinen Zustimmung“ zur Beraubung des Kirchenstaats zu reden[4]), dünkt uns zu hart, denn die römische Frage ist bis heute eine offene. Aber thatsächlich hat sich, was Manning richtig betont, keine Hand zu Gunsten des Papstes geregt. Manning gibt zu, daß er bei sorgfältigster Vermeidung persönlicher Bemerkungen scharfe Urtheile über den „Einfluß Englands“ gefällt, welches „durch seine Diplomatie und Staatsmänner die Empörungen Sardiniens, Mazzini's und Garibaldi's gegen Rom erregte und schürte“. Anderseits räumt er gern den tiefgehenden Umschwung ein, welcher in der öffentlichen Meinung Englands gegen die Katholiken sich vollzogen. Sie ist freundlich und gerecht geworden. „Nicht als ob das englische Volk der katholischen Kirche näher getreten sei, aber es hat sich besser mit unserem Glauben bekannt gemacht. An die Schreckbilder und die abergläubigen Vorstellungen, die seine Ahnen über den angeblichen Götzendienst und die Verrätherei der Katholiken sich gebildet, ferner zu glauben, untersagt ihm sein gesunder Sinn und sein Schamgefühl“[5]).

Allbereits mochte Pius IX. von einer Ahnung seiner nahenden Auflösung beschlichen sein, als er Cardinal Manning im November 1877 nach Rom berief. Auf der Reise dahin erkrankte Manning in Paris, blieb Wochen lang an das Zimmer gefesselt und erhielt endlich in Ansehung seines höchst gefährlichen Zustan-

---

1) Manning, l. c. 44.

2) Manning, The temporal Power of the Vicar of Jesus Christ. Third Edit. with a Preface. Lond. 1880. Dublin Review, III Ser. IV, 516.

3) Manning, l. c. LXIII, 1—30.

4) Manning, l. c. XIV. — 5) Manning, l. c. XVI.

Digitized by Google

des vom Papst die Erlaubniß zur Rückkehr nach England. „Aber Privatbriefe aus der nächsten Umgebung des Papstes meldeten mir, daß die Kräfte desselben zusehends schwanden, und forderten mich zu unverzüglicher Reise nach Rom auf. Samstag den 22. Dezember 1877 dort angekommen, besuchte ich den heiligen Vater am nächsten Morgen. Er lag im Bett. Doch zeigte sein Verstand und Gedächtniß dieselbe Klarheit und Lebhaftigkeit wie je zuvor. Auch sein Aeußeres war unverändert, das Auge glänzend, und sein ganzer Ausdruck gütig und majestätisch wie früher. Indeß Bewegung und Stimme verriethen seine Schwäche. Von diesem Augenblick stand es bei mir unzweifelhaft fest, daß der Ausgang nicht weit entfernt sein könne[1])." Von da an ist Manning vom Krankenbette des großen Papstes nicht mehr gewichen. Ihm war es beschieden, den Papst in seinen letzten Tagen zu trösten. „Aber nie kamen die schweren Leiden zur Sprache, welche auf seinem Herzen lasteten, denn ich empfand es: das Sterbebett Pius IX. sei heilig. Alle Geschäfte und Interessen seines hohen Amtes gehörten denen, welche unmittelbar die Verantwortlichkeit dafür trugen. Mir kam es lediglich zu, Dinge von freudiger und tröstender Natur und frei von jedem beängstigenden Element zu besprechen. Mehr als einmal in jenen fünf Wochen konnte ich dem Papst, wie ich hoffe, Trost spenden[2])."

Am Donnerstag den 7. Februar 1878 ging Pius IX. nach einem ruhmvollen Pontifikat von zweiunddreißig Jahren in die Ewigkeit ein. Ein Ton sanfter Elegie durchweht jene Worte, in denen Manning, nach der Theilnahme an der Papstwahl in die Heimath zurückgekehrt, vor der versammelten Geistlichkeit seines Sprengels sein Verhältniß zu Pio nono darlegt. „Als ich jetzt vor fünfundzwanzig Jahren nach Rom zog, um ein neues Leben zu beginnen, da war es der Befehl Pius IX., der mich drei Jahre dort zurückhielt. Während jener Zeit hat der Papst häufige Beredungen mit mir gehabt. Jeden meiner Schritte that ich mit seiner Billigung, und auf ihn und seine Leitung führe ich die vornehmlichsten Begebenheiten und Handlungen meines späteren Lebens zurück. Eine Freiheit der Sprache hat er mir gestattet, eine Offenheit mir be-

1) Tablet 1878. I, 533, aus Manning's Anrede an die Geistlichkeit zu London nach der Rückkehr von der Papstwahl.

2) Tablet 1878. I, 533.

Digitized by Google

wiesen, die mein Verhältniß zu ihm in dasjenige eines Sohnes zum Vater verwandelten. Private und öffentliche Ereignisse zogen diese Bande noch enger. Große offenkundige Thatsachen verstärkten sie durch ein volles viertel Jahrhundert. Und derart unverdient war seine Güte gegen mich, daß ich nie ein Wort der Mißbilligung aus seinem Munde zu vernehmen den Schmerz hatte, aber ebensowenig konnte irgend ein Anlaß zu Mißvergnügen eine Wolke über seine mir bewiesene unverdiente Güte werfen[1])."

In weiterer Ausführung dieser herrlichen Gedanken entwarf Manning dann ein innig empfundenes Charakterbild des großen Papstes, dessen Seelenleben in Gott ruhe, wie entsetzlich auch die Stürme waren, die über die Kirche daherbrausten. Ihn sollten die schwersten Schläge des seit fast hundert Jahren entfesselten Geistes der Revolution treffen, aber anderseits „hat es keine Periode in der Geschichte gegeben, in welcher die Einheit der Kirche so verbreitet, fest, rein, so unabhängig von der Welt und deßhalb so machtvoll gewesen. Das scheint mir das besondere Werk Pius IX. zu sein". Cardinal Manning, der innige Freund des heiligen Vaters, muß tiefe Blicke in das geistliche Leben desselben geworfen haben, wenn er bemerkte: „Sein Wille bewies, wie derjenige aller weisen Männer, der Vernunft Gehorsam, wurde aber, sobald ein Entschluß gefaßt war, unbeugsam. Der Glaube trug ihn zu einer Höhe empor, in welcher sein erhabenes Amt in seiner ganzen Bedeutung ihm vor Augen schwebte. Alles Engherzige, Kleinliche war aus seiner Natur und seinem Leben verbannt. Seine Nächstenliebe war grenzenlos, aber vernünftig in ausnehmendem Maße. Manch scherzhafte Anspielung auf seine Verräther und Feinde haben wir aus seinem Munde vernommen, aber nie ein Wort der Rache. Der Geist des Gebetes zeigte ihm alle Dinge im Lichte der Gegenwart Gottes. Nie sah ich ihn tiefer bewegt, als am Tage nach dem Tode König Victor Emmanuel's. Pius IX. war edelmüthig, zum Verzeihen geneigt, hoffnungsvoll und gleichgiltig gegen den Wechsel irdischer Dinge. Die ruhige und natürliche Majestät seines Wesens erfüllte alle, Fürsten und Staatsmänner, mit tiefer Ehrfurcht gegen den ersten Souverän der Erde. Was er als Vater und Freund war, wird der Vergessenheit nie anheimfallen, ließe sich aber ebensowenig in Worten ausdrücken[2])." So beschaffen war

1) Tablet 1878. I, 533. — 2) L. c.

Digitized by Google

Pius IX. nach Manning's Erfahrung, der Papst mit dem goldenen Herzen nach dem schönen Worte des unvergeßlichen Königs Friedrich Wilhelm's IV.[1]).

Das Conclave, an dem Manning theilnahm, wurde Montag den 18. Februar eröffnet. „Die für Cardinal Manning bestimmten drei Räume sind erträglich gut, während Cardinal Howard nicht so glücklich war, und Cardinal Cullen von Dublin gar nicht anwesend war[2])." Nachdem der Erzbischof von Perugia, Gioacchino Cardinal Pecci[3]), Kämmerer der römischen Kirche, am Dienstag bereits 34 Stimmen erhalten, stieg die Zahl derselben am nächsten Tage, Mittwoch den 20. Februar auf 44. Damit hatte er zwei Drittel der Stimmen erreicht und wurde sofort als Papst verkündet. Die Haltung Manning's bei der Papstwahl hat ihm in der Londoner Times und andern geistesverwandten Blättern eine Fluth von Schmähungen und Verleumdungen, aber bei allen echten Katholiken den Ruhm eines hochgemutheten, charaktervollen und lediglich das Heil der Kirche anstrebenden Prälaten eingetragen. Nachdem Manning in seinem Fastenhirtenbriefe 1878 die ebenso schnelle wie friedliche und von einer ausnehmend großen Zahl von Cardinälen vollzogene Wahl Leo's XIII. betont, fährt er fort: „Diese Thatsachen bezeugen die Einheit des Geistes und des Willens, welcher das heilige Collegium durchwaltete, sodann aber auch die Hand und den Willen Gottes, sowie die Anwesenheit und den Beistand des h. Geistes[4])." Der innern Freiheit entsprach auch die vollständige Abwesenheit jedweden Einflusses der weltlichen Gewalten. Als die katholische Union dem Cardinal bei seiner Ankunft in London eine Beglückwünschungs-Adresse überreichte, welche „der ebenso

1) Alfred von Reumont, Aus Friedrich Wilhelms IV. gesunden und kranken Tagen. Leipzig 1885. S. 367. Vgl. über dieses herrliche Werk meine Besprechung in den Histor.-Polit. Blättern XCV, 67. In schreiendem Widerspruch mit dieser wahrheitsgetreuen Charakteristik Pius IX. durch Männer wie König Friedrich Wilhelm IV., Cardinal Manning und Excellenz Alfred von Reumont steht die giftgeschwollene, den offenkundigsten Thatsachen widersprechende Kritik, welche Döllinger den traurigen Muth gehabt, am h. Vater zu üben. Vgl. Michael, Ignaz v. Döllinger 332.

2) Tablet 1878. I, 275.

3) Ueber Pecci's Hirtenbriefe vgl. meine Abhandlung im Katholik 1879. II, 302—320.

4) Tablet 1878. I, 340.

Digitized by Google

hartnäckigen, wie lächerlichen Angriffe der Presse auf den Kirchenfürsten gedachte, erwiederte Manning: „Ich verletze keine übernommene Verpflichtung, wenn ich zwei Thatsachen feststelle. Erstens, daß nie einer meiner Vorschläge von meinen Amtsbrüdern auch nur bekämpft wurde, und zweitens, daß ich das Glück hatte, stets mit der an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit des h. Collegs mich in Uebereinstimmung zu befinden[1])." Die Behauptung, Manning sei der Führer einer fanatischen und unverträglichen Minderheit gewesen, gehört in das Gebiet der Fabel[2]).

Während der Anwesenheit Manning's in Rom wurden die Verhandlungen zur Errichtung der Hierarchie in Schottland durch Pius IX. zum Abschluß gebracht. Aber erst sein Nachfolger Leo XIII. hat durch die Bulle ‚Ex supremo Apostolatus apice' vom 4. März 1878 die Wiederherstellung des schottischen Episkopates rechtsgiltig gemacht. Bereits 1867 von der Congregation der Propaganda zum apostolischen Visitator im westschottischen Distrikt bestellt, wo Streitigkeiten zwischen dem apostolischen Vikar Bischof Lynch und einem Theil seiner Heerde ausgebrochen[3]), wurde Manning auch bei diesen Verhandlungen mehrfach ins Vertrauen gezogen. Weiter besuchte der Cardinal Rom 1880, während der Berathungen zum Austrag der zwischen den Ordens- und Weltgeistlichen Englands schwebenden Streitigkeiten. „Am Montag," schrieb der Jesuit Porter am 7. März 1880, „ist Cardinal Manning angekommen, er wird der römischen Langsamkeit einen Impuls verleihen, das hoffe ich wenigstens[4])." Aber am 11. Juli 1880 gab er die Hoffnung auf schleunige Entscheidung auf. „Die Erledigung wird sich bis ins Jahr 1881 verziehen, denn Rom ist eine große Schule zur Erlernung der Geduld[5])." Im Jahre 1881 weilte Manning's Freund und Amtsnachfolger, Bischof Vaughan von Salford, Monate lang in Rom und erreichte für England und Schottland den Erlaß der Bulle ‚Romanos Pontifices' vom 8. Mai 1881[6]), welche den seit der Reformation bestehenden Strei-

1) Tablet 1878. I, 469. — 2) Tablet 1878. I, 453. Hutton, 156—159.

3) A. Bellesheim, Gesch. der kath. Kirche in Schottland II, 416: Erzbischof Manning, apostol. Visitator in Schottland.

4) The Letters of the late Father George Porter, S. J. Archbishop of Bombay. London 1891. pag. 49. Vgl. meine Besprechung im Literar. Handw. Nr. 531. — 5) Porter 57. — 6) Katholik 1881. I, 618.

Digitized by Google

tigkeiten zwischen den beiden Klassen der Geistlichkeit in Großbritannien ein Ende bereitete[1]). Ihre Hauptbestimmungen lauten: 1. Ordensleute in Missionsstellen genießen die nämlichen Privilegien wie die im Kloster selbst befindlichen Ordensmitglieder. In den vom Recht bezeichneten Fällen und in Sachen der Seelsorge und Spendung der Sakramente unterliegen sie der Gewalt des Bischofs. 2. Ordensleute sollen, wenn sie Rectoren oder Vikare in Missionsstellen sind, den Pastoralconferenzen und der Diöcesansynode beiwohnen. 3. Legt ein Ordensmann gegen eine auf der Diöcesansynode getroffene Bestimmung des Bischofs Berufung ein, so äußert diese nur dann eine Suspensiv-Wirkung, wenn es sich um die Erklärung solcher Bestimmungen des gemeinen Rechtes handelt, die auf Orden Anwendung finden. 4. Zur Theilung solcher Pfarreien, die canonisch-rechtlich bestehen, kann der Bischof nur unter Beobachtung der vom gemeinen Recht vorgeschriebenen Formen schreiten. In andern Fällen ist ihm erlaubt nach Anhörung des Rathes seines Domkapitels vorzugehen. Die Anhörung der Ansicht des Pfarrers wird gewünscht. 5. Die Verwaltung der neugebildeten Pfarrei braucht aber nicht nothwendig wieder einem Ordensmann übertragen zu werden. 6. Die Bischöfe genießen das Recht der Oberaufsicht über die Elementarschulen in Pfarren, welchen Ordensleute vorstehen. Die Privilegien der von Orden geleiteten höheren Lehranstalten bleiben von dieser Bestimmung unberührt. 7. Zur Errichtung neuer Niederlassungen der Orden ist die Genehmigung des Bischofs und des Papstes einzuholen. 8. Das Nämliche gilt bei der Verwendung einer Ordensniederlassung zu einem andern Zweck, es sei denn, daß die Veränderung in der Stiftungsurkunde vorgesehen und sich lediglich auf die innere Leitung und die Ordensdisciplin bezieht. 9. In der Seelsorge angestellte Ordensleute werden dem Bischof über jenen Theil der Einkünfte und Schenkungen alljährlich Rechnung legen, welche die Gläubigen der Mission als solcher, nicht aber der Person des Geistlichen zuwenden wollten. Bei der Beurtheilung der Frage, ob eine fromme Gabe für den Pfarrer, oder die Kirche bestimmt

1) Ueber T. Law, A historical Sketch of the Conflict between Jesuits and Seculars in the Reign of Elizabeth. London 1889. vgl. A. Zimmermann in der Zeitschrift für katholische Theologie. Innsbruck 1890 XIV, 556.

Digitized by Google

war, sind die vom zweiten Provincialconcil von Westminster erlassenen Bestimmungen maßgebend [1]).

Der Erlaß dieser für die innere Entwickelung der englischen Kirche so heilsamen Bulle ist zum großen Theil auf die Rathschläge des Cardinals Manning zurückzuführen. Unter Königin Elisabeth hat einstens der Zwist der englischen Welt- und Ordensgeistlichkeit der Kirche unheilbare Wunden geschlagen. Durch das von dem Minister Lord Burghley ausgebildete Spionirsystem mit den Schwächen der katholischen Geistlichkeit auf das innigste vertraut, gelang es der Königin, die Kluft der hadernden Parteien noch mehr zu erweitern und eine derselben zu Schritten zu bewegen, welche der apostolische Stuhl in der Verwerfung des berüchtigten Treueides mißbilligen mußte. Ganz ausgestorben war der Gegensatz bis auf unsere Zeit nicht, ungeachtet des zermalmenden Druckes der auf den Katholiken lastenden Strafgesetze. „Große Hoffnung beseelt mich," schrieb P. Porter bald nach Erlaß der Bulle, „daß wir in eine Zeit des Friedens mit der Weltgeistlichkeit treten und in voller Eintracht zusammenwirken. Die Zahl der Bedürfnisse ist so groß, daß für unsere vereinigten Kräfte ein weites Feld sich erschließt" [2]). „Heute nach so langer Zeit," bemerkt ein gewissenhafter Forscher und Ordensmann, „können wir mit größerer Unparteilichkeit den großen Streit würdigen, ohne jedwede Veranlassung, nach der einen Seite nur Lob, nach der andern lediglich Tadel zu spenden. Fehlgriffe haben beide Theile gemacht, aber beide waren von guter Absicht geleitet. Künftig soll der Streit ruhen. In Friede und Eintracht mögen beide Klassen der Geistlichkeit Gott und seiner Kirche dienen, denn eine traurige Erfahrung belehrt uns, daß jener Streit die Seelen schädigte und den Feinden der Kirche Anlaß zu Schadenfreude wurde [3])."

Zum letzten Mal hat der Cardinal Rom besucht 1883. Vor seiner Abreise überreichte ihm die gesammte Geistlichkeit eine Ergebenheits-Adresse, welche die Presse mit Recht bezeichnete als „eine naturgemäße Kundgebung der Bewunderung und Zuneigung. . . Man hätte dem Gedanken Raum geben können, daß ein Prälat,

1) A. Bellesheim, Schott. Kirchengeschichte II, 444. Hutton, 120—122.
2) Porter, Letters 86.
3) Dublin Review, III Ser. XXIII, 255.

Digitized by Google

welcher auf so vielen Gebieten, die nicht unmittelbar von seinen Amtspflichten berührt worden, eine so fruchtbare Thätigkeit entfaltete, hart, empfindungslos, ja mechanisch geworden in der Erfüllung dessen, was eigentlich seines Amtes war. Dann und wann haben wir Mittheilungen in der Presse gelesen über die Herbigkeit des Cardinals bei Ertheilung von Zurechtweisungen, über die Kluft, die ihn von seiner Geistlichkeit trenne. Die Antwort auf solche Verdächtigungen ist in obiger Adresse gegeben"[1]).

Es war an einem Sonntagnachmittag im Monat Mai des Jahres 1882, als ich den Cardinal Manning in der Pfarrkirche von St. John's Wood im nördlichen London den ebenso tief menschlichen, wie tief christlichen und katholischen Satz aussprechen hörte: „Wo die Verehrung der Heiligen blüht, da lebt der Glaube an die Gottheit Christi." Dem frommen Kirchenfürsten, welcher mit den Bedürfnissen des menschlichen Herzens genau vertraut war, und aus dem Anblick des Massenelendes der Riesenstadt an der Themse die Ueberzeugung von der unermeßlichen Bedeutung des Beispiels der Heiligen für die sittliche Hebung der Menschheit tief in sich befestigt hatte, gereicht es zu besonderem Ruhm, daß er die Seligsprechung der englischen Blutzeugen des sechszehnten Jahrhunderts beim heiligen Stuhl erreicht hat.

Als Einleitung zur Erlangung dieser Begünstigung tritt uns die Herausgabe der Tagebücher des englischen Seminars in Douai, der Pflanzstätte so vieler Blutzeugen, nebst den Briefen des Begründers dieser Anstalt, des Cardinals William Allen, entgegen. Ausgegangen ist der Gedanke der Veröffentlichung von Manning, während die Väter vom Oratorium des h. Philipp Neri zu London die Veröffentlichung übernahmen. „Durchaus passend erschien es mir," schrieb Manning am 26. Juni 1876 an den Obern dieser Genossenschaft, P. Richard Stanton, „daß das Oratorium vom h. Philipp, welches den Verfasser der kirchlichen Annalen (Cardinal Baronius) zu seinen Schülern zählt, mit der Herausgabe der auf die Bekenner und Blutzeugen der katholischen Kirche in England bezüglichen Schriftstücke beauftragt werden möchte. Die Ihnen von mir übergebenen Urkunden sind bis zur Stunde nicht zur Veröffentlichung gelangt, ja nicht einmal einer kritischen Prüfung

1) Tablet 1883. II, 601. 606. Hutton, 130.

Digitized by Google

unterzogen worden. Bruchstücke derselben kannte man allerdings, aber in ihrer Gesammtheit haben sie das Licht noch nicht erblickt. Es schien mir daher eine Pflicht der Dankbarkeit gegen unsere Vorfahren unter den Bischöfen und Priestern zu sein, wenn ihr Muth und ihre Treue, ihre Mühen und Leiden, ihre heldenmüthige Geduld und Demuth denjenigen vorgelegt würden, welche die Erbschaft des Glaubens unverfälscht von ihnen überkommen haben. Was die vorsorgende Thätigkeit eines Mannes wie Cardinal Allen ersonnen und seine Nachfolger in der Heranbildung der englischen Missionspriester ausgeführt, enthält eine Fülle von Rathschlägen für uns, die wir in ruhigern, aber darum keineswegs sicherern Zeiten leben [1])." So traten im Verlauf von vier Jahren die mit dem ganzen Aufwand moderner geschichtlicher Wissenschaft bearbeiteten Sammelwerke der Tagebücher des Douai-Collegs [2]) und der Briefe Allen's an das Licht. Sie gewähren einen Blick in die gottgesegneten Bemühungen des Cardinals und der Zöglinge seines Seminars zur Erhaltung der katholischen Religion in England, die nach menschlichem Ermessen ohne ihn in Großbritannien das nämliche Schicksal wie im skandinavischen Norden erlitten hätte.

In Verbindung mit früher gesammeltem Beweismaterial führte diese Sammlung zu Anträgen des Episkopats behufs Gewährung der Seligsprechung der englischen Blutzeugen. Nachdem Gesuche auf Gestattung eines summarischen Beweisverfahrens keinen Erfolg erzielt, setzte Cardinal Manning mit seinen Suffraganbischöfen alle Hebel in Bewegung zur Gewinnung des erforderlichen Beweismaterials und reichte dasselbe 1874 dem h. Stuhl ein [3]). Es befaßte sich mit 352 Blutzeugen, welchen der Promotor des Glaubens noch sieben Martyrer aus den Unterschriften der Bilder Circiniani's beifügte. Am 4. Dezember 1886 legte Cardinal Bartolini seinen mit dieser Angelegenheit befaßten Amtsbrüdern die Frage vor: „Ist es wegen der besondern Erlaubniß, welche

1) A. Bellesheim, Wilhelm Cardinal Allen. S. V.

2) Ueber die Douay Diaries vgl. Dublin Review, New Ser. XXX, 427, sowie meinen Bericht in den Hist.-Pol. Blätter LXXXII, 39—56, und W. Bender im Katholik 1878. II, 189.

3) Joseph Spillmann, Die englischen Martyrer unter Heinrich VIII. Freiburg 1887. S. 5—6. A. Kobler, die Martyrer der Gesellschaft Jesu in England. Innsbruck 1886. S. IV—V.

Digitized by Google

römische Päpste hinsichtlich der älteren Blutzeugen Englands gewährten, die von 1535 bis 1583 für den katholischen Glauben und den kirchlichen Primat des Papstes den Tod erlitten und deren Leiden mit Genehmigung Gregor's XIII. vormals in der Dreifaltigkeitskirche der Engländer in Rom gemalt und 1584 mit Erlaubniß desselben Papstes in Kupfer gestochen wurden, als sicher erwiesen, daß ihnen hiedurch die öffentliche kirchliche Verehrung zuerkannt ward, mit anderen Worten: liegt der in den Beschlüssen Urban's VIII. seligen Andenkens vorgesehene Ausnahmefall in dieser Angelegenheit, und hinsichtlich des Zweckes, um den es sich handelt, vor?" Nachdem die Cardinäle mit Bezug auf die ihnen genannten 54 Martyrer diese Frage bejaht, hat Leo XIII. durch das am 9. Dezember 1886 genehmigte, aber erst am 29. Dezember, dem Fest des h. Thomas von Canterbury vom Präfecten der Rituscongregation Domenico Cardinal Bartolini verkündete Decret den angezogenen 54 Martyrern, die von 1535 bis 1583 unter Heinrich VIII. und seiner Tochter Elisabeth bluteten, den Titel „Selige" verliehen und deren öffentliche Verehrung gestattet[1]). Am 9. Dezember 1886 unterzeichnete der Papst ein zweites Decret, welches für 261 Blutzeugen den Proceß der Seligsprechung eröffnet, ihnen also den Titel „Ehrwürdige" zuerkennt.

Neben den englischen Heiligen aus den letzten Jahrhunderten, wandte Manning seine Aufmerksamkeit denjenigen der ältern Zeit zu und suchte deren Verehrung neu zu beleben. „Auf Befehl des Cardinal-Erzbischofs (Manning) und der Bischöfe der Kirchenprovinz von Westminster" veröffentlichte der genannte Oratorianer R. Stanton 1887 sein „Menologium" von England und Wales[2])." Die Bezeichnung „Menologium" hat Stanton aus dem Grunde gewählt, um größern Spielraum zu gewinnen, da er nicht blos canonisirte, sondern auch solche Heilige aufnahm, deren Cultus thatsächlich bis heute sich erhalten oder nur durch die kirchliche Umwälzung des 16. Jahrhunderts eine Unterbrechung erfuhr. Zufolge der innigen Verbindung der deutschen und englischen Kirche

1) Katholik 1887. I, 543.

2) A Menology of England and Wales or brief Memorials of the ancient British and English Saints. By Richard Stanton. London 1887. Vgl. meine Besprechung in der Literar. Rundschau 1888. S. 113. Dublin Review III Ser. XIII, 123: English Hagiology.

Digitized by Google

ist auch Deutschland stark berücksichtigt. Mit der Wärme der Darstellung paart sich eine auf den ausgedehntesten Studien beruhende geschichtliche Gelehrsamkeit. In engem Kreise einen umfassenden Wahrheitsgehalt zusammendrängend, wird das Buch den Bedürfnissen des schlichten Gläubigen, wie des Gelehrten gerecht.

Je schneller dem Cardinal der Abend des Lebens heraufdämmerte, um so ernster mochte er sich angeregt fühlen, den Priestern seines Sprengels eine Art geistlichen Vermächtnisses zu schenken. Das geschah 1883 in der Schrift „Das ewige Priesterthum“ [1]). Das Buch glänzt als die reife Frucht eines in apostolischen Arbeiten, im steten Ringen nach höherer Vollkommenheit und im Dienste des göttlichen Meisters zugebrachten langgefristeten Lebens. Auf etwa dreihundert Seiten spendet der für die höchsten Zwecke begeisterte Kirchenfürst eine Reihe von Belehrungen und Ermahnungen, welche das Feuer der Jugend mit der Gelehrsamkeit des Mannes und der Weisheit und Erfahrung des Greisen verbinden. Patristische Kenntnisse, scholastische Definitionen und die wohlbekannten Punkte der geistlichen Uebungen werden durch einen Meister der englischen Sprache auf die jedem Tag entsteigenden Bedürfnisse des Seelsorgers mit vollendeter Kunst angewendet. In zwanzig Kapiteln handelt der Cardinal über die Erhabenheit des Priesterthums, die Verpflichtung des Priesters zur Heiligkeit und die Hilfsmittel zur Vollkommenheit, über des Priesters Gefahren, Stützen und sein Ende, über den Werth der Zeit des Priesters und den Priester unter falscher Anklage, seine Freiheit, Gehorsam, Predigtamt, Tod und Belohnungen. Von überwältigender Kraft ist das Kapitel „der Freund des Priesters“. An dieses anknüpfend hat der damalige Bischof Philippus Krementz von Ermland in einem lateinischen Schreiben der Geistlichkeit die eifrige Lectüre dieser herrlichen Schrift in wahrhaft apostolischer Sprache empfohlen [2]).

---

1) Manning, The eternal Priesthood. London 1883. Dublin Review, III Ser. XI, 220. Deutsche Uebersetzung von E. W. Schmitz. Mainz 1884.

2) Pastoralblatt für die Diöcese Ermland, herausgegeben von Professor Dr. Hipler. 1885. S. 50: Tandem, fratres charissimi, lectionem libri vobis commendo, qui a clarissimo Archiepiscopo Westmonasteriensi Cardinale Manning lingua anglica conscriptus, anno praeterito in vernaculam linguam conversus est. In difficultatibus sacri ministerii vestri doctrinae et solatii spiritualis haud parum ex eo haurietis. Praecipue optaverim,

Digitized by Google

Eine zwar wenig umfangreiche, aber höchst zeitgemäße und packende Apologie des Christenthums und der katholischen Kirche lieferte Manning 1888 in der ‚Religio Viatoris'. „Viele Tage lang ohne Arbeit und Bücher reisend", bemerkt er im Vorwort, „erachtete ich diese Zeit für geeignet, um in knappen Worten die Gründe für meinen Glauben niederzulegen" [1]). Die vier Grundsteine des Glaubens beschreibt er also: Die Vernunft nöthigt zum Glauben an das Dasein Gottes, der moralische Sinn und das Gewissen begründen den Glauben an die Offenbarung und erkennen diese Offenbarung im Christenthum, endlich ist die Vernunft davon überzeugt, daß das geschichtliche Christenthum der katholische Glaube ist. Bei dem Gottesbeweise hat der Cardinal zwar vorwiegend die englischen Agnostiker im Auge, aber auch die antichristliche deutsche Philosophie, wie die der Vertheidiger des Bathybius, wird vor Gericht geladen. In scharfer Dialektik widerlegt Manning den Positivismus und monistischen Darwinismus. Besonders gelungen ist die Vertheidigung der freien Güte des Weltschöpfers gegenüber dem Fatalismus und der Philosophie des Unbewußten, welche das Räthsel des Schmerzes nur noch verschärft, statt es zu lösen. Die göttliche Offenbarung gipfelt im Christenthum. „In Christus, seinen Worten und Geboten strahlt mir die vollkommenste Erkenntniß Gottes entgegen [2])." Sie ist wie das helle Licht der Mittagssonne, während das Heidenthum nur einzelne Funken der Wahrheit besaß, und Israel in der Dämmerung des Abends wandelte. Versucht es, die rein menschlichen und geschichtlichen Zeugnisse für die Göttlichkeit des Christenthums umzustoßen, dann „besitzt überhaupt die Geschichte weniger Werth als ein alter Almanach, dann wäre nichts glaublich, außer was mein Arm und mein Auge zu erreichen vermag" [3]). Der Schlußstein, welcher die wissenschaftliche Weltansicht des Cardinals

---

ut caput decimum tertium huius libri ‚Amicus sacerdotis' sollerter vobiscum consideretis. Vgl. Katholik 1892. II, 52.

1) Manning, Religio Viatoris. 3 edit. London 1888. Deutsche Uebersetzung von Emy Gordon, geb. Freiin von Beulwitz. Würzburg 1889. Vgl. Dublin Review, III Ser. XIX, 219 und C. Braig in der Literar. Rundschau 1889. S. 172. — 2) Manning, Rel. Viator. 85.

3) Manning, Relig. Viator. 55: If, I say, this witness of Christendom as a human and historical proof be not sufficient, then I will add that history is of less worth than an old almanack.

Digitized by Google

krönt, liegt im Beweise, daß die katholische Kirche die ausschließliche Trägerin und Dolmetscherin der christlichen Offenbarung sei. Durch ihr Dasein, ihre Verfassung, Ausbreitung und ununterbrochene Geschichte ist sie ihr eigener Zeuge. Ihre Geschichte liegt in ihrem Gang durch die Reihe der Jahrhunderte. Diesen Gang sollen die Kritiker deuten, nicht aber mißdeuten [1]).

Neben diesen größeren Arbeiten lieferte der Cardinal eine Menge von bedeutenden Aufsätzen in katholischen und anglikanischen Zeitschriften, die durchgehends mit wichtigen Tagesfragen der Politik und Religion in Verbindung stehen. Dahin sind in erster Linie zu rechnen die Artikel im Nineteenth Century, welche die Aufnahme des mit seinem Atheismus sich spreizenden Abgeordneten Bradlaugh in das Unterhaus bekämpften und den Beweis erbrachten, daß nur auf Grund des Gottesglaubens ein Gemeinwesen der Menschen bestehen könne. Die Ableistung einer bloßen Erklärung statt des förmlichen Eides durch die Abgeordneten ist von den höchsten Gerichten des Landes als unstatthaft bezeichnet worden. In der That, „den Eid auf das Niveau einer bloßen Form herabdrücken, widerstrebt der natürlichen und geoffenbarten Moral und zerstört die Grundlage des privaten und öffentlichen Lebens“ [2]).

Weiterhin stellte Manning auch jetzt seine Geisteskraft in den Dienst der altbewährten Dublin Review, des angesehensten Organs der englischen Katholiken. Als der hochverdiente Redacteur William George Ward 1879 dieses Amt niederlegte, richtete der Cardinal ein Danksagungsschreiben an ihn, worin es heißt: „Der maßgebende Gedanke der Dublin Review während Ihrer Leitung richtete sich dahin, die Führung des h. Stuhles in seinen auctoritativen Kundgebungen ganz und treu anzuerkennen, weder weniger, noch mehr als jener zu lehren und zwar wo möglich mit dessen eigenen Worten [3]).“ Dem nämlichen Gelehrten widmete er dann nach dessen

1) Manning, l. c. 78.

2) Manning, Miscell. III, 97—108: An Englishman's Protest. 108—113: Atheism and the Constitution of England. 119—129: An Englishman's second Protest. 129—142: Parliamentary Oaths. 142—167: Without God no Commonwealth.

3) Dublin Review, New Series XXXI, 276.

Digitized by Google

Hinscheiden einen sympathischen Nachruf, welcher Ward in seinen Bemühungen zur Pflege der scholastischen Philosophie in England feiert. Auf drei Feldern hat er gearbeitet, „in der Philosophie, ohne welche die wissenschaftliche Behandlung der Theologie ihrer festen Grundlage entbehrt, in der Lehre von den Beziehungen zwischen der bürgerlichen und geistlichen Gewalt mit Einschluß der weltlichen Gewalt des Papstes, endlich in der Frage des höheren Unterrichts“ [1]). Mit Recht hat Stuart Mill, von welchem die neueste Entwickelung der Philosophie in England ihren Ursprung genommen, Ward als seinen gefürchtetsten Gegner erklärt.

In der Geschichte der Aufhebung der englischen Klöster durch Heinrich VIII. von dem Benedictiner Gasquet [2]) hat die katholische Geschichtschreibung Englands in unsern Tagen ihren Höhepunkt erstiegen. Die überraschenden Ergebnisse Gasquet's lassen den Cardinal seine eingehende Würdigung des Werkes mit dem Satze schließen: „Auf Grund des Zeugnisses so verkommener Menschen (wie Cromwell, Layton und Legh) wurden heiligmäßige Männer, wurden die edelsten Geister Englands verleumdet und gemartert. Indeß auf die Eide solcher Leute würde kein gerechter Mann es wagen, auch nur einem Hund das Leben zu nehmen.“ Wohl die letzte Arbeit des Cardinals auf dem Gebiet der Kirchengeschichte ist die herrliche Vorrede vom 27. Oktober 1891 zur englischen Ausgabe der epochemachenden Geschichte der Päpste seit der Renaissance unseres Aachener Landsmanns, Professors Pastor in Innsbruck. Allerdings, bemerkt der Kirchenfürst, hat Leo XIII. durch Belobigung dieses Werkes dasselbe nicht in kritischer Hinsicht gutheißen wollen, wohl aber hat er der Gelehrsamkeit des Verfassers und seiner besondern Tauglichkeit zur Lösung der von ihm gewählten Aufgabe ein ehrendes Zeugniß ausgestellt. Mit Recht unterscheidet Manning, der als echter Oxford-Gelehrter und klassischer englischer Schriftsteller den Werth der humanistischen Bildung vollkommen zu würdigen versteht, zwischen heidnischem und christlichem Huma-

1) Dublin Review, III Ser. VIII, 265. Miscellanies III, 175.

2) Manning, Miscell. III, 241. 247. Vgl. meine Besprechungen des englischen Originals von Gasquet in der Literar. Rundschau 1888 S. 72. 1890 S. 45. und der deutschen Uebersetzung von Elsässer (Mainz 1891) im Literar. Handweiser Nr. 510.

Digitized by Google

nismus. Jenen möchte er beseitigt, diesen aber nach dem Vorgang eines heiligen Basilius und Gregor von Nazianz erhalten wissen[1]). Daneben liefen zwei ausgezeichnete Arbeiten philosophischer und apologetischer Natur. In dem aus drei Kapiteln bestehenden Aufsatz „Die Seele vor und nach dem Tode" bietet Manning eine ebenso durchsichtige, wie erschöpfende Zusammenfassung der Hauptlehren der empirischen und metaphysischen Psychologie nach Aristoteles und der Scholastik[2]). Der Aufsatz „Die Kirche ihr eigener Zeuge" führt den im letzten Kapitel der ‚Religio Viatoris' enthaltenen Gedanken weiter aus[3]). Achtzigjährig hat Manning beide Aufsätze in nordamerikanischen Zeitschriften veröffentlicht — ein denkwürdiges Zeugniß von der außerordentlichen Geisteskraft des erlauchten Verfassers.

Bei dem hohen Ansehen, welches Manning in Nordamerika genoß, begreift sich, daß sogar ein Fälscher die Verbreitung eines erdichteten Briefes sich erlauben durfte, in welchem der Cardinal Zweifel an der Wahrheit der katholischen Kirche kundgegeben habe. „Ich ziehe aus dem unsaubern Handwerk," schrieb er an den Erzbischof von Toronto am 24. Februar 1886, „Nutzen für die Wahrheit. Der Brief bietet mir Veranlassung zu der Erklärung, daß seit derjenigen Stunde, in welcher ich das volle Licht des katholischen Glaubens erblickte, auch nicht einmal der Schatten eines Zweifels jemals auf meinen Verstand oder mein Gewissen sich gesenkt. Eher könnte ich glauben, daß ein Theil dem Ganzen gleich ist, als daß der Protestantismus in irgend einer Form, vom Lutheranismus bis zum Anglikanismus, die Offenbarung des Pfingsttages sei[4])."

Nur selten ist der Erzbischof veranlaßt worden, sich direct mit der anglikanischen Controverse zu befassen. Nachdem unter dem Ministerium Disraeli 1875 gegen die Ritualisten das bekannte Gesetz „zur Regelung des öffentlichen Gottesdienstes" ergangen, welches eine neue Etappe auf dem Weg zu vollständiger Unter-

1) Translated by Fred. Ignat. Antrobus, of the Oratory. Lond. 1891. 2 vols. Die Manning'sche Vorrede befindet sich im zweiten Bande.

2) Manning, Miscellanies III, 401—431: The Soul before and after Death.

3) Manning, l. c. III, 431: The Church its own Witness.

4) Merry England 1886. May. p. 85.

Digitized by Google

werfung der Staatskirche unter das Parlament bezeichnet[1]), erlaubte Manning einem „anglikanischen Priester" in einem öffentlichen Briefe an ihn seine Gewissensbedenken über die erniedrigende Lage der Kirche kundzugeben und namentlich seinen Schmerz darüber zu äußern, daß die Bischöfe durch ihre Abstimmung im Oberhause diese Zustände herbeiführen halfen[2]). Was den Begriff der christlichen Kirche als einer selbständigen Gesellschaft betrifft, so haben die hervorragendsten Mitglieder des anglikanischen Episkopats, unter welchen hier nur Manning's Schwager, der weitberühmte Bischof Samuel Wilberforce von Oxford und dann von Winchester, zu nennen ist, denselben gänzlich verloren[3]).

In Kürze sei auch des Briefwechsels zwischen Manning und Lord Redesdale gedacht, welcher die Unfehlbarkeit der Kirche wegen der Austheilung der h. Communion unter einer Gestalt bestritt. In einer Reihe von Briefen an den Daily Telegraph widerlegte der Cardinal die verworrenen Anschauungen seines Gegners und erläuterte den engen Zusammenhang dieser dem Gebiet der Disciplin angehörenden Frage mit dem katholischen Glauben[4]).

Von Manning durch Wort und Beispiel angezogen, haben zahlreiche Anglikaner durch Rückkehr zur alten Kirche den Frieden ihrer Seele gefunden. Vielleicht der bedeutendste Convertit, welchen Manning in die Kirche aufnahm, war Robert Isaac Wilberforce, Archidiakon des East Riding von York. Im Sommer 1854 hat Manning ihn zu Burton Agnes besucht und dann in die Kirche geführt, was Samuel Wilberforce, Roberts Bruder und Bischof von Oxford, zu ebenso beißenden, wie unwürdigen Bemerkungen veranlaßte. Selbst Gegner bekennen, „daß Robert Isaac der bei weitem fähigste der Gebrüder Wilberforce war, dessen Werke über

1) Dublin Review, New Ser. XXV, 342: Anglicans of the Day. Dublin Review III Ser. II, 249.

2) Christianity or Erastianism? A Letter addressed, by permission, to His Eminence Cardinal Manning by Presbyter Anglicanus. London 1876. Vgl. Month XXVI, 250.

3) Ueber Wilberforce vgl. Dublin Review III Ser. III, 559, ferner vol. CX, 488. Month XLII, 1. XLVII, 200 und meinen Bericht in der Literar. Rundschau 1882. S. 324.

4) Merry England, May 1886. pag. 58—74. Die Bemerkungen von Hutton, Cardinal Manning 232 treffen das Wesen der Sache nicht.

Digitized by Google

die Menschwerdung und heilige Eucharistie mit Bewunderung in der anglikanischen Kirche gelesen werden“ [1]). In die Accademia ecclesiastica zu Rom aufgenommen und zum Diakon geweiht, erlag R. Wilberforce am 4. Februar 1857 unter Manning's Beistand in Albano einem tückischen Fieber. Unter den Convertiten, die Manning 1857 aufnahm, ist Rutcombe Oxenham, Pfarrer der Thomaskirche in Oxford, zu nennen, der aber nachmals zu Döllinger's Partei sich schlug und dem Cardinal mit Undank gelohnt hat [2]). Man hat dem Cardinal Gimpelfang vorgeworfen [3]), ohne zu bedenken, daß man damit die eigenen Confessionsverwandten herabsetzt und daß Manning, der zeitlebens arm war und arm gestorben, außer der Macht der Ueberzeugung keinerlei Interessen weltlicher Natur, sondern lediglich Entbehrungen den Convertiten darzubieten vermochte. „Aussichten auf weltliche Interessen konnten den anglikanischen Pfarrer nicht reizen, auf Amt und Einkommen Verzicht zu leisten. Allem entsagend, ist er Thürhüter geworden, aber Thürhüter im Hause des Herrn [4]).“ Der Kirchenfürst, welcher geschrieben: „In meinen Landsleuten anerkenne ich edle Tugenden, hohe Charaktere, schöne Beispiele häuslichen Lebens und jedweden persönlichen Vorzuges, die außer des Ortes der Fülle der Gnade und Wahrheit zu finden sind,“ hat das Vertrauen wahrheitsuchender Anglikaner wie kein zweiter Mann besessen. „In ihren Zweifeln und Seelennöthen sind die Leute zu mir gekommen,“ hat Manning bemerkt. Und in der Leichenrede durfte Bischof Hedley bemerken: „Wie viele, Männer und Frauen, ohne Glauben, oder mit dem Schwanken eines halben Glaubens . . sind über die Schwelle des erzbischöflichen Hauses in Westminster geschritten! Was er für unsterbliche Seelen wirkte, wird erst am Tage des Gerichtes offenkundig werden. Hunderte von meinen Zuhörern, darf ich kühn behaupten, könnten mit höherem Schwunge als der beste Redner über diesen Punkt sich verbreiten. Zwar haben manche von seinen

1) Hutton, 90.

2) Ueber Oxenham handelt mein Bericht in der Literar. Rundschau 1880. S. 195. Vgl. Dublin Review New. Ser. V, 319. VI, 274.

3) So Nippold. Vgl. A. Zimmermann, in den Stimmen aus Maria-Laach. XXXVI, 537: Beiträge zur Beleuchtung Nippold'scher Geschichtschreibung.

4) Tablet 1890. I, 758—762: The Story of the Conversions. Vgl. Schepers im Katholik 1892. I, 1.

Digitized by Google

Freunden seinem Glauben sich nicht angeschlossen, vielleicht aber wird sein Hinscheiden bewirken, was sein Leben nicht zu erreichen vermochte. Und wenn Männer und Frauen von aufrichtigem Herzen, aber manchmal in sonderbarer Geistesrichtung befangen, die ihn besuchten — wenn sie bis zur Stunde seine Religion noch nicht umfaßt, dann waltet doch der h. Geist, an den Manning so fest glaubte, jener Geist, welcher auch außerhalb derjenigen Kreise seine Wirksamkeit entfaltet, innerhalb deren er besonders wohnt[1])." Mit welcher Vorsicht, aber zugleich auch mit welcher Entschiedenheit in der Vertheidigung der Gewissensfreiheit der Cardinal die Conversionen behandelte, beweist sein Briefwechsel mit dem Capitän Carlisle im Oktober 1886. Als Carlisle's Gemahlin durch Msgr. Moore Aufnahme in die Kirche erlangt hatte, „weigerte jener sich entschieden diesen Schritt zu genehmigen" und wandte sich klagend an Manning. In einem Briefe vom 29. Oktober 1886 hebt der Cardinal Folgendes hervor: 1. Nach christlicher Lehre steht die Pflicht gegen den Heiland höher als die Bande der Verwandtschaft. 2. In Sachen des Glaubens und der Religion hat jeder, der zu den Jahren der Vernunft gekommen, den Aussprüchen des Gewissens zu folgen. 3. Kein Vater oder Gatte kann diese Pflicht einschränken oder die gottverliehene Freiheit des Gewissens aufheben. 4. Hat Mrs. Carlisle den katholischen Glauben als den richtigen erkannt, so ist sie verpflichtet ihrem Gewissen zu folgen und kein menschlicher Wille darf sich zwischen ihr Gewissen und Gott eindrängen[2]).

Anderseits ist zu bemerken, daß während von Newman's Verwandten keiner den Katholicismus annahm, Manning nur sein älterer Bruder Charles John in die Kirche gefolgt ist, wogegen alle übrigen Geschwister Anglikaner blieben. Von seinem Bruder Frederick bemerkte Cardinal Manning: „In meinem Austritt aus der anglikanischen Kirche erblickte er eine Verletzung der Loyalität, die er nie verzieh. Nie sind wir seit jenem Tage uns begegnet, kein Briefwechsel wurde gepflogen[3])." Indeß obwohl in der Religion von seinen Verwandten getrennt, blieben Manning und seine Verwandte durch Bande innigster Hochachtung und Liebe mit einander verbunden.

---

1) Tablet 1892. I, 125. — 2) Merry England, July 1891, pag. 70.
3) Dublin Review CX, 380.

Digitized by Google

Ueber dem Ausbau des innern Tempels in den Herzen der Gläubigen hat Manning die Errichtung sinnenfälliger Gotteshäuser nicht vernachlässigt. Im Jahre 1867 legte er den Grundstein zu der Pro-Cathedrale in Kensington, die sich heute als einfach schöner gothischer Bau erhebt. Bald darauf wurden mehrere Acres in Westminster um die bedeutende Summe von 36,500 £ als Platz zur Errichtung eines Domes erworben, während Manning in der Nähe das geräumige Haus des ‚Guard's Institute' um einen mäßigen Preis erstand und die gewaltigen Säle des Club in das weltbekannte „erzbischöfliche Haus" umgestaltete, wo er auch gestorben ist. Mit Stolz zeigte Manning dem Fremden die Pläne zu der prächtigen gothischen Domkirche. Aber bereits 1874 erklärte er auf der großen Versammlung zur Errichtung von Londoner Elementarschulen, den Plan erst weiter zu verfolgen „nach Vollendung des Werkes der armen Kinder, nicht aber eher. Kein Stein soll gelegt werden, bevor nicht die Seelen in der geistigen Kirche aufgebaut sind, denn diese letztere ist der wahre Dom von Westminster". Nach dem Spruch der Juden wolle er handeln, der lautet: „Sogar der Bau des Tempels ist aufzuschieben, damit die Kinder Unterricht empfangen". Im Allgemeinen richtete Manning sein Streben auf den Bau möglichst vieler kleinen Kirchen, um die sich Gemeinden bilden möchten[1]). Doch hat es auch nicht an hervorragenden Bauten gefehlt. Als solche seien genannt die Kirchen der Passionisten in Highgate, der Dominikaner in Haverstock Hill, der Redemptoristen in Clapham, der Oblaten von der unbefleckten Empfängniß in Great Prescott Street, die deutsche Bonifatiuskirche in Whitechapel und der vor allen prächtigste Bau der Kirche der Oratorianer in Brompton. Nach dem Vorbild der Chiesa nuova in Rom in edler Renaissance ausgeführt, bietet dieses glänzende, dem hl. Herzen Maria's gewidmete Gotteshaus der Entfaltung der herrlichen Ceremonien der Kirche genügenden Raum und ist heute eine vielbesuchte Stätte der Frömmigkeit für Katholiken und Anglikaner. In Gegenwart der beiden Cardinäle Manning und Newman erfolgte am 25. April 1884 die feierliche Einweihung[2]).

„Officiell in der Politik an Neutralität gebunden", ließ Manning's ganze Geistesrichtung doch keinen Zweifel darüber, auf

1) Tablet 1881. II, 270.

2) Tablet 1884. I, 711. Hutton, 110—112. 254.

Digitized by Google

welche Seite er hinneige. Mehr als einmal hat er seiner Bewunderung für Lord Beaconsfield (Benjamin Disraeli) Ausdruck geliehen, aber durchgehends erscheint er als Anhänger Gladstone's, wenngleich er nicht alle Maßnahmen desselben billigte. So hat er sich namentlich gegen die Ausschließung der irischen Abgeordneten aus dem Parlament in Westminster ausgesprochen, welche Gladstone 1884 in sein Gesetz über die Verwaltung Irlands aufgenommen. Manning's Ideal bildete der Aufbau der gesellschaftlichen Ordnung auf der denkbar breitesten Grundlage[1]). Dabei aber erscheint er zugleich als echter Engländer. Seiner Anhänglichkeit an die Krone hat er im Monat Juni 1887 beim Regierungsjubiläum der Königin Victoria mächtigen Ausdruck geliehen. Im Verein mit seinen Amtsbrüdern überreichte er der Königin-Kaiserin eine Ergebenheitsadresse[2]), in einem Hirtenbriefe forderte er die Gläubigen zu Gebeten und feierlicher Begehung des Festes auf[3]) und stimmte nach der feierlichen Dankmesse in der Pro-Cathedrale das Te Deum an, wenngleich er sonst dem von Leo XIII. zur Beglückwünschung der Königin nach London entbotenen Fürsten Luigi Ruffo-Scilla, Titular-Erzbischof von Patras und Nuntius von München, den Vorrang einräumte. „Darauf konnte ich," bemerkte er, „unmöglich verzichten, denn ich bin Engländer und empfinde es"[4]). Als aber die Morning Post sich herausnahm, die Katholiken wegen ihres Fernbleibens vom anglikanischen Gottesdienste in der Westminsterabtei und Abhaltung einer besonderen Feier zu tadeln, ertheilte Manning ihr unter Berufung auf die Bestimmungen des kanonischen Rechts, welches die Communicatio in divinis untersage, eine ernste Zurechtweisung[5]). In edelster Form gab der Cardinal seiner patriotischen Gesinnung Ausdruck in der im Monat Februar 1887 im Stadthause von Westminster gehaltenen Rede über den Fortschritt des englischen Volkes unter Königin Victoria. Der persönliche Charakter der Königin ist vom Tage der Thronbesteigung an eine Quelle der Stärke gewesen, einer Stärke, die sich auf den Geist gegenseitiger Liebe zwischen Fürstin und Volk gründet. „Ich glaube, daß keine Souveränin in dem Maße wie Königin Victoria die Sympathien und Schmerzen ihres Herzens ihrem Volke kund-

1) Hutton, 242. — 2) Tablet 1887. II, 123.
3) Tablet 1887. I, 1030. — 4) Hutton, 241. Tablet 1887. I, 997. 1017.
5) Tablet 1887. I, 1018.

Digitized by Google

gegeben, und daß anderseits keine Nation an dem häuslichen Leben und den Schicksalsschlägen der Landesherrin solchen Antheil genommen, wie England gegenüber der Königin Victoria[1])." Durch die traurigsten Thatsachen der englisch-schottischen Kirchengeschichte belehrt, setzte er allen Bestrebungen, welche auf Wiederherstellung der Stuart-Dynastie abzielten, ein entschiedenes Veto entgegen. Die Abhaltung eines feierlichen Requiem beim hundertjährigen Todes-Tage des Prätendenten Carl Eduard Stuart in der Kirche der Karmeliter in London hat er 1888 verboten, und wenige Monate vor seinem Tode die Mitgliedschaft bei einer Vereinigung junger Leute zur Wiedereinsetzung der Stuarts mit der Strafe des Bannes belegt[2]). Der zur Pflege des Patriotismus in den höheren Ständen gestifteten Primelliga (Primrose League) setzte Manning kein Hinderniß entgegen[3]).

Kurz und lebendig, wenn auch nicht in allem und jedem Betracht zutreffend, hat der Ministerpräsident Lord Beaconsfield, für welchen der Katholicismus so viel Anziehungskraft besaß, den Erzbischof Manning in der Person des Erzbischofs „Nigel Penruddock" in einem der letzten Kapitel seines Romans Endymion geschildert. „Nigel Penruddock war berühmt geworden als Kanzelredner, während seine extremen (?) Ansichten und Uebungen einen großen Theil des Publikums zugleich bestürzt und bezaubert hatten. Eine Zeit lang hatte er sich dem Auge der Welt entzogen, aber seine Persönlichkeit war zu kräftig entwickelt, um leicht der Vergessenheit anheimzufallen, selbst in dem Falle, wenn auch nicht dann und wann Mittheilungen kund wurden, die geeignet schienen, die Neugierde zu erregen. . . Er war verändert. Der ängstliche, düstere Blick, der vormals die ausnehmende Schönheit seines Antlitzes entstellte, war einem ruhigen und doch strahlenden Aussehen gewichen. Er war dünner, ja ausgemergelt, was seine Körperlänge zu erhöhen schien. Statt wie früher die Gesellschaft zu meiden, hat er als Erzbischof sie aufgesucht. In seinem gesellschaftlichen Benehmen lag nichts Außergewöhnliches. Alle Klassen, alle Bekenntnisse nahmen gleiches Interesse an ihm. Für ihn bildeten sie Theile des großen Gemeinwesens, mit dessen Bestrebungen, Leidenschaften, Interessen, Beschäf-

1) Hutton, 240.

2) Hutton, 122. Tablet 1888 I, 229. 270. II, 13.

3) Tablet 1885. II, 497. 536.

Digitized by Google

tigungen er zu sympathisiren schien, denen gegenüber indeß er lediglich ein Ziel verfolgte — es war ihre Rückkehr zu der Heerde, die sie in einer Stunde der Finsterniß und Verirrung verlassen. So begegnete man dem Erzbischof überall, selbst in den Gesellschaften der feinsten Welt. Häufig erschien er bei Banketten, ohne sie zu verkosten, denn er war ein lächelnder Ascet. Und obwohl er in jedem Theil der Hauptstadt predigte, pontificirte, Schulen und Klöster und Kirchen ins Dasein rief, fand er doch noch Zeit, in Versammlungen im Interesse der Nächstenliebe aufzutreten, gelehrte Körperschaften zu besuchen und dann und wann auch noch der Royal Society eine Abhandlung einzureichen [1])."

XI.

Marienverehrung im Liede der ältesten Kirchensprachen.

(Von Dr. F. J. Holly.)

III.

Halten wir nunmehr Einkehr im eigenen Vaterlande. Den Reigen der Deutschen, die in römischem Idiom Maria poetisch gepriesen, eröffne eine Frau, die Nonne Hrosvitha[2]). Diese deutsche Dichterin, Aebtissin in dem sächsischen Kloster Gandersheim, lebte in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Sie war hochgebildet, dichterisch sehr begabt und hatte an römischen Klassikern derartige Studien gemacht, daß sie lateinische Verse von großer Schönheit und Eleganz schrieb. Hrosvitha sang nach Sitte der damaligen Zeit ausschließlich in lateinischer Sprache; trotzdem aber denkt und fühlt sie kerndeutsch. Außer den Dichtungen „Ueber Gandersheims Gründung", „Von den Thaten Kaiser Odos I.", „Die Himmelfahrt Christi", außer vielen Legenden („Geschichte des h. Gangolf", „Geschichte des h. Pelagius", „Fall und Bekehrung des Theophilus",

1) Hutton, 105. Ueber Beaconsfield's Endymion vgl. Dublin Review, III Ser. V, 145.

2) Vgl. K. A. Barack, „Die Werke der Hrotsvitha", Nürnberg 1858.

Digitized by Google

„Proterius", „Leidensgeschichte des h. Dionysius", „Märterthum der h. Agnes") und sechs Komödien nimmt ihr vorzügliches „Lied von der seligsten Jungfrau Maria" besonderes Interesse in Anspruch.

Nach einer text- wie inhaltlich glanzvollen einleitenden Apostrophe (V. 1—45) an die hl. Mutter Gottes zeichnet die Dichterin in 859 Hexametern das Leben Marias in seinen bemerkenswerthesten Momenten. Von großem poetischen Werthe und hervorragender Schönheit sind vornehmlich die Schilderungen der wundersamen Geschehnisse auf der Flucht der hl. Familie nach Aegypten. Eine Reihe allerliebster Wüstenidyllen zaubert uns die Sängerin vor Augen; eine derselben finde hier Platz. Ermattet von den Strapazen der Reise, gequält von Hunger und Durst, hatten sich Maria und Joseph mit dem himmlischen Kinde unter einer Palme niedergelassen. Da spricht Christus:

Palme, deines Gezweiges erlabende Früchte uns neige,
Daß, so viel ihr beliebt, die Mutter mein sich entnehme!
Sprach's und auf Christi Geheiß erbeugte der mächtige Stamm sich,
Schmiegte gehorsamen Sinns zu der Herren Füßen die Krone.
Als sie darauf der herrlichen Früchte völlig beraubt war,
Harrte gebeuget sie lange und schnellte nimmer zu Lüften,
Christi Heischen erwartend, geflossen aus heiligem Munde.
Selber sprach er darauf: Erhebe dich nunmehr, o Palme!
Fürderhin sei die Genossin meiner Bäume und Büsche,
Die auf holdem Gefild des Paradieses entsprießen.
Deinem Wurzelgeflecht, verborgen im Grunde gelagert,
Würzigen Quelles Gerieſel entsteige silbern zur Höhe!

Noch waren diese Worte des jungen Heilandes nicht verhallt, als ihre Erfüllung schon vor sich ging. Ein Engel entschwebte dem Himmel, brach einen Zweig der Palme und verpflanzte ihn ins Paradies. Die müden Wüstenwanderer aber labten sich an der saftigen Palmfrucht und letzten ihre Lippen an dem lebendigen Wasser, das unter der Wurzel des gesegneten Baumes hervorsprang.

Rosvitha schließt ihren Marienhymnus (v. 863 bis Ende) mit einem jubelnden Lobpreis Christi.

Die Gandersheimer Aebtissin ist die erste deutsche Dichterin und zweifellos auch eine der größten. Nicht mit Unrecht hat man sie „die zehnte Muse", „die christliche Sappho" genannt.

Im 10., 11. und im Anfange des 12. Jahrh. beherrschte die

Digitized by Google

lateinische Sprache die Gesammtliteratur Deutschlands. Manches vorzügliche Werk deutscher Geisteskraft tritt uns in diesem fremdländischen Gewande entgegen und so kommt es, daß aus den genannten Zeitläufen auch eine Reihe lateinischer Lobgesänge auf die h. Jungfrau von deutschen Dichtern vorliegen. An erster Stelle ist hier der h. Notker zu nennen, um 840 zu Elg im Thurgaue einem vornehmen Adelsgeschlecht entsprossen. Seine Zunge war schwer und stammelnd, weßhalb der Heilige auch Balbulus hieß. Notker dichtete gegen 50 Sequenzen und war mit rastlosem Eifer um die Hebung christlicher Wissenschaft und Literatur bemüht; von größter Bedeutung aber sind seine Bemühungen um den Kirchengesang[1]). Er starb 912. Vielleicht noch bedeutender als Sequenzdichter ist Hermann von Reichenau, mit dem Beinamen Contractus (der Lahme). Er entstammte einem schwäbischen Grafengeschlecht (geb. 18. Juli 1013, † 1054) und entfaltete im Kloster Reichenau seine staunenswerthe Gelehrsamkeit, die insbesondere die Mathematik, Astronomie und Musik umfaßte[2]). Sodann werden noch als deutsche Sequenzdichter genannt: Eckehard I., der 973 in St. Gallen starb, Eckehard II., der als Probst der bischöflichen Kirche in Mainz 990 aus dem Leben schied, und Benno, Abt von Reichenau († 1048).

Die Sequenz ist der eigentliche Meßhymnus, der an den Festen des Herrn und der Heiligen nach dem Graduale niemals fehlte und auf das Alleluja folgte[3]). Diese Dichtungsart durchlief in den verschiedenen Jahrhunderten eine ganze Formenskala. In erster Linie war dieselbe nämlich nichts anderes als Poesie im Prosakleide, da sie, ohne ein bestimmtes metrisches Maß zu besitzen, in ihrem Aufbau lediglich der Melodie Rechnung trug, in der sie abgesungen wurde. Die Sequenzen bestanden somit zuvörderst nur aus gewissen Tonreihen, deren Worte sich nach einem bestimmten Liederrhythmus und nach feststehenden musikalischen Pausen gruppirten. Nach und nach erhielten die Sequenzen jedoch immer kunstvollere Formen, bis sie zuletzt vollständig gebunden, d. h. eingeschlossen in Verse, Strophen und Reime, erschienen. Als Grundmaß diente hierbei zumeist der Trochäus in Verbindung mit

1) S. Bartsch, Die lat. Sequenzen des Mittelalters, Rostock 1868.

2) S. Hansjakob, Hermann der Lahme von der Reichenau, Mainz 1875.

3) S. Kayser, a. a. O. Bd. 2. S. 8 ff.

Digitized by Google

dem Daktylus (/ ⏑ / ⏑ ⏑ oder / ⏑ ⏑ / ⏑), fast nie der aufsteigende Jambus bezw. Anapäst (⏑ / ⏑ ⏑ /). So finden wir denn die Sequenzen der späteren Zeit in vollendet poetischer Gewandung vor.

Die Sequenzen des h. Notker tragen noch insgesammt das ursprüngliche einfache Kleid gesanglich geordneter Prosa. Specielle Marienſequenzen hat er 3 gedichtet, zu den Festen „Mariä Reinigung", „Mariä Himmelfahrt" und „Mariä Geburt". Geben wir letztere Dichtung wieder:

1. Stirpe, Maria, procreata regia, regem generans Jesum, laude digna angelorum sanctorum,
2. Et nos peccatores tibi devotos intuere benigna.
3. Tu pios patrum mores ostentas in te, sed excellis eosdem.
4. Patris tui Salomonis in te lucet sophia et Ezechiae apud Deum cor rectum, sed nunquam in te corrumpendum.
5. Patris Josiae te adimplevit religiositas, summi etiam patriarchae te fides totam possedit, patris tui.
6. Sed quid istos recensemus heroas, cum tuus natus omnes praecellat illos atque cunctos per orbem.
7. Nos hac die tibi gregatos serva, virgo, in lucem mundi quae prodisti paritura coelorum lumen [1]).

Die berühmtesten und schönsten Marienſequenzen tragen den Namen Hermanns von Reichenau [2]). Außer ‚Ave praeclara maris stella, in lucem gentium, Maria, divinitus orta' sind es besonders zwei Marienpreise des Contractus, die nimmer aus der Christen Herz und Sinn weichen, von deren Klängen noch heutzutage die Gotteshäuser des öfteren widerhallen. Die erste (Alma redemptoris mater) lautet:

Gnadenbeseligte Mutter des Heilands, geöffnete Pforte
Du des Himmels und Meeresgestirn, hilf eilig dem Volke,
Welches versinkt und nach Rettung verlangt: Du, welche den Schöpfer,
Daß die Natur d'rob staunend erbebt, im heiligen Schooß trugst,
Jungfrau zuvor und nach der Geburt. Aus dem Munde des Engels
Tönt dir der Gruß: O, vernimm ihn und trag' mit uns Sündern Erbarmen:
Des Herren Engel verkündigte Mariä,
Und sie empfing vom heiligen Geiste.

Würdig nach Form und Inhalt schließt sich die zweite Sequenz Hermanns an die erste an; ja, sie schwebt vielleicht noch häufiger

1) Daniel, Thes. hymn. II, 22.
2) L. c. 32 ff.

Digitized by Google

als ihre Schwester auf der Frommen Lippen, weil sie neben einem begeisterten Lobpreis Mariens Nothschreie und Hilferufe in sich birgt, die so recht aus tiefster Seele quellen und auch in die bezeichnendsten, bestmöglichen Worte eingekleidet sind. Oder läßt sich wohl leicht ein innigeres, herzbewegenderes Gebet denken als:

Sei mir gegrüßet, Königin, Mutter der Barmherzigkeit,
Du unser Leben, unsere süße Hoffnung, sei gegrüßt!
Zu dir schreien wir, Evas verbannete Kinder,
Zu dir seufzen wir ächzend und weinend in diesem Thränenthale.
Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, schlag' auf uns jene deine mitleidvollen Augen,
Und Jesum, deines Leibes hochheilige Frucht, zeig' uns nach dieses Lebens Verbannung,
O du gütige, du milde, du süße Jungfrau Maria!

Um den Leser nicht durch Fülle des Stoffes zu ermüden, sehe ich von weiterer Erwähnung deutscher Mariensequenzen ab und wende mich zu den lateinischen Hymnoden französischen Idioms. Wem kommt hier nicht sofort der königliche Sänger Robert († 1031) in den Sinn, dessen Hymne auf den h. Geist (Veni, sancte spiritus) noch heute eines der beliebtesten Kirchenlieder ist und ihm bei der Nachwelt zweifellos größeren Ruhm verschaffte denn seine Thaten als Herrscher in Frankreich? Ihm zur Seite stehen als begeisterte kirchliche Dichter die Franzosen Godeschalkus (11. Jahrh.), Hildebert von Tours, Abälard, der hl. Bernhard von Clairvaux, Adam von St. Victor[1]).

Hildebert, Bischof von Tours ist ein Kind der Vendée (geb. 1055, † 1134); er gehört zu den frühesten Scholastikern und zeichnete sich als Dichter und philosophisch-theologischer Schriftsteller aus.

Eine traurige Berühmtheit hat Peter Abälard erlangt. Er wurde bei Nantes im Jahre 1079 geboren; seine glänzenden Geistesgaben machten ihn in Kürze zum hochgefeierten Scholastiker und Theologen, dessen Ruf und Ruhm weit über die Grenzen seines Vaterlandes hinausdrang. Er wurde Bischof von Châlons und später Lehrer der Philosophie in Paris, wo er eine große Menge aus- und inländischer Schüler an sich zog. Alle Welt

1) L. c. II, 87 ff.

Digitized by Google

staunte über die Klarheit und Schönheit seiner Vorträge, über die Kühnheit seiner Dialektik; indessen vertrat er in seinen philosophischen Ansichten einen allzu freien Realismus und machte sich hierdurch besonders den h. Bernhard von Clairvaux zum entschiedenen Gegner. Sein Verhältniß zu Héloise, der Nichte des Canonikus Fulbert in Paris, ist allbekannt. Abälard starb, versöhnt mit seiner Kirche, im Jahre 1142.

Im Gegensatze zu dem sturm- und drangvollen Leben Abälards, der so viele Geister in unheilvolle Irren und Wirren hineinlockte, bietet die Wirksamkeit des h. Bernhard ein anheimelndes Bild des Friedens und Segens. Die Wiege dieses gottseligen Mannes stand zu Fontaines bei Dijon (geb. 1091); seine Frömmigkeit und sein engelhafter Lebenswandel zwang ebenso sehr zur Bewunderung wie die Fülle seines Wissens und die Tiefe seiner philosophischen Ansichten. 1115 wurde er erster Abt von Clairvaux in Burgund, 1146 entflammte er durch seine hinreißende Beredsamkeit das Abendland zum Kreuzzuge. Selber ein Muster sittlicher Strenge und Asceſe, rügte Bernhard mit unerbittlichem Freimuthe die moralischen Fehltritte von Hoch und Niedrig; als Sittenrichter war er nicht weniger gefürchtet, wie er als treuer Rathgeber gesucht und geliebt ward. In der Philosophie vertrat er mit größter Energie tadellose Rechtgläubigkeit und werkthätiges Christenthum im Gegensatze zu andern Scholastikern, die vor lauter Dialektik und leerem Formelkram zuletzt mit den Lehren der Kirche in Conflikt geriethen und die Werke christlicher Liebe fast gänzlich außer Acht ließen. Bernhard starb 1153; 1174 wurde er bereits heilig gesprochen.

Adam von St. Victor, der, wie sein Name besagt, der Schule des h. Victor angehört, lebte von etwa 1130 bis 1192; er gehörte in Paris dem Augustinerchorherrenstift an[1]).

Von Godeschalkus besitzen wir eine recht anmuthige Marienſequenz, ‚De una Virgine‘; Peter Abälard aber hinterließ uns eine dreizehnstrophische Dichtung „Bei der Verkündigung der allerseligsten Jungfrau“, die zweifellos viel Innigkeit des Gefühls und große Liebe zu Maria bekundet. Die zwei ersten und letzten Strophen mögen hier Platz finden:

1) L. Gautier, Oeuvres poétiques d'Adam de St. Victor, 2. v. Paris 1858.

Digitized by Google

1.
Mittit ad virginem
Non quemvis angelum,
Sed fortitudinem
Suam, archangelum,
Amator hominis.

2.
Fortem expediat
Pro nobis nuntium,
Naturae faciat
Ut praeiudicium
In partu virginis.

3.
Sed dator veniae
Concessa venia
Per matrem gratiae
Obtenta gratia
In nobis habitet.

4.
Qui nobis tribuat
Peccati veniam,
Reatus diluat
Et donet patriam
In arce siderum[1]).

Des h. Bernhard vorzüglichste Lieder sind Christo und dem h. Altarsacrament gewidmet: Süß ist ihm das Gedächtniß an Jesus, so süß, daß ihm das Herz vor Freude übersprudelt; indeß süßer als alles Irdische ist ihm Christi Gegenwart im hl. Altarsacrament. Aber auch die Gottesmutter feiert der Heilige sehr begeistert in einer Sequenz „auf die Geburt Christi". Wie könnte auch Jemand den Goldglanz der Sonne preisen, ohne des silberflimmerigen Morgensternes zu erwähnen? Bernhards Sequenz lautet:

1. Laetabundus exultet fidelis chorus: Alleluia.
2. Regem regum intactae profundit torus:
Res miranda.
3. Angelus consilii natus est de virgine,
Sol de stella.
4. Sol occasum nesciens, stella semper rutilans,
Semper clara.
5. Sicut sidus radium, profert virgo filium
Pari forma.
6. Neque sidus radio neque mater filio
Fit corrupta.
7. Cedrus alta Libani conformatur hyssopo
Valle nostra.
8. Verbum ens altissimi corporali passum est
Carne sumpta.
9. Isaias cecinit, synagoga meminit, nunquam tamen desinit
Esse caeca.
10. Si non suis vatibus credat vel gentilibus, Sybillinis versibus
Haec praedicta.
11. Infelix propera, crede vel vetera, cur damnaberis gens misera?
12. Natum considera, quem docet litera: ipsum genuit puerpera[2])

1) Daniel, Thes. hymn. II, 59. — 2) L. c. II. pag. 61.

Digitized by Google

Adam von St. Victor ist derjenige Sänger, der sich um die Vervollkommnung und Veredelung der Sequenzen das größte Verdienst erworben. Bei ihm haben diese Dichtungen bereits völlig poetische Form, so daß sie sich von den Hymnen fast nur mehr dem Namen nach unterscheiden. Der Dichter stimmte seine Harfe mit Vorliebe zum Preise der h. Dreifaltigkeit, des h. Geistes und Kreuzesstammes. Eines seiner besten kirchlichen Lieder dürfte aber seine Sequenz auf die h. Jungfrau sein. In ihrer begeisterten Weise erinnert dieselbe an die herrlichen Marianischen Hymnen, die unsere mittelhochdeutschen Altvordern gesungen. Sie lautet in deutscher Uebertragung:

1.

Sei gegrüßt, des Heilands Mutter,
Auserlesen Werkzeug du!
Werkzeug himmelischer Gnade,
Ewiglich vorhergesehn!
Hehr Gefäß, Gefäß, gebildet,
Durch der Weisheit Allmachtshand.

2.

Gruß dir, heil'gen Wortes Mutter!
Blum' von Dornen, dornenlos,
Blum', des Dornenstrauches Ruhm!
Wir sind Dornstrauch, — blutger Sünde
Dornen sind wir allesammt, —
Dir sind Dornen unbekannt.

3.

Sei gegrüßt, der Jungfraun Zierde,
Helferin der Christenheit,
Hohen Segens Mutter du!
Myrte der Enthaltsamkeit,
Rose der Geduldigkeit,
Duftigsüßer Blüthenflor!

4.

Holde Blum' auf Flur und Auen,
Lilie, schön wie keine mehr!
Christus sproßt' aus deinem Schooße;
Thal, voll Demuth, Züchtigkeit!
Erde, ewig ungepflüget,
Brachtest dennoch Frucht hervor.

5.

Paradies, du himmlisches,
Cederbaum, rein, ohne Fehl!
Haucheſt süße Düfte aus;
Schnee'ger Weiße, edler Zierde,
Hoher Süße, würz'gen Duftes
Fülle hast du sonder End. — — — —

An die Besprechung der französischen Marienhymnendichter schließe ich einige Bemerkungen über des h. Casimirs († 1483) Omni die dic Mariae. Dieser wunderliebliche Gesang fand sich in einer Abschrift im Grabmale des genannten Heiligen vor; auch steht fest, daß derselbe den Marienhymnus zu seiner täglichen Andachtsübung erwählte. Die meisten Kenner der lateinischen Hymnodik halten den h. Casimir auch für den Schöpfer der Ode, andere versuchen es, ihm dieselbe abzusprechen. — Der Inhalt der Marienhymne zeugt laut davon, zu welch' hohem Standpunkte sich

Digitized by Google

die Marienverehrung im 15. Jahrh. bereits erschwungen hatte. Höchstes Vertrauen auf Marias Vermittlung bei Gott, die denkbar innigste Hingabe an die hehre Jungfrau spricht aus den Versen des Heiligen, die durch die eingestreuten klingenden Binnenreime an Zartheit und Seelentiefe noch sehr gewinnen. Ich kann es mir nicht versagen, die 5 beliebtesten Verse des Gedichtes hier niederzuschreiben:

1.
Jede Stunde thue kunde
Du, mein Geist, Mariens Preis.
Ihre Gnaden, ihre Thaten
Zu betrachten dich befleiß.

2.
Dich versenke und bedenke
Ihres Namens Herrlichkeit,
Sing der hehren Mutter Ehren,
Sing der Jungfrau Seligkeit.

3.
Sie verehre, daß vom Heere
Sie der Sünden dich befrei',
Daß vom Bösen dich zu lösen,
Ihre Gnade hilfreich sei.

4.
Diese Magde uns zubrachte
Himmlische Barmherzigkeit,
Diese Hehre uns bescheere
Immer Gottes Gütigkeit.

5.
Du mein Munde, thue kunde
Preis der Jungfrau, so gebar,
Der des alten Fluches Walten
That zerstören wunderbar. —

Aus fast sämmtlichen Jahrhunderten, aus denen wir bisher Vertreter lateinischer Marienhymnen aufzählten und besprachen, liegen uns sodann Marianische Gesänge von unbekannten Dichtern vor. Diese Sänger, weniger um die Verewigung ihres Namens als um die Verherrlichung der hehren Gottesmutter besorgt, mochten selben Sinnes sein wie der Dichter der Worte:

Als ich dies Bild gemacht,
Hab' ich nicht an Ruhm gedacht:
Nur zu Gottes Ehr und Lust
Trug ich es in tiefer Brust.
Zum Erbauen dieser Welt
Hab' ich fromm es dargestellt
Wie ich konnte. —

Und wahrhaftig, fromm dargestellt und edel empfunden sind all' diese namenlosen Marienpreise, wenn sie sich auch großentheils an hervorragende ähnliche Dichtungen bekannter und berühmter Meister anlehnen. Wie tief dringen u. a. folgende Verszeilen aus dem Ende des 15. Jahrh. zu Herzen:

Digitized by Google

Maria unversehrt, jungfräulich, keusch und rein,
O Himmelspforte, strahlend so hell wie Lichtes Schein!
Hochheil'ge Mutter Christi, mild vor allen,
Laß unser frommes Loblied dir gefallen,
Daß Seel' und Leib in Reinigkeit bestehen,
Gleichwie zu dir mit Herz und Mund wir flehen.
Durch dein Gebet erwirk von deinem Sohne,
Daß seine Huld uns ewiglich verschone,
O gütige, o Königin Maria,
O die du allein bist unversehrt geblieben.

Ein Alter von etwa 400 Jahren hat sodann auch der Hymnus zu den Tageszeiten von den sieben Schmerzen der h. Jungfrau. Der unbekannte Dichter desselben beginnt sämmtliche Strophen mit den Versen:

Heil'ge Mutter, welche Schmerzen
Fühltest du im tiefsten Herzen —

und verherrlicht hierauf in poetischer Weise die 7 schmerzlichsten Begebenheiten aus dem Leben Marias und zwar:

1. Die Flucht nach dem Aegypterlande vor des Herodes Grimm. 2. Verlust und dreitägiges Forschen nach dem verlorenen Christusknaben. 3. Kreuztragung Christi, „des Herrn Geduld und Gnade, der hinzog auf dem blut'gen Pfade." 4. Kreuztragung und Tod des Heilandes. 5. Abnahme Christi vom Kreuzesstamme. 6. Grablegung Jesu. 7. Die Weissagung Simeons, daß Marias Seele ein Schwert des Schmerzes durchbohren werde.

An die Darstellung dieser herben Momente im Leben der Gottesmutter schließt der Sänger die fromme Bitte:

Dies Gedächtniß deiner Schmerzen
Bring' ich, tiefgebeugt im Herzen,
Dar dem Herrn zur Ehren dein.
Laß mich, Reinste, frei von Sünden,
Deinen Schmerz mit dir empfinden,
Und im Tod erbarm' dich mein!

Die Dichtung lehnt sich sonder Zweifel in einigen Gedanken und zuweilen auch in der Darlegung derselben an Jakopones Stabat mater an. Sie legte sodann aber auch einen Gesang von den 7 Freuden Mariä nahe, und thatsächlich besitzen wir einen solchen; die 7 Strophen desselben beginnnen alle mit dem Worte „frohlocke" und schildern alsdann folgende Ereignisse aus Marias Leben:

Digitized by Google

1. Ihre Empfängniß, als ihr Schooß den Herrn empfing. 2. Die Geburt Jesu. 3. Die Anbetung der Weisen aus dem Morgenlande. 4. Die Auferstehung des Herrn. 5. Die Himmelfahrt des Herrn. 6. Die Herabkunft des h. Geistes auf Maria und die Apostel. 7. Die Krönung Marias im Himmel, wo sie

— — in seligen Freuden
Nun thronet zur Seiten
Dem Sohn und erschließet
Das himmlische Thor.

Hundert und mehr Marienhymnen von unbekannten Verfassern ließen sich aus den gedachten Zeitläufen noch anführen; allein ich bescheide mich damit, noch einige Worte zu sagen über das äußerst volksthümliche und beliebte Liedchen ‚O sanctissima'. Dichter und Zeit der Abfassung desselben sind nicht zu ermitteln. Herder führt es in seinen „Stimmen der Völker" mit diesen Worten ein: Als schönste Probe italienischer Volkslieder stehe hier statt vieler das sicilianische Schifferlied mit seiner einfachen sanften Melodie im Original:

O sanctissima, Mater amata,
o piissima, intemerata,
dulcis virgo Maria! Ora, ora pro nobis!

Der Typus eines ächten Volksliedes! Kurz und bündig, treffend und innig. Das wiederholte Flehen, ‚ora, ora pro nobis' schmiegt sich so schön und natürlich an die lobpreisenden Benennungen der h. Magd an, daß wir ein Kind zu hören vermeinen, das der Mutter unter den süßesten Kosenamen eine Bitte vorträgt.

Aus den letzten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung nenne ich nur noch zwei Männer als lateinische Marienhymnoden, den Presbyter Joh. Baptist Santeuil († 1697) und den Jesuiten Jakob Balde. Ersterer dichtete eine Marienode, die den Besuch Marias bei ihrer Muhme Elisabeth zum Vorwurfe hat und gewissermaßen einen neuen Gedanken der Marienverehrung in die Poesie einführt. Es heißt in dieser Dichtung:

1.
Wohin reißt die Begeist'rung dich,
Der Jungfraun Zier, so mächtiglich?
Warum, Maria, eilest du,
So rastlos dem Gebirge zu?

2.
Der heil'ge Geist ist's, der dich drängt,
O Magd, in die sich Gott gesenkt,
Nicht mindert deine Freundlichkeit
Der Mutter Gottes Würdigkeit.

Digitized by Google

3.

Zur Blutsverwandten geht dein Lauf,
Die Hochbetagte suchst du auf,
Zu segnen, die ihr Gott geschenkt,
Die Frucht, die noch ihr Schooß umfängt.

4.

O große Mutterseligkeit!
Es staunt Natur, du staunst, erfreut,
Da grüßend sie, verzückt im Geist,
Dich, Mutter Gottes, selig preist.

5.

Verhüllt in deinem Schooße war,
Wie hinter Wolken, wunderbar
Die Sonne, deren lichter Strahl,
Die Welt erleuchtet allzumal.

Ein leuchtendes Dichtergestirn am verdüsterten deutschen Dichtungshimmel des 17. Jahrh. ist der Elsäßer Jakob Balde (geb. 1604). In seiner Jugend mußte er die Schale des 30jährigen Kriegsunglücks bis zur Neige leeren, da seine Vaterstadt Ensisheim achtmal von wilden Feindeshorden erstürmt und geplündert wurde. 1624 empfing der junge Balde das Kleid des h. Ignatius von Loyola; nach Vollendung seiner Studienlaufbahn wirkte er theils als Erzieher königlicher Prinzen und im Amte eines Hofpredigers zu München, theils als praktischer Seelenführer in andern Baiernstädten bis an sein Lebensende (1668).

Balde ist ein Dichter ersten Ranges[1]). Geben wir zunächst Herder über ihn das Wort: „Starke Gesinnungen, erhabene Gedanken, goldene Lehren, vermischt mit zarten Empfindungen fürs Wohl der Menschheit und für das Glück seines Vaterlandes strömen aus Baldes Brust, aus seiner innig bewegten Seele. Nirgend buhlt er um Beifall; ein strenger Umriß bezeichnet seine Denkungsart, auch wo er am sanftesten redet. — Was moralisch groß und schön oder heiliglieblich und wohllautend ist, deutsche Stärke, stoische Tugend, christliche Sittlichkeit, andächtige oder thätige Liebe hat er in jeder ihm nahen Situation gepriesen. Muthiger aber noch und stärker hat er die Laster angegriffen, die Frevel entschleiert, die Heuchelei und Tyrannei gebändigt. Er umfaßt viele große, merkwürdige Gegenstände mit einer großen Seele, und an Formen der Composition, an lyrischen Abwechselungen und Einkleidungen ist er so reich als irgend kaum ein anderer Dichter." In der That grenzt Baldes Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit ans Fabelhafte:

1) S. Jacobi Balde, S. J., Carmina lyrica, ed. Benno Müller, o. s. B. 1844.

Digitized by Google

Vortreffliches lyrisch-episches Talent bethätigte er in des „großen Tilly Todtenfeier", in „Kaiser Maximilian I.", „Wallensteins Tod", „Ehrentempel Ferdinands III." Seine „Oden" und „lyrischen Gedichte" aber beherrschen schier sämmtliche Gesichtspunkte der so weit ausschauenden Liederkunst: Grandiose religiöse Hymnen rauschen mit dem erhabenen Flügelschlage Ambrosianischer Odik zu den hehrsten Ideen des Gotteslobes empor, während unzählige deutsch-patriotische Lieder, hier laut aufjauchzend über einen Erfolg vaterländischer Waffen, dort in tiefes Wehleid versunken über die Erniedrigung unseres Heimathlandes oder mahnend und ermunternd zu starker Verbrüderung und unerschütterlicher Einigkeit, eine herrliche Vaterlandsliebe voraussetzen. Die kernige, tiefernste Lebensweisheit anderer Lieder bekundet hochgradige Erfahrung und Geistesschärfe, edel empfundene Freundschaftsoden und viele Gesänge, aus denen ächter Frohsinn, Schalkhaftigkeit und feingeistiger Witz wie die Silberpfeile des Mondes aus Busch- und Laubwerk hervorschießen, bedingen ein reiches menschliches Fühlen. Und Maria, dieses Urbild aller Poesie, die Mutter der schönen Liebe, stand sie dem dichtenden Geiste Baldes fern? Mit nichten. Der Sänger hatte sie von Jugend an zu seinem Ideale erkoren; mit unbegrenzter Kindesliebe schaute er zu dem sonnenklaren Bilde seiner himmlischen Mutter hinauf, etwa 70 Lieder weihte er ihrem Gedächtnisse. Und wie vorzüglich sind alle diese Marienlieder Baldes! Rein, lichtdurchflossen wie das duftige Purpurroth des jungen Morgens sind die Verse, in denen er Maria, „die Tadellose", verherrlicht. „Gehet zu schauen hinaus eure Königin, ihr Töchter Sions," mahnt er. „Sie, die Lilie unter Dornen, stieg allein unsterblich auf zu den Sternen. Auf wie viel schöne Perlen strahlt der Morgen, — Sie ist des Aufgangs schönste thauende Perle. Viele Jungfrauen schweben in Himmelschören um den Einziggeliebten; — unter allen ist nur eine die auserwählte, reine, glänzende Taube." Der „deutsche Horaz", wie man Balde des öftern nannte, unterscheidet sich von den früheren Marienhymnoden durch die völlig lyrisch-römische Behandlung und Auffassung seiner Marienlieder; er lehnte sich weniger an biblisch-dogmatische Ideen an, als er aus dem vollen, überströmenden Liebesquell seines Herzens schöpfte. Seine Bilder und Sprachweise sind oft specifisch römisch und muthen uns zuweilen etwas seltsam an; so singt der Dichter unter anderem:

Digitized by Google

An Maria, die Holdselige.

Mutter, süße! Giftigen Tranks berauschet
Ist, wer dich nicht liebt, die Gebenedeite!
Sprühenden Saft der schlummernden Natter hat er
Eifrig geschlürfet.

Ihn hat, allzuwüthig, im Forst die wilde
Tig'rin selbst entfernt von den wahren Jungen;
Milch ihm beut sie nicht, zu ernähren jenen,
Schrickt sie zurücke.

Flugs entfleucht die zitternde Well', wenn jener
Aufgewühlt sie jäh durch den Blick des Auges,
Schaudern wird vor ihm, wenn er kommt zum Orkus,
Selber der Satan.

Wundersüßer Zauber umschwebt vor allem die Ode „Mutter und Kind“:

Holder strahlet das Auge dir,
Süße Mutter, im Glanze himmlischer Freude, wenn
Auf den rosigen Knaben du
Niederblickest und ihn leise dem Herzen nahest.

Zarter schlingen sich Blum' und Stamm
Nicht zusammen, wie du, Kind, an der Mutter Blick,
Wie die Mutter an deinem Blick
Hängt und trinket ihn im Athem der Seligkeit.

O ihr beide, die nur ein Herz,
Eine Seele belebt! Mutter dem Sohne du,
Sohn der Mutter des Lebens Band! —

Gerade die reifsten und köstlichsten Früchte seiner Poesie bot Balde in der formvollendeten Hülle der klassischen Antike der h. Jungfrau. Seine Huldigungen wollten nimmer enden. Der Sänger nennt Maria seine Muse, die seine Phantasie begeistert und mit der Gluth und Herrlichkeit edler Gedanken begnadet; er gedenkt ihrer auf den einsamen Pfaden seiner Erholungsgänge, in der stillen Rast seiner Behausung. Er gesellt seine klingenden Lobpreisungen den brausenden Orgeltönen in ihren Wallfahrtskirchen und haucht mit ihr unter dem Kreuze wehdurchzuckte Seufzer aus. Scheiden wir von dem großen Sänger, indem wir noch drei Strophen aus seiner vorzüglichen „Antiphon zur h. Jungfrau“ zu uns sprechen lassen:

Gruß dir, o Königin über die Welt, der sich breitet der Aether,
Und frommen Wettstreits im Verein
Heere von Sternen erglühn.

Digitized by Google

Eifrig umflüstert dich stets, dein Scepter im Kuß zu berühren,
Der Geister schrankenloses Geschlecht,
Gruß dir, mildeste Frau!

Sei du, Geliebte, gegrüßt, und erbitte den Sohn, den gekränkten,
Du holde Mutter, du!
Sei, o Geliebte, gegrüßt!

Am Schlusse der Erörterungen über die Marienhymnen in griechischer und lateinischer Sprache dürfte sich uns wohl die Frage aufdrängen, welche von diesen die Kirche sich zum speciellen Gebrauche auswählte. Die lateinischen Oden, von denen die Rede war, figuriren fast ausnahmslos, theils in ursprünglichem Texte, theils in Uebertragungen, als Kirchenlieder. Je nach ihrem Inhalte erfüllen sie mit ihren frommen Weisen an den einzelnen Festtagen der h. Jungfrau oder auch allsonntäglich die weiten Hallen der Gottestempel. In der Priester Brevier aber gingen vorzüglich die Sequenzen über und außerdem die Dichtungen „Meerstern, sei gegrüßet", „O Jungfrau voller Ruhm und Zier", „Den Erde, Meer und Himmelszelt", „Christi Mutter stand mit Schmerzen", u. s. w. Dasselbe kann nicht von den griechischen Marienoden gesagt werden. So herrlich, so tiefinnerlich und überzeugungsfreudig auch die Hymnen der älteren griechischen Sänger sind, — die griechische Kirche hat keine von ihnen in ihrer Liturgie verwandt; von den Hymnoden der spätern (8. und 9.) Jahrhunderte aber entlehnte der griechische Kirchendienst eine ganze Anzahl Marianischer Dichtungen. Es stoßen hiebei besonders die Namen Kosmas von Jerusalem, Theophanes von Damaskus, Andreas von Kreta, Josephus Hymnographus, Euthymius und Sophronius auf[1]).

Die syrischen Christen besaßen in dem h. Ephräm dem Syrer[2]), der in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts seine hervorragendste dichterische Thätigkeit entfaltete, ihren besten Sänger. Derselbe lebte noch 379 als Diakonus in Edessa. Ephräm kleidete die vorzüglichsten Wahrheiten der christlichen Religion in die Form von Hymnen und versuchte es derart, den Gläubigen die Heilslehren näher zu bringen; er dichtete auch Märtyrerlieder. Der Umstand, daß die syrische Liturgie Ephräms Dichtungen aufnahm,

1) S. Kayser, a. a. O. Bd. 1, S. 46. 47. 48.

2) Daniel, Thes. hymn., III, 145 ff.

Digitized by Google

und daß dieselben noch heutigentages sich darin finden, liefert den untrüglichen Beweis für den Erfolg der Bemühungen des Sängers. Bei den Syrern genoß er des höchsten Ansehens, der größten Verehrung. „Bei seinen Landsleuten," sagt Wiseman[1]), „heißt er der Prophet der Syrer, die Harfe des h. Geistes, der beredte Mund, die Säule der Kirche, auch der syrische Chrysostomus." Und der Dichter ist solcher lobpreisenden Namen nicht unwürdig. Seine Gesänge enthalten ein Feuer, eine Glut des Inhalts und ein dem entsprechendes Colorit der Form, das unwillkürlich hinreißt. Die Liebe und Begeisterung des Sängers für das Evangelium ist tief und fast unübertrefflich, sein Vertrauen auf den Erlöser und dessen h. Mutter grenzenlos. Charakteristisch für Ephräms Lyrik ist der liebenswürdig-heitere Ton, der da und hier angeschlagen wird, und die Menge der angewandten symbolischen Bilder aus Natur und Außenwelt, die ganz dem lebhaften Wesen und der sinnig-betrachtenden Anschauungsweise des Syrervolkes entsprechen. Der Inhalt der syrischen Marienlieder weist natürlich keine merklichen Abweichungen von dem Inhalte der griechischen und lateinischen Hymnen zu Ehren der hehren Gottesmutter auf. Hier wie dort begegnen wir denselben Gedanken über die Sonderwürde Maria's als Jungfrau, über ihre große Machtstellung an Gottes Throne.

Die 20 vorzüglichsten Mariengesänge Ephräms hat erst Thomas Joseph Lamy[2]) neulich herausgegeben; die Ausgaben der Werke des h. Syrers, die wir aus früheren Zeiten besitzen, enthalten keine speciellen Marianischen Oden, doch sprechen sie die Hauptlehren der katholischen Kirche über die h. Gottesmutter ganz unzweideutig aus. So fleht Ephräm:

Nicht auch nahe der Feind meinem Lager
Durch die Fürbitte der Magd, die dich geboren[3]).

Derselbe Sänger feiert in seiner Dichtung „auf die Geburt Christi" den Heiland als

Gebenedeite Frucht, die ohne Ehe
Erzeuget ward,

1) S. Kayser, a. a. O. Bd. 1, S. 36.

2) Sancti Ephraemi Syri hymni et sermones. 3 tom. Mechliniae 1882—89. Litter. Handweiser, 1890. Nr. 511, S. 513 ff.

3) Zingerle, Die h. Muse der Syrer. Innsbruck 1833.

Digitized by Google

und „als Wunderkind der Jungfrau". Einen Zug aus der h. Jungfrau Leben finden wir nicht selten in Ephräms Dichtungen wieder, der in griechischen und lateinischen Mariengesängen seltener aufstößt, ich meine ihre Verkennung vor Christi Geburt durch ihren Bräutigam, den h. Joseph. So singt der h. Diakonus:

Voll Liebe herzte Joseph
Den Sohn gleichwie ein Kindlein
Und diente ihm als Gott.
Er freuete sich seiner
Als des alleinig Guten
Und trug auch heil'ge Scheu
Vor ihm als dem Gerechten.
O, des erhabnen Wunders!
Wer gab mir den Sohn
Des Höchsten zum Sohne?
Voll Eifer gegen deine
Mutter gedachte ich,
Sie zu scheiden von mir.
Ach, wußt' ich ja nicht,
Daß ihr reinster Schooß
Den köstlichsten Schatz trug,
Mich Armen so schnell
Zum Reichsten zu machen.

Und an einer anderen Stelle heißt es:

O Königes Sohn
Und Sohn der Verkannten,
Hörend und schweigend,
Sehend und unsichtbar.
Verborg'ner, Allwissender,
Gott und auch Menschensohn:
Preis deinem Namen!

Die bisher noch weniger bekannten syrischen Dichter, der Chorbischof Baläus, die Bischöfe Maruthas von Tagrit, Rabulas von Edessa, der h. Isaak der Große und Simeon Kukaja, seien hier nur kurz erwähnt[1]).

Wie viele Jahrhunderte sahen wir somit an dem poetischen Lobpreise Mariens Theil nehmen! Fast keines der bekannten Culturvölker schloß sich von der Besingung der h. Jungfrau aus, griechisches, lateinisches, syrisches Sprachidiom mußte ihre Verherrlichung laut hinausklingen in alle Welt, auf daß die Worte in der reinen Magd eigenem Preisgesange sich bewahrheiteten:

Hoch erhebet meine Seele den Herrn
Und es frohlocket mein Geist in Gott, meinem Heilande,
Daß er herabsah auf die Niedrigkeit seiner Magd:
Denn sieh, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter!

1) Vgl. Bickell im Literar. Handweiser Nr. 78. und dessen Conspectus rei Syrorum literariae. Münster 1871. pag. 21 sqq.

Digitized by Google

XII.

Literatur.

Weltgeschichte von Dr. J. B. von Weiß. Dritte verbesserte Auflage. 1—7. Bd. 1890—1892.

An Handbüchern der Weltgeschichte, die vom christlichen und katholischen Standpunkt aus geschrieben sind, haben wir gerade keinen Mangel. Uschold, Höfler, Ruckgaber, Ludwig, Bumüller, Kiesel sind vorzügliche Werke, letzteres namentlich schätzbar durch die zahlreichen geschichtsphilosophischen Uebersichten und Rückblicke. Daß Annegarn immer noch allen Ansprüchen entspricht, die man an eine populäre Weltgeschichte stellen darf, beweist die Thatsache, daß er noch 1886 zum sechstenmal aufgelegt wurde. Auch die Weltgeschichte von Holzwarth, welche in einfacher Darstellung alle Forschungen der neuesten Zeit verwerthet, wird immer ihr dankbares Lesepublikum finden.

Dagegen waren wir arm an umfangreicheren Darstellungen der Weltgeschichte. Becker, Rotteck, Schlosser, G. Weber, Ranke stehen nicht auf katholischem Boden. Lange Zeit mußten wir uns mit der deutschen Bearbeitung der Weltgeschichte von Cesare Cantu[1]) begnügen. Die Ehrenpflicht, dem katholischen Deutschland eine von deutscher Feder geschriebene Weltgeschichte zu liefern, welche allen ästhetischen und kritischen Anforderungen vollkommen entspricht, hat endlich Dr. Weiß, Universitätsprofessor in Graz, erfüllt.

Dr. Johann Baptist Weiß ist geboren am 17. Juli 1820 zu Ettenheim im badischen Oberrheinkreise. Das Städtchen liegt nahe bei der ehemals berühmten, aus dem 7. Jahrhundert stammenden Benedictinerabtei Ettenheimmünster, und war von 1790—1802 die Residenz des letzten Fürstbischofs von Straßburg, des Cardinals Ludwig Renatus Eduard von Rohan, als er durch die Revolution aus Straßburg vertrieben worden war; in

1) Die italienische Ausgabe hat von 1837—1883 bereits zehn Auflagen erlebt. Wie sehr auch die deutsche Bearbeitung einem Bedürfniß entsprach, ist daraus zu entnehmen, daß das umfangreiche Werk (in der Bearbeitung von Brühl 12 Bände, in der letzten Auflage, fortgesetzt von Fehr, 17 Bände, der letzte Band in 7 Abtheilungen) seit 1848 drei Auflagen erlebt hat.

Digitized by Google

der dortigen Pfarrkirche ist seine Grabstätte. Von 1802 an hatte auch Louis Antoine Henri von Bourbon, Herzog von Enghien, als einfacher Privatmann hier gelebt, bis er in der Nacht vom 14. auf den 15. März 1804 auf Napoleons Befehl aufgehoben und nach Vincennes gebracht ward, wo er nach kriegsgerichtlichem Spruch in der Nacht des 20. März erschossen wurde.

Vielleicht waren es die seinen Geburtsort umschwebenden Erinnerungen, welche dem jungen Weiß die Richtung seiner Studien bestimmten[1]). Er studirte in Freiburg, Tübingen, Heidelberg und München Philosophie, Sprachwissenschaften und Geschichte; 1844 wurde er Lehrer der neueren Sprachen an der höheren Bürgerschule in Freiburg. Von 1846 an hielt er als Privatdocent Vorlesungen über Geschichte des Alterthums an der dortigen Universität. In den politischen Kämpfen von 1848 und 1849 stand er auf Seite der Großdeutschen und verweigerte mit einem Muth, welcher damals in Baden selten war, der siegenden Revolution den Eid der Treue. Im Jahre 1851 übernahm er provisorisch die Redaction der Freiburger Zeitung. Als er aber einen Artikel aufnahm, in welchem bezüglich des bei dem Tode des Großherzogs Leopold († 21. Febr. 1852) ausgebrochenen Trauerfeierconfliktes dargelegt war, daß nach canonischen Vorschriften für den verstorbenen protestantischen Landesfürsten in katholischen Kirchen keine Seelenmessen gefeiert werden durften, wurde er der halbofficiellen Redaction und seines magern Docenten-Stipendiums entsetzt[2]). So besonnen und gemäßigt er auch redigirt hatte, bei dem ausgebrochenen Kirchenstreit hatte er sich auf Seite des „hochwürdigsten Revoluzzers" gestellt, wie die servilliberalen Preßstimmen den für die Freiheit der Kirche kämpfenden Erzbischof Hermann zu nennen beliebten. „Die Aussicht auf ein ewiges Privatdocententhum erschien als eine zu gelinde Strafe; der verwegene Biograph des hochmittelalterlichen Königs Alfred des Großen[3]) mußte ins Loch." Ein Jahr darauf folgte er einem ehrenvollen Rufe an die Universität Graz. „Professor Weiß hat wohlgethan, einer über alle

1) Vergl. 9. Band, 2. Hälfte S. IV.

2) Histor.-pol. Blätter 31, 180.

3) Schaffhausen 1852; eine mustergiltige Monographie.

Digitized by Google

Beschreibung hinaus jämmerlichen und kleinlichen Winkelwirthschaft den Rücken zu kehren, die nur mit servilen Mittelmäßigkeiten dauernd sich zu vertragen vermag. In seinem unseligen Geburtsländchen hätte er schwerlich Zeit und Lust behalten, sein umfassendes „Lehrbuch der Weltgeschichte" zu verfassen, ausgezeichnet durch Adel und Gesinnung, wie durch eine Fülle von Studien und Forschungen, nicht minder durch die Eleganz und Durchsichtigkeit des Styles." Mit solcher und noch weiter ausgeführter Lapidarschrift schildert im Jahr 1870 ein „politischer Spaziergänger" den Prof. Weiß in Veranlassung eines Zusammentreffens mit ihm im Casino zu Constanz[1]). Selbst ein mit der Feder gezeichnetes, richtiger: beschriebenes Portrait erhalten wir dabei von ihm: „ein im reifsten Mannesalter stehender, urkräftig gebauter, dunkelbrauner, bebrillter und heftig beschnurrbarteter Herr" — charakteristische Merkmale, welche wohl mit dem wirklichen, dem ersten Band der dritten Auflage vorgesetzten Portrait übereinstimmen. In Graz leitet Dr. Weiß auch das historische Seminar. Außer größeren Reisen in Deutschland, Frankreich, Italien, besuchte er (1872) auch Constantinopel und Kleinasien. Der Landesherr seines Adoptivvaterlandes ehrte ihn durch Verleihung des Adels und des Titels eines Regierungsrathes.

Bevor wir an die nähere Betrachtung seiner Weltgeschichte gehen, seien die übrigen historischen Publicationen des Autors kurz erwähnt:

Maria Theresia und der österreichische Erbfolgekrieg 1740—1748. Wien 1863 (italienisch Venedig 1863).

Abriß der Geschichte der Steiermark (in dem dem Andenken des Erzherzogs Johann gewidmeten Prachtwerk: Ein treues Bild der Steiermark) Graz 1860.

Ferner besorgte er die Herausgabe des literarischen Nachlasses seines Lehrers und späteren Collegen Gfrörer: Geschichte des 18. Jahrhunderts, Schaffhausen, 1—3. Bd. 1862, 4. und 5. Band von Weiß fortgesetzt, 1872. Zur Geschichte deutscher Volksrechte im M. A. ebd. 1865, 2 Bde. Byzantinische Geschichten, 2 Bände. Graz 1872.

Wie hoch Dr. Weiß die obengenannte Geschichte von Cantu schätzte, mag daraus entnommen werden, daß er, während er sein eigenes allgemeines Ge-

1) Histor.-pol. Bl. 65, 236 ff. Man vergleiche mit jenen aus dem Jahre 1870 stammenden Ausführungen den Artikel über die „Badische Parität" (Histor.-pol. Bl. 1892, Bd. 109, 526 ff.), und man wird sehen, daß nicht blos der Faden, sondern auch die Nummer gleich geblieben ist.

Digitized by Google

schichtswerk publizirte, jenes Werk in zweiter verbesserter Auflage (Schaffhausen 1870 ff.) herausgab.

Die Ehre, im ganzen katholischen Deutschland bekannt geworden zu sein, einen Namen gewonnen zu haben, welcher den Namen: Hergenröther, Janssen, Pastor gleichsteht, ihnen aber zeitlich ein gutes Stück vorausgeht, verdankt Weiß seiner Weltgeschichte. Um den Werth des Buches durch ein äußeres Kriterium zu kennzeichnen, sei zunächst auf den buchhändlerischen Erfolg hingewiesen, welcher bei einem Werk, das in der ersten Auflage 200 ℳ kostete, und welchem bei seinem streng christlichen Charakter manche Thüre von vorneherein verschlossen ist, immerhin als ein Maßstab für seine Gediegenheit genommen werden darf. Das Werk erschien von 1859 an bei Braumüller in Wien; der 9. Band 1889/91 in der Verlagshandlung Styria in Graz, in deren Besitz das ganze Werk übergegangen ist. Mit welchem Fleiß jede neue Auflage umgearbeitet und vermehrt wurde, mag nachfolgender Uebersicht entnommen werden:

I. Band, Die vorchristliche Zeit, 1. Aufl. 635 S., umfaßt in der 2. von 1876 bereits LXXX und 1422 S.

II. Band, Die christliche Zeit, Mittelalter 1. Theil, 1862, 935 S.; 2. Aufl. 1878: CCVIII und 1190 S.

III. Band, M. A. 2. Theil, 1868, 1091 S.; 2. Aufl. 1879: XII und 1596 S.

IV. Band, Neuere Zeit, 1. Theil, 1870, 1049 S.; 2. Aufl. 1880/81: VIII und 1369 S.

V. Band, Neuere Zeit, 2. Theil 1872, 1134 S.; 2. Aufl. 1882/84: IX und 1577 S.

VI. Band, Das 18. Jahrhundert, 1877, 1143 S.

VII. Band a. Einleitung. Das Zeitalter der aufgeklärten Selbstherrschaft, 1844, 10 und MCC S.

VII. Band b. Die französische Revolution, 1881, 1379 S.; 2. Aufl. 1888. IX und 1517 S.

VIII. Band, Die Schreckenszeit der französischen Revolution, 1886/87: 1405 S.

IX. Band, Allgemeine Geschichte von 1790—1806; 1889/91: 1508 S.

X. Band, Allgemeine Geschichte bis 1815 (Schlußband) ist angekündigt aber noch nicht erschienen.

Nach Vergleichung der Seitenzahlen wird man zugeben müssen, daß die Vermehrung eine sehr bedeutende ist. Die Verbesserung liegt namentlich in der Gliederung des Stoffes und in der Benützung der allerneuesten Literatur.

Eine sehr schätzbare äußere Verbesserung hat die dritte Auflage

Digitized by Google

erfahren, welche seit 1890 im Verlag der Styria zu Graz und Leipzig erscheint und welche wir unserem Referate zu Grunde legen. Diese Verbesserung liegt zunächst in der Eintheilung in handliche Bände von 8 bis 900 Seiten. Ferner sind die Inhaltsverzeichnisse und namentlich die Register viel umfassender und folglich das Nachschlagen sehr erleichtert. Endlich sind die Literaturbelege in sehr zahlreichen Fußnoten beigefügt. In den beiden ersten Auflagen ist die reiche Literatur des In- und Auslandes an die Spitze eines jeden größeren Abschnittes gestellt, ohne daß im Context weitere Beziehung auf dieselbe genommen war. Demjenigen, welcher in der Geschichte nur Belehrung und Unterhaltung sucht, mag nun die aus jenen Quellen entnommene Geschichtsdarstellung vollkommen genügen. Für den Geschichtsforscher aber ist die neu eingeführte Methode des Einzelcitirens ein großer Fortschritt, weil sie ermöglicht, nach der angezogenen Literatur über jede den Leser interessirende Frage weitere Studien zu machen und selbst zu prüfen.

Seit den letzten vierzig Jahren hat sich auf dem Gebiet der Historiographie, besonders in Monographien über einzelne Personen und kürzere Zeiträume, eine lebhafte Thätigkeit entfaltet. Eine Menge neuen oder kritisch gesichteten Materials ist dadurch dem Universalhistoriker zugeführt worden, und unserem Autor ist nichts Wesentliches fremd geblieben. So hat sich die Kritik bereits vor dreißig Jahren über die ersten Bände ausgesprochen[1]). Für das vollendete und in dritter Auflage erscheinende Werk gilt das in gesteigertem Grade. An dem klaren durchsichtigen Stil, an den einfachen kurzen Sätzen erkennt man den praktischen Lehrer, der, was er dem Leser vorführt, vorher auf dem Katheder gesprochen und ebendadurch auf seine Gemeinverständlichkeit geprüft hat. Die Anordnung des Stoffes aber ist geradezu ein Kunstwerk. Der Verfasser läßt, so weit es möglich ist, die zeitgenössischen Quellen selber sprechen. Indem er die Träger der geistigen Bewegung in jedem Zeitabschnitt mit ihren eigenen Worten, sozusagen lebend vorführt, gewinnt das Werk eine geradezu plastische Anschaulichkeit. Es ist

1) Vergl. Histor.-pol. Bl. 51, 114. Charakteristisch ist, daß die 1885 erschienene, 1093 S. umfassende „Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus in Deutschland" von Dr. Franz X. von Wegele, wie Janssen, so auch Weiß gar nicht nennt. Auch die Conversationslexika von Meyer (1890) und Brockhaus kennen ihn nicht.

Digitized by Google

die Methode, die auch von Janssen, Pastor, Hohoff, Bellesheim mit so glänzendem Erfolge angewendet wurde. Zugleich lernt der Leser hiebei die Autoritäten auf den verschiedenen neueren Forschungsgebieten in ihren Aussprüchen und zusammenfassenden Urtheilen kennen. Daher kommt es, daß kaum ein anderes Buch sich so leicht und anmuthig liest, als diese Weltgeschichte. Darin liegt eben das historische Kunstwerk, daß der Leser die Mühe nicht merkt, welche es den Autor gekostet hat, das Resultat seiner Studien in einfachem klarem Ausdruck wiederzugeben. Ein weiterer Vorzug ist die gleichmäßige Durcharbeitung, die eben nur dadurch erzielt ist, daß der Autor kein Special- und Detailforscher ist, sondern daß er sich mit den sichern Resultaten der Detailforschung in allen Zeiträumen bekannt gemacht hat.

Gewiß ist es weit schwieriger, eine Weltgeschichte, als die eines einzelnen Volkes oder die einer einzelner Persönlichkeit zu schreiben. Aber auch die einzelnen Culturvölker — China, Japan und bis zu einem gewissen Grade Indien ausgenommen — haben kein in sich abgeschlossenes, von anderen losgelöstes Leben. Die Entwickelung und das Wirken jedes weltgeschichtlichen Volkes wird von andern gleichzeitigen Völkern beeinflußt, d. i. gefördert oder auch gehemmt und unterdrückt. Wollte man nun die Geschichte der einzelnen weltgeschichtlichen Völker in abgerundeten Bildern geben, so würde der Pragmatismus der Geschichte verloren gehen. Die von einem Centralpunkt ausgehenden Fäden wirken oft weit über die Grenzen des Landes hinaus; gleichartige geistige Bewegungen wirken in verschiedenen Ländern oft in sehr verschiedener Weise. Bei streng ethnographischer Behandlung der Geschichte wird es deßhalb niemals gelingen, geistige Bewegungen, Revolutionen u. dgl., welche mehrere Staaten zugleich erfassen, in ihrem inneren Zusammenhang zur Darstellung zu bringen. Würde man, um diese Scylla zu vermeiden, eine streng synchronistische Behandlung der Geschichte wählen, und nur auf die gleichzeitigen Verhältnisse der verschiedenen Länder Rücksicht nehmen, welche von einer bestimmten Bewegung beeinflußt worden sind, so würde man in eine ebenso störende Charybdis gerathen. Die nationalen Eigenthümlichkeiten würden verwischt werden, die Einzelvölker, welche doch alle selbstständige Factoren der Weltgeschichte sind, würden ihre plastische Form verlieren und in ihrem geistigen und politischen Wirken nicht mehr

Digitized by Google

klar zur Erscheinung kommen. Die Weltgeschichte sollte, um ein etwas kühnes Bild zu gebrauchen, einem Spinnengewebe gleichen, bei welchem die radial und concentrisch laufenden Fäden alle leicht verfolgt werden können. Bei exclusiv synchronistischer Methode würde sie einem verwirrten Knäuel gleichen, den zu entwirren, nicht jedem Leser gelingen wird. Zwischen beiden Extremen die richtige Mitte einzuhalten, hat seine großen Schwierigkeiten. Jeder Universalhistoriker läuft nach seiner individuellen Veranlagung, je nachdem er mit Vorliebe Specialstudien treibt oder Geschichtsphilosoph ist, Gefahr, die eine oder die andere Methode zu sehr zu betonen. Weiß hat, wie uns bedünken will, nach Möglichkeit die Mitte eingehalten, die Geschichte der einzelnen Länder so dargestellt, daß sie aus der Allgemeinheit klar hervortreten, und doch auch die weltgeschichtlich wirkenden Begebenheiten so gezeichnet, daß sie in der Geschichte der einzelnen Länder deutlich verfolgt werden können. Wenn wir also die Aufgabe der Weltgeschichte dahin präcisiren, daß sie „das Leben der Menschheit in seinen religiösen und politischen Thätigkeiten und in seinen Culturgestaltungen nach Ursache, Verlauf, Wirkung" und Wechselwirkung schildern soll, so dürfen wir unbedenklich sagen, daß die Weltgeschichte von Weiß unter allen vorhandenen ähnlichen Werken diese Aufgabe am besten gelöst hat.

Die dritte Auflage erscheint in 145 Lieferungen à 6 Bogen[1]), oder in 20 Bänden, von welchen bis jetzt 7 Bände erschienen sind.

Die Einleitung zum ersten Band (688 S.) enthält (auf LXXIX S.) einen Abriß der theoretischen Historiographie: Begriff, Inhalt, Form und Nutzen der Geschichte. Eigenthümlich ist unserm Autor, daß er die gewöhnliche Dreitheilung: alte, mittlere und neuere Geschichte fallen läßt. Sein ganzer Standpunkt ist schon dadurch gekennzeichnet, daß er nur ein vorchristliches und ein christliches Weltalter kennt. Das Mittelalter ist ihm nur eine Unterabtheilung der christlichen Zeit. Ein Excurs über die Entwickelung der Geschichtschreibung, präcise Charakterisirung der Vorzüge und Mängel der bedeutenderen Historiker und eine Uebersicht über die Literatur der Philosophie der Geschichte ist eine willkommene Beigabe.

1) Die Lieferung zu 85 ₰. Diese Ausgabe wird also bei gleich schöner Ausstattung beinahe um 2/5 billiger sein als die zweite.

Digitized by Google

Mit Recht beginnt Weiß, wie auch Bumüller und Kiesel, nicht mit der Zeit, wo die Völker in geordneten Staaten auftreten, sondern mit der Urgeschichte der Menschen im Paradiese und zeigt die Wege, auf welchem nach dem Sündenfall die Menschen sich über die Erde hin verbreitet haben, und an der Hand der Völkertafel die Verwandtschaftsverhältnisse, in welchem sie unter einander stehen. Den Uebergang zu den historischen Völkern bildet eine Abhandlung über die prähistorische Steinzeit (Pfahlbauten) und die Broncezeit.

Die Geschichte Chinas und Japans, welche Länder seitwärts des Weges liegen, den die Weltgeschichte gegangen, ist ebendeßhalb bis in die neueste Zeit herein behandelt, selbst bis herab auf die Opiumfrage und die Taipings. Bei den Aegyptern und Assyrern ist die Entzifferung der Nationalschriften eingehend erörtert. Aus Laotse, Congfutse, aus dem Todtenbuch der Aegypter und dem persischen Zendavesta sind Auszüge geboten, welche einen Einblick in den Geist dieser Lehrer bieten. Ueberhaupt ist der richtige Grundsatz festgehalten, daß der Geist eines Volkes sich nicht aus seiner äußeren Geschichte erkennen läßt, welche namentlich bei den orientalischen Völkern vielfach von dem despotischen Willen der Fürsten geleitet wird; daß ferner die Geschichte der Kriege und die Schilderung der Schlachten in einem für jeden Gebildeten bestimmten Buch nicht ebenso ausführlich behandelt werden darf, wie in einem für Militärs bestimmten Handbuch der Kriegsgeschichte. Weit mehr ist es die Culturgeschichte, die plastische Kunst, die Bauten, die Literatur ꝛc., in welchen sich das Geistesleben, die Charakterrichtung eines Volkes zum Ausdruck bringt.

In der kurzen Vorrede zum zweiten Band (912 S.), welcher Hellas und Rom behandelt, ist die Bedeutung der Geschichte dieser beiden Völker für das Verständniß der späteren Geschichte betont. Mit gewichtigen Worten empfiehlt im ungarischen Reichstag Graf Kuun, empfehlen die Engländer Grenville, Wellesley, Peel das Studium des Griechischen. Freilich müßte, wenn man den formellen Nutzen, den diese Männer davon erwarten, auch an den deutschen Gymnasien erzielen will, die textkritische Richtung und die Statistik der griechischen Formen und Partikeln verlassen werden, welche unsere jüngeren Philologen mit Vorliebe pflegen. Prof. Weiß dagegen führt seine Leser nicht blos durch treffende

Digitized by Google

Bemerkungen in den Geist der Sprachen, in die Gesetze ihrer Fort- und Umbildung ein, sondern zeigt auch an Beispielen den dialektischen Unterschied des Lateinischen, Oskischen und Umbrischen; so später die deutsche und die romanische Form des Eides, welchen die karolingischen Brüder Karl und Ludwig und ihre Völker gegenseitig geleistet. Hieran anknüpfend möchte ich den Wunsch aussprechen, daß einmal ein Philologe eine kurze Anthologie zusammenstelle, welche den allmäligen Uebergang von dem classischen Latein wenigstens zu dem modernen Französischen und Italienischen darlegt. Die Schüler der oberen Classe würden aus solcher sprachgeschichtlichen Lektüre ungleich größeren Nutzen ziehen, als wenn sie genöthigt werden, immer nur ciceronianische Phrasen zu lesen und zu schreiben. Gerade von diesen haben sie für ihre späteren Berufsstudien meistens gar wenig Nutzen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß tüchtige Philologen mit dem Latein einer mittelalterlichen Urkunde nichts anzufangen wußten.

Rühmend hervorzuheben ist auch die Art und Weise, wie Prof. Weiß die Mythologie der heidnischen Völker behandelt. In den gewöhnlichen Handbüchern der Mythologie, die auch in Schulen gebraucht werden, ist die Genealogie der Götter, ihre Beziehungen zu einander, ihre Abenteuer 2c. mit einer Ausführlichkeit und Anschaulichkeit behandelt, daß dem jugendlichen Geist sich der Gedanke aufdrängen möchte, all das sei wirklich etwas Historisches und Thatsächliches. Diese Fabeleien sind mit der gleichen Bestimmtheit erzählt, mit welcher die biblische Geschichte die Thatsachen der Erlösung berichtet. Wenn dazu dann noch ein Lehrer kommt, welcher etwa für das germanische Heidenthum schwärmt, wie Felix Dahn[1]), dann ist es nicht zu verwundern, daß in den jugendlichen Köpfen ein Wirrwarr entsteht, durch welchen endlich der christliche Glaube in die Ecke gedrängt wird. Prof. Weiß dagegen übergeht die genealogischen Fabeln ganz, legt aber statt dessen den Gedanken dar, welchen der Heide mit seinem Götterbild verband, so daß es leicht wird, die Spuren der Uroffenbarung auch in der heidnischen Verirrung zu erkennen.

Die Verfassungsgeschichte der griechischen Staaten und Roms

1) Vergl. den Artikel: Nochmals der Geist unserer Hochschulen, in den Hist.-polit. Bl. 109, 503 ff.

Digitized by Google

ist mit großer Anschaulichkeit erzählt. Die Essays über die verschiedenen philosophischen Schulen und über die bildenden Künste bieten eine hinreichende Orientirung auch über diese Seiten der Cultur, welche man sonst nicht mit Ausführlichkeit in Werken über allgemeine Geschichte findet.

Der dritte Band behandelt die Verbreitung des Christenthums und die Völkerwanderung. Wie Prof. Weiß diese und die folgende Zeit auffaßt, sagt er in der Vorrede zum 2. Band der 1. Aufl., die er auch dem 3. Band der 3. Aufl. voranstellt. „Mein Standpunkt ist der positiv christliche. Mancher, der diesen für einen längst überwundenen hält, wird sogleich ein Kreuz über das Buch machen, es vornehm bei Seite legen. Mag er es thun! — Mein Standpunkt hat mich nie verhindert, unbefangen die Dinge anzusehen und mich freimüthig darüber auszusprechen; ich schäme mich einer Religion nicht, die da lehrt, daß Gott ein Geist sei und im Geiste und in der Wahrheit verehrt werden müsse, einer Religion, welche den Geist der Wissenschaft entbunden, das Menschenrecht verwirklicht, bürgerliche Freiheit geschaffen und die größten Charaktere gebildet hat, die so recht eigentlich die Religion des Fortschrittes ist. Ich glaube sogar, daß die Gegner die Freiheit ihres Standpunktes einzig dieser Religion verdanken, und auf einem Boden stehen, den sie erobert hat; ja, daß wir, sie wie ich selber, ohne diese Religion vielleicht Sklaven wären in Geistesdumpfheit und schwerer Arbeit, in Entwürdigung unser Leben hinbrächten, ohne einen Schimmer von Hoffnung, daß je ein Tag der Freiheit auch für unsere Nachkommen anbreche."

Daß Weiß diesen seinen christlichen Standpunkt überall geltend macht, dürfen wir ihm redlich bezeugen. Hat er schon in den beiden vorausgehenden Bänden die Volksliteratur behandelt, so thut er das in der Zeit, da Heidenthum und Christenthum miteinander ringen, noch eingehender. Die Literatur des absterbenden Heidenthums und die des aufsteigenden Christenthums, die auftauchenden Häresien sind mit scharfen Umrissen gezeichnet. Von den bedeutendsten Kirchenlehrern, wie Irenäus, Lactantius, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, von den großen Missionären St. Patrick, Columba, Bonifacius entwirft er herrliche Bilder, auch hier oft mit den Farben, welche ihren eigenen Schriften entnommen sind.

Digitized by Google

Der vierte Band (675 S.) trägt den Haupttitel: Der Islam, Karl der Große[1]), Gregor VII. Aber welch' interessante Detailgruppen ordnen sich diesen großen Zeitmarken unter! Die Bulgaren, die Slaven in allen ihren Hauptstämmen, die Ungarn, die Normannen, Island, Grönland, die Fahrten nach Winland, die Anfänge Venedigs, das Ritterthum. Dazu alle Bewegungen auf kirchlichem Gebiet, in allen Zweigen der Wissenschaft.

Der fünfte Band (820 S.) umfaßt das Zeitalter der Kreuzzüge, und zwar die Kreuzzüge im weiteren Sinne des Wortes, die gegen die Moslim im heiligen Lande, die gegen die Morabethen und Almohaden in Spanien, und endlich die Kämpfe gegen die heidnischen Preußen zum Schutz der benachbarten christlichen Länder, durch welche Kämpfe die Preußen selbst in die Reihe der Culturvölker eingetreten sind. Es ist die Heldenzeit des christlichen Mittelalters, eine Zeit, reich an Kriegen und Parteikämpfen, kräftig in Haß, aber auch kräftig in Buße und in Liebe. Der Geist eines h. Dominikus und h. Franziskus, einer h. Elisabeth hat in weiten Kreisen läuternd und anregend gewirkt. Mit besonderm Interesse wird man die Abhandlung über das altkeltische Wesen lesen, wie es in Wales sich am längsten erhalten hat.

Der sechste Band (678 S.) umfaßt die Zeit von Rudolph von Habsburg bis Columbus. Der Abschnitt (S. 178—364): Dichtung, Geschichtschreibung, Philosophie, Schulwesen von 1200—1400, ist der Glanzpunkt des Buches. Das Wesen der Scholastik und Mystik, ihre Hauptvertreter, die Philosophie der Araber und der Juden, die wesentlichen Einrichtungen der Universitäten, diese zum Theil spröden Stoffe sind mit einer Lebendigkeit und Anschaulichkeit behandelt, daß man sie so leicht liest, wie eine landschaftliche Schilderung. Den Schluß bilden die Hussitenkriege und das Concil von Basel.

Der siebente Band (852 S.) führt den Haupttitel: Die neue Welt. Maximilian I. Die Reformation. Karl V. — Die Geschichte der Jungfrau von Orleans ist mit dramatischer Lebendigkeit erzählt.

1) Bei Karl dem Großen hätten wir gewünscht, daß Weiß den Artikel im „Katholik" 1867, II, 92 ff. und den Passus im Kirchenlexikon, 2. Aufl. VII, 167 ff. über Karls eheliche Verhältnisse berücksichtigt hätte. Er würde sich dann überzeugt haben, daß mehrere Kinder Karls nicht uneheliche, sondern legitime Sprossen aus Ehen mit unebenbürtigen Frauen waren.

Digitized by Google

Die Entdeckungsfahrten des Columbus, die Eroberung von Mexiko, und Peru, die Schilderung der Culturzustände dieser Länder lesen sich wie eine Novelle. Daß diese lebensvollen Schilderungen aber kein Werk der Phantasie sind, das beweisen die zahlreichen Quellenbelege, welchen bisweilen kritische Excurse sich anschließen. Das Charakterbild des P. Las Casas ist eine herrliche Leistung. Daß der Autor ein gründlicher Linguist ist, zeigt u. a. seine Charakterisirung des Portugiesischen im Zusammenhalt mit dem Castilianischen, zeigen die altfranzösischen Proben in der Geschichte der Jungfrau von Orleans 2c. Wie Weiß die Reformation auffaßt, offenbart sich in dem Titel: Reformation und Revolution. Eingehend ist der Humanismus in Italien und Deutschland, die Erfindung der Buchdruckerkunst 2c. behandelt.

Die Charakterschilderung Luthers ist ein Meisterwerk. Zwingli, die Wiedertäufer in Mühlhausen und in Münster, der Bauernkrieg mit seinen Vorspielen (Pfeiferhänsle in Niklashausen, der Bundschuh, der arme Konrad) sind mit lebhaften Farben dargestellt. Den Schluß bilden die Züge der Türken gegen Wien (1529 und 1532) und die Eroberung von Tunis durch Karl V.

Da wir nicht wissen, wie der Stoff von der zweiten Hälfte des vierten Bandes der zweiten Auflage an in die übrigen 13 Bände der dritten Auflage eingetheilt werden wird, so schließen wir hier unser Referat, und behalten uns vor, über die folgenden Bände später zu berichten. Nur bemerken wir, daß die Methode der Einzelcitation der Quellen bereits vom sechsten Band der ersten Auflage an eingehalten ist.

Bamberg. Dr. Heinrich Weber.

Tobias, ein Vorbild für die Katholiken der Gegenwart. Predigten über unsere Pflichten gegenüber den socialen Gefahren von Hermann Joseph Schmitz, Doctor der Theologie und des Kirchenrechts. Mit oberhirtl. Genehmigung. Mainz, Franz Kirchheim. 1892. 8°. VI 252 S. Preis *M.* 1.80.

Den Predigten über „die acht Seligkeiten des Christenthums und die Versprechungen der Socialdemokratie", welche wir in dieser Zeitschrift 1891. I, 567 zur Anzeige brachten und die, soweit wir in Erfahrung bringen konnten, in der katholischen Presse eine sehr

Digitized by Google

willkommene Aufnahme gefunden, reihen sich die obigen Vorträge würdig an. Dem hochseligen Bischof Eberhard von Trier hat man es mit Recht hoch angerechnet, daß er nach langer Zeit der erste war, welcher es in Nachahmung der großen Lehrer der Kirche wieder einmal unternommen, ganze Bücher der h. Schrift in einer Reihe von Predigten dem Volke zu erklären. In die Fußstapfen dieses hervorragenden Bischofs ist Dr. Schmitz in würdiger Weise eingetreten. Unter Zugrundelegung der neuesten Erklärung des Buches Tobias von Professor Dr. Gutberlet, des verdienten Herausgebers des philosophischen Jahrbuches der Görresgesellschaft, sowie der Schriften der hl. Väter und bedeutender Theologen hat der Verfasser die Hauptwahrheiten und Thatsachen des Buches Tobias herausgehoben und auf ihnen acht inhaltsvolle Predigten aufgebaut. Sie handeln über die gesellschaftliche Bedeutung des Glaubens, der Treue, der Hoffnung auf das künftige Leben, des Glaubens an die göttliche Vorsehung mit Bezug auf Armuth und Arbeit, des Gebetes, der Ehe, der Erlösung und des übernatürlichen Gnadenlebens. Die Sprache ist edel und schön, die Anordnung sachgemäß, die Doctrin sicher, die Anwendung des Inhalts des Buches Tobias auf die modernen Verhältnisse geradezu überraschend. Hier liegt die Stärke des Buches, welches einen neuen Beweis für die Behauptung erbringt, daß die Goldminen des Buches der Bücher geradezu unerschöpflich sind. Was die Darstellung der Verirrungen unserer Zeit selbst anlangt, so schöpft der begabte Redner hier aus dem Schatz jener reichen Erfahrungen, wie man sie nur in der Seelsorge unserer Großstädte sammeln kann. Einen weitern Vorzug erblicken wir in den ebenso geistreichen, wie tiefsinnigen und zur Frömmigkeit stimmenden Erklärungen der typischen Bedeutung, welche so vielen Personen und Thatsachen des Buches Tobias innewohnt und die der Verfasser an der Hand der besten Erklärer ansprechend darlegt. Wir hegen den Wunsch, es möchten die hier niedergelegten Gedanken, mit deren Verwirklichung oder Ablehnung das ganze Gesellschaftsgebäude steht oder fällt, auf den katholischen Kanzeln des deutschen Vaterlandes ein vieltausendfältiges Echo finden. Ein gutes Inhaltsregister läßt sofort den Reichthum der hier niedergelegten Schätze erkennen. Die Ausstattung ist sehr ansprechend.

Aachen. Dr. Bellesheim.

Digitized by Google

Cardinal-Erzbischof Albrecht II. von Brandenburg in seinem Verhältnisse zu den Glaubensneuerungen. Nach geschichtlichen Urkunden dargestellt von H. Gredy, Pfarrer zu Gau-Odernheim. Mainz, Verlag von Fl. Kupferberg. 1891. IV, 176 S. Preis 2 *M*.

Nächste Veranlassung zur Abfassung obiger Schrift waren die seit Luthers Zeit bis zur Gegenwart, selbst von bedeutenden katholischen Historikern erhobenen Tadel über des Cardinal-Erzbischofs Albrecht II. eingenommene Haltung gegenüber den Glaubensneuerern beim Ausbruch und während der ersten Jahre der Glaubensspaltung, sowie die Verdächtigungen und Verleumdungen, die gegen den sittlichen Charakter dieses Mainzer Kirchenfürsten fortgesetzt erhoben werden. So ziemlich alle gegen Albrecht II. im Verlaufe der Zeit vorgebrachten Beschuldigungen werden von dem Verfasser vorgeführt und mit kritischer Sonde untersucht. Die ersten zwei Abschnitte verbreiten sich „über Albrecht im Allgemeinen bis zum Ausbruche der Glaubensspaltung" (S. 1—15), über „Albrechts verdächtiges Verhalten nach Ausbruch der Glaubensspaltung" (S. 16—80), sodann wird nachgewiesen, daß Albrecht in einer Reihe von Einzelfällen gegen die Glaubens-Neuerungen einschritt (S. 81—124), bis er zuletzt auf allgemeines Einschreiten gegen dieselben drängte.

Die gegen Albrecht II. erhobenen Beschuldigungen sind allgemein bekannt und großentheils auch bereits in unserer Zeitschrift[1]) besprochen und auf ihre historische Richtigkeit geprüft worden, so daß dieselben hier nicht noch einmal wiederholt werden sollen. Das zu Gunsten Albrecht's II. von dem Verfasser mit Mühe und großem Fleiße zusammengestellte Material beweist, daß der Cardinal-Erzbischof von Mainz auch um das Wohl der Kirche besorgt war, daß derselbe namentlich nach beendetem Bauernkriege Luther und der religiösen Revolution immer thatkräftiger und offener entgegentrat, daß es ihm und einigen treukatholischen Männern seiner Umgebung zuzuschreiben ist, daß der damals den Glaubensneuerungen nur allzusehr exponirte Mainzer Kurstaat katholisch geblieben ist, rechtfertigt aber keineswegs sein schwankendes, unsicheres, hyperfriedfer-

1) Vgl Jahrg. **1851** (2) 169—78; **1852** (1) 212—230; (2) 1—18, 113—135, 145—162, 193—207, 385—399, 433—459, 481—498, 529—542; **1853** (1) 1—20, 49—65, 97—121; **1869** (1) 327 ff; **1874** (2) 53; **1877** (1) 626; **1878** (1) 316—334, 415—439; **1882** (1) 620—629.

Digitized by Google

tiges Verhalten während der ersten Jahre der Glaubensspaltung. Vermöge seiner Stellung mußte er nicht blos die Situation der Zeit besser erkennen, sondern auch der kirchlichen Revolution in ihrem Keime energischer entgegentreten. Daß er dieses nicht gethan, bleibt ein ewiger Vorwurf gegen ihn, von dem seine übrigen guten Eigenschaften, sowie sein späteres mehr oder weniger thatkräftiges Auftreten gegen die Glaubensneuerer ihn nicht befreien. Ebenso durfte er nicht erst nach der ihm von Rom gewordenen Aufforderung seine intimen Beziehungen zu dem revolutionären Ulrich von Hutten abbrechen und die kirchenfeindlichen Räthe und Prediger Hedio und Capito aus seiner und seines Hofes Nähe entfernen. Immerhin gereicht es dem Verfasser zum Verdienste, alle jene Momente berührt und hervorgehoben zu haben, welche das von den Zeitgenossen und dem apostolischen Stuhle getadelte schwache und vielfach unerklärliche Benehmen des Mainzer Kurfürsten gegenüber der Glaubensspaltung theils entschuldigen, theils in einem günstigeren Lichte erscheinen lassen und welche die positiven Bemühungen dieses trotzdem bedeutenden Kirchenfürsten in Aufrechthaltung der kirchlichen Disciplin und Pflege kirchlichen Lebens offenbaren. In dieser Beziehung ist genanntes Werk als eine schätzenswerthe Schutzschrift für einen so schwer verdächtigten Kirchenfürsten mit Freuden zu begrüßen.

Heidesheim. Stillbauer.

Dante Alighieri's göttliche Komödie. Metrisch übertragen und mit kritischen Erläuterungen versehen von Philalethes. Vierter unveränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe von 1865—1866. Mit einem Vorwort von Petzholdt. Teubner 1891. 8°. In drei Bänden: Hölle mit 285 Seiten, dem Bilde Dante's und 3 Karten; Fegfeuer mit 320 Seiten, dem Bilde des Erklärers, einer Karte und einem Grundriß; Paradies mit 414 Seiten, dem Bilde des Erklärers auf dem Todtenbette, dem Grundriß von Florenz, einer Karte und mit einer Darstellung des Sitzes der Seligen. Preis 9 *M.*

Unter den Uebersetzungen und Erklärungen der göttlichen Komödie auf dem deutschen Boden wird das in vielen Jahren (1828—1865) gereifte Werk des 1873 verstorbenen gelehrten Königs Johann von Sachsen noch lange den ersten Platz einnehmen. Mit Recht wird allgemein gerühmt die Treue in der Uebertragung, die Genauigkeit in den Erklärungen, die Kritik in den Textvarianten

Digitized by Google

und Geschichtsquellen und — das Zurückgehen auf die Scholastik d. h. auf den h. Thomas von Aquin, um in philosophischer und theologischer Hinsicht dem großen Dichter der katholischen Theologie gerecht zu werden. Darum weiß der berufenste Kritiker in der Dante-Literatur, Scartazzini, noch in seinem neuesten Werk über Dante die Uebersetzung der göttlichen Komödie von Philalethes mit wahrer Ehrfurcht zu rühmen. Die Ausstattung ist vorzüglich, der Preis sehr mäßig und die Erläuterungen so volksthümlich, daß jeder Gebildete ohne Kenntniß fremder Sprachen das Werk studiren und verstehen kann. Kpr.

XIII.

Miscelle.

Gesundheitspflege im Mittelalter. Im Jahre 1890 erschien zu Hamburg von dem Doktor der Medizin und Augenarzt L. Kotelmann ein 276 Seiten haltendes Buch des Titels: „Gesundheitspflege im Mittelalter". Kulturgeschichtliche Studien nach Predigten des 13., 14. und 15. Jahrhunderts.

Daß die Predigten jener berühmten Volksredner, wie Berthold, Tauler, Geiler u. a. viel kulturgeschichtliches Material bieten, wollen wir als bekannt voraussetzen. Aus denselben Quellen eine Geschichte der mittelalterlichen Gesundheitspflege herauslesen, blieb dem genannten Verfasser vorbehalten. So eigenthümlich der Titel lautet, so merkwürdig das am Schlusse zusammengefaßte Ergebniß: die hygieinischen Anschauungen unserer Prediger sind fast ausnahmslos gesunde; der Grund hiefür ist ihre vielseitige Bildung: sie sind nicht nur Theologen, sondern auch mit dem klassischen Alterthum, der Geographie, der Astronomie, Physik, Chemie und den beschreibenden Naturwissenschaften vertraut; sie hatten ein warmes Herz für die Natur. Wiederum Dank dem Verfasser für diese Ehrenrettung des Mittelalters.

Klein-Winternheim. F. Falk.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XIV.

Religion und Wissenschaft.

(Von Dr. A. Stöckl.)

Zweiter Artikel.

II.

Die religiöse Weltanschauung, so heißt es, ist durch die Wissenschaft bereits thatsächlich gestürzt, und zwar ein für allemal. Die Wissenschaft hat bereits thatsächlich den Beweis erbracht, daß es mit den religiösen Dogmen nichts sei, daß sie nur als menschliche Erfindungen gelten können, denen jede Berechtigung abzusprechen sei. Man ist auf wissenschaftlichem Wege zu Resultaten gekommen, welche den religiösen Dogmen schnurstracks zuwiderlaufen, mit denen also jene gar nicht mehr zusammen bestehen können. Die religiöse Idee ist durch die Wissenschaft ein für allemal abgethan. Darum vertragen sich Wissenschaft und Religion gegenseitig nicht.

Es ist diese Ansicht in den sublimen Regionen der „Gelehrtenwelt" ausgeboren worden, ist aber bereits in weite Kreise herabgesickert, und namentlich der Socialismus schwört heut zu Tage auf diese Phrase wie auf ein Evangelium. Die religiöse Idee soll nach den Intentionen des Socialismus aus der Gesellschaft verbannt werden, und um dieses zu motiviren, leistet eben die „gelehrte" Behauptung, daß die Wissenschaft die religiöse Idee endgiltig abgethan habe, ihre guten Dienste. Daher wird von den Socialisten diese Phrase selbst auf der parlamentarischen Tribüne mit dem Air einer souveränen Verachtung der Religion zum Besten gegeben. Würde man sie fragen, in wiefern denn die Wissenschaft die religiöse Idee abgethan habe, so würden sie wohl mit der Antwort in Verlegenheit kommen.

Prüfen wir also die gedachte Behauptung!

1. Man ist, so wird gesagt, auf wissenschaftlichem Wege zu Resultaten gekommen, welche den religiösen Dogmen, ja der

Digitized by Google

religiösen Idee überhaupt schnurstracks zuwiderlaufen, mit denen also erstere gar nicht mehr zusammenbestehen können. Folglich ist die Religion durch die Wissenschaft ein für allemal abgethan. Gut! Aber das wird doch Niemand bestreiten können, daß ein sog. wissenschaftliches Resultat nur unter der Bedingung als Wahrheit anerkannt werden könne, wenn dessen Wahrheit wissenschaftlich zur Evidenz erwiesen ist. Man müßte aller Logik entsagen, wenn man diesen Satz in Abrede stellen wollte. Wer somit den Anspruch macht, ein wissenschaftliches Resultat ermittelt zu haben, das dem religiösen Dogma und der religiösen Idee überhaupt schnurstracks widerstreitet, und vor dem letztere weichen müssen, der hat schon vom Standpunkte der Logik aus die Pflicht, hiefür Beweise ins Feld zu stellen, aus denen zur Evidenz hervorgeht, daß dieses „Resultat" vollkommen wahr sei, und daß man es nicht leugnen könne, ohne seine eigene Vernunft zu verleugnen. Das kann und muß nicht blos die Religion, sondern überhaupt jeder vernünftige und anständige Mensch fordern. Man würde sonst nicht blos mit den höchsten Ueberzeugungen und mit den höchsten Interessen der Menschen ein heilloses Spiel treiben, sondern es würde solches auch eine tiefe Mißachtung der menschlichen Vernunft involviren, der man zumuthete, etwas als wahr anzunehmen, dessen Wahrheit durchaus nicht feststeht. Also der strikte Beweis für jene sog. „wissenschaftlichen Resultate", die das religiöse Dogma aus dem Felde schlagen sollen, kann unter keiner Bedingung erlassen werden.

Wie steht es denn nun aber thatsächlich mit dieser Beweisführung? Antwort: So schlecht als nur möglich. Mit grenzenlosem Leichtsinne werden Behauptungen aufgestellt, als wissenschaftliche Resultate gepriesen, und Wahrheit für sie in Anspruch genommen; wenn man aber nach den wissenschaftlichen Beweisen sucht, auf welchen deren Wahrheit beruhen soll, dann sucht man entweder vergebens darnach, oder wenn solche sich auch vorfinden sollten, so sind sie so wenig beweiskräftig, daß man sich wundern muß über die Nonchalance, um nicht mehr zu sagen, mit welcher Behauptungen von so großer Tragweite auf solche „Beweise" gestützt werden können. Wir wollen den Beweis hiefür nicht schuldig bleiben, und zu diesem Zwecke wenigstens in allgemeinen Zügen eine Ueberschau halten über die sog. „wissenschaftlichen Resultate", durch

Digitized by Google

welche angeblich die religiöse Weltanschauung ein für allemal gestürzt und wissenschaftlich eliminirt sein soll.

2. Es ist, so heißt es vor allem, wissenschaftlich festgestellt, daß die Existenz des Universums nicht auf die schöpferische Thätigkeit einer überweltlichen Ursache zurückzuführen sei. Vom wissenschaftlichen Standpunkte aus muß vielmehr die Materie als unentstanden, als ewig betrachtet, es muß angenommen werden, daß aus dieser ewigen Urmaterie allein das Universum sich herausgebildet habe durch einen Entwickelungsproceß, in welchen diese aus sich allein eingetreten sei, und der sich in ihr allein ohne Dazwischenkunft einer außermateriellen Ursache abgewickelt habe.

Das also soll wissenschaftlich festgestellt sein. Es müssen somit hiefür stringente Beweise vorliegen. Welches sind nun diese Beweise? Sie existiren nicht. Vergebens sieht man sich nach selben um; man findet sie nicht. Weder aus der Natur der Materie, noch aus anderweitigen Eigenschaften der letzteren wird ein Beweis für dieses sog. wissenschaftliche Resultat erholt, freilich aus dem einfachen Grunde, weil ein solcher daraus absolut nicht erholt werden kann. Wir treffen nur einen einzigen Analogiebeweis, der noch dazu von der Art ist, daß er für sich eine Beweiskraft durchaus nicht in Anspruch nehmen kann. In der Natur, heißt es, entsteht nie und nirgends Etwas aus Nichts. Immer ist eine Materie vorausgesetzt, aus welcher Etwas entsteht. Folglich kann die Materie überhaupt nicht aus Nichts entstanden sein; sie ist ewig. So wenig auch nur ein Stäubchen der Materie in der Natur je der Vernichtung anheimfällt, sondern nur ein Wechsel der Formen, unter welchen die Materie auftritt, stattfindet, so wenig kann auch nur ein Stäubchen der Materie je aus Nichts entstanden sein.

Das ist der ganze Beweis. Man schließt a pari; es ist somit nur die Analogie maßgebend. Ist nun die Analogie schon an sich eine der schwächsten Beweisführungen, so trifft hier die Analogie gar nicht einmal zu; der Analogiebeweis ist also falsch. Denn daraus, daß in der Natur durch natürliche Ursachen oder Kräfte nie Etwas aus Nichts entsteht, kann man per analogiam blos soviel schließen, daß die Materie überhaupt gleichfalls nicht durch eine natürliche Ursache entstanden sein könne: und das ist selbstverständlich. Man kann aber nicht schließen, daß die

Digitized by Google

Materie auch nicht durch eine absolute Causalität aus Nichts entstanden sein könne. Sowie man diesen Schluß macht, geht man über dasjenige, zu dessen Erschließung die Analogie berechtigt, hinaus, und der Analogieschluß ist seinem Wesen nach falsch und nichtig. Das, glauben wir, sollte doch Jedermann einleuchten, der nur einigermaßen der Logik Rechnung trägt.

Also es fehlt jeder Beweis für die gedachte Behauptung. Und doch wird sie hingestellt als ein „wissenschaftliches Resultat", durch welches das religiöse Dogma von der Schöpfung der Welt für immer abgethan sei! ! !

3. Es ist ferner, so heißt es weiter, wissenschaftlich festgestellt, daß die Bewegung, die im Universum thatsächlich gegeben ist, nicht, wie das religiöse Dogma solches annimmt, von einer übermateriellen Ursache in der ursprünglichen Materie hervorgerufen worden sei, sondern daß diese Bewegung aus der Materie allein sich herausgebildet habe.

Wo sind die Beweise für diesen Satz? Sie existiren wiederum nicht. Ja hier wird nicht einmal ein Analogiebeweis in's Feld gestellt. Es wird einfach gefordert, daß dieser Satz angenommen werde, damit man zur Erklärung des Universums keinen Gott mehr brauche, und somit die religiöse Idee aus dem Geiste der Menschen verdrängt werde. Einen Beweis hiefür hält man gar nicht für nöthig. Und das ist begreiflich, weil solchen zu erbringen überhaupt nicht möglich ist. Man gesteht dies sogar selbst; man gibt zu, daß es schwer begreiflich sei, wie aus der Materie allein die Bewegung sich herausbilden konnte ohne eine überweltliche bewegende Ursache; aber man müsse das denn doch annehmen; vielleicht werde die Wissenschaft im Laufe ihrer weiteren Entwickelung weitere Entdeckungen machen, aus welchen die gedachte Annahme sich werde stringent erweisen lassen. Ein fauler Trost fürwahr, da es ein naturwissenschaftlich feststehender Satz ist, daß die Materie an sich gleichgiltig sich verhält gegen Ruhe und Bewegung, folglich blos durch eine außer ihr liegende Ursache in Bewegung und Ruhe versetzt werden kann, und somit die Entstehung der Bewegung aus der Materie allein als innerlich unmöglich sich erweist.

Aber dennoch sollen wir es hier mit einem „wissenschaftlichen Resultat" zu thun haben, wodurch die religiöse Weltanschauung eliminirt wird!

Digitized by Google

4. Es ist fernerhin, so fährt man fort, wissenschaftlich festgestellt, daß die durchgreifende Zweckmäßigkeit und Ordnung, welche im Universum herrscht, und die nicht blos im Ganzen des Universums, sondern bis in seine kleinsten Bestandtheile herab, bis zu den unbedeutendsten Wesen, die in ihm sich vorfinden, sich kund gibt, nicht etwas von vornherein *Geplantes* sei, daß sie also nicht einer überweltlichen Intelligenz und einem überweltlichen Willen ihre Existenz verdanke, sondern daß selbe auf *rein mechanischem* Wege entstanden sei, nämlich durch die *blinde* und *zufällige* Bewegung der Atome, aus welchen die Urmaterie besteht, so daß also die Weltordnung nicht etwas von vorneherein Erzwecktes, sondern vielmehr *blofes* Resultat ist.

Wiederum fragen wir: Wo sind die Beweise hiefür? Wir fragen aber wiederum vergebens. *Sie existiren nicht.* Niemand hat je einen Beweis für die gedachte Aufstellung erbracht. Man findet in den Schriften der Vertreter dieser Behauptung wohl allerdings Hypothesen, wodurch sie selbe des Näheren zu erklären suchen, man findet auch Einwürfe gegen die teleologische Weltanschauung, wodurch diese in Mißcredit gebracht werden soll; aber einen eigentlichen Beweis für die gedachte Behauptung findet man nicht. Was soll es denn heißen, wenn man einzelne Erscheinungen in der Natur, deren Zweckmäßigkeit man nicht einsieht, herausgreift, und dann ohne weiteres den Schluß daraus zieht, daß von einem Plane, welcher der Weltordnung zu Grunde liegt, keine Rede sein könne! Die Planmäßigkeit in der Gesammteinrichtung des Universums bleibt auch dann noch bestehen, wenn wir auch die Zweckmäßigkeit einzelner Erscheinungen uns nicht erklären können. Unsere Erkenntniß ist und bleibt ja immer eine beschränkte. Würden wir eine Einsicht haben in das Innere der gesammten Weltordnung, würden alle Fäden offen daliegen, wodurch alles im Universum innerlich zusammenhängt und aufeinander angewiesen ist, dann würden wir sehen, daß das, was wir in unserer Kurzsichtigkeit für minder vollkommen und zweckentsprechend, ja sogar für zweckwidrig halten, gar häufig dasjenige ist, was am genauesten für das Ganze paßt, immer aber dem Zwecke des Ganzen untergeordnet ist und ihm dient.

Aber dennoch, obgleich kein stringenter Beweis für den in Rede stehenden Satz aufgebracht werden kann, sollen wir darin ein

Digitized by Google

wissenschaftliches Resultat erblicken, das für sich unbedingte Wahrheit in Anspruch nimmt und das religiöse Dogma von der Existenz eines unendlich weisen und mächtigen Gottes ein für allemal abgethan hat!!!

5. Es ist, sagt man ferner, wissenschaftlich festgestellt, daß es eine durchaus irrige Ansicht sei, wenn man im Menschen einen Geist annimmt, der als solcher vom Leibe wesentlich verschieden und unsterblich sei. Es ist wissenschaftlich festgestellt, daß der Mensch ein reines Naturwesen sei und daß er sich vom Thiere nur durch seine höhere Organisation unterscheide. Es ist wissenschaftlich festgestellt, daß der Gedanke nichts anderes sei, als ein Produkt des Gehirns, da die Materie dadurch, daß sie sich zu der menschlichen Gehirnorganisation erhebt, eo ipso denkfähig werde. Wozu also das religiöse Dogma von der Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele?

Hier handelt es sich um unser eigenes Sein. Hier müssen wir um so dringender Beweise fordern, durch welche unwiderleglich dargethan wird, daß wir in der That nichts weiter seien, als die höchst organisirten Thiere. Also heraus mit diesen Beweisen! Aber leider bleibt man auch hier wiederum diese Beweise schuldig. Man sucht zwar nach Analogien, durch welche man uns zu erklären sucht, wie und in welcher Weise der Gedanke aus dem Gehirne als dessen Product hervorgehe, oder wie die anderweitigen psychischen Functionen aus dem materiellen Princip, das man ihnen zu Grunde legt, zu erklären seien; aber einen Beweis dafür, daß das wirklich sich so verhalte und verhalten müsse, sucht man vergebens.

Doch wir wollen nicht übertreiben. Einen Beweis führt man doch. Man beruft sich nämlich auf die Thatsache, daß die Entwickelung des psychischen Lebens im Menschen gleichen Schritt halte mit der Entwickelung des Gehirns, daß eine Störung des Gehirnlebens auch eine Störung des Denkens mit sich führe, daß die allmälige Abnahme des Gehirnlebens auch die allmälige Abnahme der intellectiven Lebensfunctionen zur Folge habe, u. s. w. Daraus zieht man den Schluß, daß es nichts anderes als das Gehirn sei, welchem die gedachten psychischen Lebensfunctionen zuzutheilen seien.

Aber ist dieser Schluß auch richtig? Nein! Er beweist zu viel, und darum Nichts. Aus den gegebenen Prämissen kann man

Digitized by Google

nämlich nur so viel schließen, daß das Denken in einer gewissen Weise vom Gehirn abhängig sei. Und das stellt Niemand in Abrede. Das Gehirn ist nämlich das Centralorgan des sensitiven Lebens, das intellective Leben hängt aber insoferne von dem sensitiven ab, als durch die sinnliche Erkenntnißthätigkeit auf dem Wege der Erfahrung dasjenige dem Geiste zugeführt werden muß, worauf er sein Denken richten kann, um zur Erkenntniß desjenigen zu gelangen, was das eigentliche Object der Denkthätigkeit bildet. Schließt man aus den gegebenen Prämissen mehr, schließt man daraus, daß das Denken nicht blos in solcher Weise vom Gehirn abhängig sei, sondern daß das Gehirn nun selbst und für sich allein als das Denkprincip im Menschen betrachtet werden müsse, dann geht man über dasjenige, zu dessen Erschließung die gegebenen Prämissen ermächtigen, hinaus und beweist zu viel. Denn dann würde man berechtigt sein, in jedem Falle, wo eine Principalursache einer Instrumentalursache bedarf, um eine Wirkung hervorzubringen, diese Instrumentalursache selbst als die Principalursache zu betrachten und auf sie allein die gedachte Wirkung zurückzuführen. Der ganze Beweis für die Identität des Denkprincips mit dem Gehirn, der Seele mit dem Leibe ist also mißlungen, und da kein anderer zu Gebote steht, so ist die Identität der Seele mit dem Leibe, die Herabsetzung des Menschen zu einem rein thierischen Wesen wissenschaftlich als eine unbegründete Chimäre zu betrachten.

Aber doch sollen wir es hier wiederum mit einem „wissenschaftlichen Resultat" zu thun haben, durch welches das religiöse Dogma ein für allemal gestürzt sei!

6. Es ist endlich, so wird weiter versichert, wissenschaftlich festgestellt, daß der Mensch ursprünglich nicht von Gott geschaffen, sondern daß er lediglich aus dem Thiergeschlechte hervorgegangen sei, und daß er zunächst vom Affen abstamme, insofern ein Theil des Affengeschlechtes sich allmälig zum Menschen herauf entwickelt habe. Der erste Urahn des Menschen ist somit der Affe, der Affe selbst stammt wieder von den alten Beutelthieren ab, diese von den Monotremen, die Monotremen von den Lancettfischen, diese von den Moneren, die Organismen ohne Organe sind. Das ist der Stammbaum des Menschen.

Da muß denn doch jedem, auch dem ungebildetsten Menschen die Frage sich aufdrängen: Woher wißt ihr denn dieses alles?

Digitized by Google

Welches sind die Beweise, auf welche ihr diese eure Behauptungen gründet? Aber eben mit diesen Beweisen steht es wieder so schlimm als möglich. Der menschliche Embryo, sagt man, der in den ersten Stadien seines Daseins vom thierischen durchaus nicht verschieden sei, durchläuft in seiner allmäligen Entwickelung die Formen aller untergeordneten Thierarten bis herauf zum Affen. Diese Erscheinung läßt sich nur dadurch erklären, daß man annimmt, der Mensch habe sich ursprünglich im gleichen Fortgange aus den niedrigeren Thiergeschlechtern allmälig herausgebildet, indem er durch die ganze Reihe der Thierformen hindurchging, bis er endlich als fertiges Wesen auftrat. Aber gesetzt auch, daß der menschliche Embryo im Laufe seiner Entwickelung alle untergeordneten Thierformen durchlaufe (die Physiologie gibt das keineswegs in solcher Allgemeinheit zu): würde denn daraus folgen, daß der Mensch ursprünglich im gleichen Fortgange aus diesen untergeordneten Thierformen sich herausgebildet habe? Durchaus nicht. Denn in dem Obersatze des einschlägigen Beweisschlusses: „Wenn der menschliche Embryo im Laufe seiner Entwickelung alle untergeordneten Thierformen durchläuft, so hat der Mensch auch ursprünglich aus diesen untergeordneten Thierformen sich herausgebildet," fehlt die logische Consequenz des Nachsatzes aus dem Vordersatze gänzlich. Folglich ist der Obersatz falsch, und daher auch der Schlußsatz. Mit diesem Beweise ist es also nichts.

Mit den übrigen Beweisen verhält es sich nicht anders. Man sucht in den Gebirgsschichten der Urwelt nach fossilen Menschen- und Affenschädeln, indem man hofft, in diesen einen allmäligen Uebergang vom Affen- zum Menschentypus zu finden. Aber leider hat man hier entschieden Unglück, da bisher eine sorgfältigere Untersuchung noch immer herausgestellt hat, daß die fossilen Schädel, die man als Uebergangsformen vom Affen- zum Menschenschädel betrachtete, auf diesen Charakter nicht im Entferntesten Anspruch machen können. Man beruft sich auf die sog. Mikrokephalie, indem man annimmt, daß in dieser ein Rückfall des Menschen- in das Affengehirn zu Tage trete, muß sich aber von Fachmännern dahin belehren lassen, daß das Gehirn des Mikrokephalen immer noch toto coelo verschieden sei von dem Affengehirn, und daß die Mikrokephalie überhaupt nur einen pathologischen Charakter habe. Man beruft sich darauf, daß die Menschen ursprünglich in

Digitized by Google

rohem, thierähnlichem Zustande sich befunden hätten, was augenscheinlich darauf hinweise, daß die Menschen ursprünglich aus der Thierheit sich heraus entwickelt hätten, also vom Thiergeschlechte abstammten. Man bedenkt aber nicht, daß das Gegentheil ebenso gut wahr sein könne, daß nämlich einzelne Menschenmassen durch verschiedene Ursachen aus einem höheren Culturzustande zur Wildheit degenerirt, herabgesunken seien, ja daß diese letztere Alternative noch viel näher liegt, da sowohl die Sagen aller Völker, als auch die Monumente aus vorhistorischer Zeit, die gegenwärtig in immer größerer Anzahl entdeckt werden, den Beweis liefern, daß die Menschen in der vorhistorischen Zeit eine hohe Culturstufe einnahmen, von welcher sie im Laufe der Jahrhunderte herabgesunken sind. Und so im Uebrigen.

Aber: Honny soit, qui mal y pense! die Abstammung des Menschen vom Affen ist doch ein „wissenschaftliches Resultat", das als solches unbedingte Wahrheit für sich in Anspruch nimmt und das religiöse Dogma, daß der Mensch von Gott geschaffen worden sei, ein für allemal eliminirt hat!

Wir könnten so noch weiter fortfahren; wir könnten noch weitere sog. „wissenschaftliche Resultate", die das religiöse Dogma stürzen und eliminiren sollen, auf ihre Begründung hin prüfen; aber wir wollen es bei diesen hauptsächlichsten „wissenschaftlichen Resultaten" bewendet sein lassen.

7. Genug! Es hat sich herausgestellt, daß bei keinem dieser angeblichen „wissenschaftlichen Resultate" den Forderungen der Logik Genüge geschehen ist; wir wollen sagen, daß für keine dieser Behauptungen derartige Beweise beigebracht werden, welche im Stande wären, selbe zur wissenschaftlichen Evidenz zu erheben, daß die Beweise entweder ganz fehlen, oder daß sie von der Art sind, daß ihnen jegliche Beweiskraft mangelt.

Wenn aber dieses, dann können sie auch nicht als „wissenschaftliche Resultate" gelten, die als solche sicher und gewiß sind. Nein, wir haben es hier nicht mit wissenschaftlichen Resultaten, sondern mit leeren Behauptungen zu thun, die man derb und dreist aufstellt, und für die man beweislos Anerkennung fordert, zu keinem anderen Zwecke, als um sie den religiösen Lehrsätzen entgegenzustellen und letztere damit aus dem Felde zu schlagen. Und dann sagt man, die Wissenschaft sei es, welche die Religion und die

Digitized by Google

religiöse Weltanschauung überhaupt thatsächlich ein für allemal abgethan habe!

Nein, nicht die Wissenschaft ist es, welche zur Negation der Religion treibt. Lasse man doch diese aus dem Spiele! Sie ist ganz unschuldig daran. Es ist nur der eigene Dünkel, der die religiöse Weltanschauung nicht vertragen, der sie eliminiren will; die Wissenschaft, oder vielmehr das Wort „Wissenschaft" wird nur herbeigezogen, um zum Aushängeschilde für den Religionshaß zu dienen, um damit zu imponiren und bei solchen, welche keine tiefere Einsicht in die Sache haben, die Meinung zu erwecken, die Negation der Religion und der religiösen Idee sei wirklich berechtigt, weil sie eine Forderung der Wissenschaft sei. Das ist alles. Wir sagen es offen: Wärest du nicht *zuerst* irreligiös, so würdest du die Wissenschaft nicht gegen die Religion anrufen; denn du kannst es nicht. Die Wissenschaft läßt sich das nicht gefallen, sie *verweigert* die Beweise, welche deine Irreligiosität begründen könnten, und lehnt sich damit auf gegen den Mißbrauch, den du mit ihr treiben willst.

Es ist also nicht wahr, daß durch die *Wissenschaft* die Religion und die religiöse Idee ein für allemal gestürzt und eliminirt sei. Mögen die Socialisten diese Phrase einem ungläubigen Gelehrtenthum noch so oft und noch so dreist nachsprechen; sie ist deßhalb nicht minder falsch. Sieht man ja doch sogar im Schooße des ungläubigen Gelehrtenthums allgemach ein, daß die Beweise für die gedachten Behauptungen entweder ganz fehlen, oder doch gänzlich ohne Beweiskraft seien, und versteht sich demgemäß zu der Annahme, daß man über die in Rede stehenden Fragen gar nicht in's Reine kommen, daß man in Bezug auf diese Fragen gar Nichts behaupten könne, daß man sie vielmehr als unlösbare Räthsel — Welträthsel — betrachten müsse. Was will denn nun der Socialismus dazu sagen, er, der noch immer die bereits verbrauchte Phrase im Munde führt, die religiöse Weltanschauung sei durch die Wissenschaft ein für allemal gestürzt und eliminirt!

Der Apostel spricht von einer »falsi nominis scientia«. Ganz gewiß ist es nicht die *wahre* Wissenschaft, welche die religiöse Idee zu eliminiren sucht: dagegen müssen wir sie in Schutz nehmen. Es ist die falsi nominis scientia, jene, welche sich „Wissenschaft" nennt, aber es in Wahrheit nicht ist, die die gedachte Tendenz verfolgt.

Digitized by Google

XV.

Michael Buchinger.

Ein Schriftsteller und Prediger aus der Reformationszeit.

(Von N. Paulus.)

In seiner interessanten Schrift über den Mainzer Buchdrucker Franz Behem bedauert Widmann[1]), daß Michael Buchinger, ein Vorkämpfer der katholischen Kirche im Reformationszeitalter, in der neuen Auflage des Kirchenlexikons nicht erwähnt wird. Der fleißige Prediger und Schriftsteller hätte in der That eine kurze Erwähnung verdient, wird ihm doch von einem Zeitgenossen, von Wilhelm Eisengrein, das schönste Lob gespendet[2]). Es möge ihm denn auch in dieser Zeitschrift eine kleine Studie gewidmet werden.

Michael Buchinger wurde geboren zu Colmar[3]) im Oberelsaß in den ersten Jahrzehnten des sechzehnten Jahrhunderts. Sein Vater hieß Gregorius[4]); durch seine Mutter Magdalena Räser von Schlettstadt stand er in naher Verwandtschaft mit dem berühmten Humanisten Wimpheling[5]). Von Buchinger

1) Simon Widmann. Eine Mainzer Presse der Reformationszeit im Dienste der katholischen Literatur. Paderborn 1889. S. 63.

2) G. Eysengrein, Catalogus testium veritatis. Dilingae 1565, p. 209 b.: Michael Buchinger, Presbyter in Alsatia, vir eximius, qui ad divinae cognitionem doctrinae profanas etiam disciplinas adjecerat, catholicae religionis contra haereses propugnator invictus, etc.

3) In seiner Schrift Historia ecclesiastica p. 255 sagt Buchinger von Colmar: Haec dulcis patria nostra est, haec familiae Buchingerorum non uno seculo benevola et munifica nutrix fuit.

4) In seiner Schrift Ecclesia p. 147a erzählt Buchinger: Circa haec tempora (1525) extremum clausit diem D. Sebastianus Buechingerus Colmariensis nominatissimus anachorites, patris mei charissimi Gregorii Buechingeri frater; theologus non infimus et strenuus athleta in vinea Zebaot aetatis suae 96. — Ueber diesen Sebastian Buchinger ist mir nichts Näheres bekannt.

5) B. nennt Wimpheling: charissimus consanguineus meus, ex parte dulcissimae matris Magdalenae Raeserin. *Ecclesia* 144 b.

Digitized by Google

selber erfahren wir, daß er um 1535 auf der Universität Heidelberg zwei Jahre den Studien oblag[1]); später treffen wir ihn zu Freiburg im Breisgau, wo er im Jahre 1541 den Grad eines Baccalaureus erhielt[2]). Hier scheint er sich besonders mit classischen Studien abgegeben zu haben, wenigstens nennt er den Humanisten Glareanus, der damals zu Freiburg die Poesie docirte, seinen Lehrer und Mäcenas[3]).

Daß übrigens Buchinger mit den lateinischen und griechischen Schriftstellern des classischen Alterthums sehr vertraut war, zeigen seine Schriften zur Genüge. Doch war er weit davon entfernt, einem einseitigen Humanismus das Wort zu reden; er findet es vielmehr sehr beklagenswerth, daß man mit dem größten Eifer die alten heidnischen Werke lese, während die katholischen Heiligen, die Helden des Christenthums, kaum beachtet werden[4]).

Nach seiner Rückkehr ins Elsaß, im Sommer 1542, erhielt Buchinger eine Präbende an der Spitalkirche zu Molsheim[5]). Einige Jahre später, wahrscheinlich im Jahre 1550, wo man den Gottesdienst aus der Spitalkirche in die Molsheimer Pfarrkirche verlegte[6]), wurde er Vikar am Dome zu Straßburg[7]). Er verblieb indessen noch längere Zeit in Molsheim, was um so leichter geschehen konnte, als auch der Bischof und mehrere Domherren in dem gut katholischen Städtchen sich öfters aufhielten.

Mit der Erfüllung seiner Berufspflichten verband Buchinger stets ein fleißiges Studium. Um dasselbe auch für andere nutzbar zu machen, veröffentlichte er im Jahre 1543 eine Schrift, worin er die Verehrung der Bilder, das Fastengebot und das allerheiligste Altarsakrament gegen die Angriffe der Neuerer in Schutz nimmt[8]). Seine zweite Schrift erschien erst elf Jahre später[9]). In dem

1) Ecclesia 137 a. — 2) Ibid. 141 b. — 3) Hist. eccles. 270.

4) Hist. eccl. 123. — 5) Ecclesia 135 b. — 6) Ibid. 148 a.

7) In dem Widmungsschreiben zum Tyrocinium (1554) nennt er sich vicarius Cathedralis Ecclesiae Argentinensis.

8) De imaginibus, jejunio et eucharistia. 1543. Erwähnt bei Eysengrein und Widmann loc. cit. Ich habe diese Schrift nicht auffinden können.

9) Tyrocinium de sacro altaris mysterio huiusque sanctissima participatione et quibus gradibus ad illud ascendendum. Per Michaelem Buechingerum Colmariensem 1554 sine loco. XII und 228 Bl. 8°. Widmungsschreiben datirt aus Worms, 13. Juni 1554. — Spätere Ausgaben: Worms 1555, Köln 1558.

Digitized by Google

Widmungsschreiben an den Magistrat von Colmar erklärt der Verfasser, warum er in so langer Zeit nichts mehr veröffentlicht habe. Wegen Kränklichkeit hätte er sich schonen müssen, um nach erlangter Gesundheit wieder mit neuem Eifer das Amt versehen zu können, das ihm vom Colmarer Rath anvertraut worden[1]). Inzwischen sei er jedoch keineswegs unthätig gewesen; nebst den Predigten habe er allerlei andere Arbeiten zu besorgen gehabt, sowohl öffentliche Angelegenheiten als Privatgeschäfte. Auch habe er eine Schrift verfaßt, die er indessen längere Zeit in seiner Bibliothek habe liegen lassen; erst auf das Drängen des gelehrten Virgilius Hiarenus von Ancona, der auf seiner Rückkehr vom kaiserlichen Hofe nach Italien in Molsheim bei ihm abgestiegen, habe er sich entschlossen, diese Schrift der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Buchinger behandelt darin das allerheiligste Altarsacrament: die wirkliche Gegenwart, das h. Meßopfer und die Communion, wobei er sehr ausführlich die Vorbereitung auf diese heilige Handlung bespricht. Am Schlusse seiner Schrift kündigt der Verfasser an, daß er noch andere Arbeiten veröffentlichen werde, falls die Abhandlung über das allerheiligste Altarsacrament eine günstige Aufnahme fände. „Denn ich habe beschlossen," so fährt er fort, „mich ganz und gar dem Wohle meiner Mitmenschen zu widmen. Gott ist mein Zeuge, daß ich nichts sehnlicher wünsche, als allen Menschen nützlich zu sein, wie es meine Vergangenheit zur Genüge anzeigt. Obwohl ich durch Gottes gnädige Anordnung in der Lage wäre, ein ruhiges, gemächliches Leben zu führen, so will ich doch lieber alle meine Zeit auf nutzbringende Arbeiten verwenden."

Als Frucht dieser Arbeiten erschien im Jahre 1556, unter

---

1) Dormivit hactenus mea musa longum soporem non profecto ut veternoso ocio torpesceremus, sed ut recuperata integra valetudine, cum majori mentis acrimonia vobis, clarissimi viri, ad *pristinum officium redirem alacrior;* neque tamen interim turpiter docens, administrans praeter cum publica tum privata negocia, quibus non parum distinemur. — Welches Amt Buchinger zu Colmar bekleidet hat, kann ich nicht angeben. Vielleicht war er einige Zeit geistlicher Vorstand des Colmarer Spitals oder Waisenhauses gewesen. In seinem Widmungsschreiben dankt er wenigstens für die vom Magistrate gespendeten Wohlthaten tam in me quam *in meos miseros orphanos.*

Digitized by Google

dem kurzen Titel Ecclesia [1]), eine ziemlich eigenartige Schrift, die vier Jahre später mit beträchtlichen Veränderungen und Zusätzen als Historia ecclesiastica nova aufs neue gedruckt wurde [2]). Dies Werk, das Buchinger auf Anrathen seiner Freunde, insbesondere des Carmelitenprovincials Eberhard Billik und des bekannten Elsässer Convertiten Theobald Thammer, herausgab, besteht aus einem dogmatischen und einem historischen Theile. In der dogmatischen Abtheilung erörtert der Verfasser verschiedene Fragen, die auf das Wesen der Kirche Bezug haben. Im zweiten Theile bringt er dann, nach Platina und andern Geschichtschreibern, die Reihenfolge der Päpste bis auf Paul IV., mit den wichtigsten kirchlichen Begebenheiten, die sich unter der Regierung eines jeden Papstes zugetragen haben. Natürlich können diese spärlichen Angaben heute unsere Aufmerksamkeit nicht mehr in Anspruch nehmen dennoch durchgeht man sie nicht ohne Nutzen, weil man hie und da auf interessante localgeschichtliche und biographische Notizen stößt.

Wichtiger als die erwähnten lateinischen Schriften sind die von Buchinger herausgegebenen deutschen Predigtwerke. Zuerst veröffentlichte er eine „Auslegung der zehn Gebote Gottes“ [3]). In dem Widmungsschreiben an die Städte Colmar und Schlettstadt, vom 19. Februar 1567, erklärte er, diese Schrift sei blos „ein Vortrab eines größeren zukünftigen Werkes gleichen Schlages.“ Er meinte hiermit seine „Auslegung der sonntäglichen Evangelien“, zu welcher er bereits am 15. Januar 1568 das

---

1) Ecclesia. Per V. Michaelem Buechingerum Colmariensem. Dilingae 1556. VIII und 223 Bl. 8°. Widmungsschreiben an Rudolph Stör, Abt von Murbach. Dilingen, 9. Mai 1556, ex officina Sebaldi Maioris.

2) Historia ecclesiastica nova. Qua brevi compendio res in Ecclesia gestae, Romanorumque Pontificum a B. Petro usque ad Paulum IV describuntur. Authore Michaele Bucchingero Colmariensi. Moguntiae ap. Fr. Behem. 1560. XII und 400 S. 2°. Spätere Ausgabe: Antwerpen 1588.

3) Außlegung der zehn Gebotten unsers Herrn Gottes in 28 Sermon begriffen und in Truck verfertigt, durch H. Michaeln Buchingerum unwürdigen Priestern geprediget und in diese Form gestellt. Dilingen 1567. 207 Bl. 8°. Das Widmungsschreiben ist datiert aus Schlettstadt, „in meiner Behausung.“

Digitized by Google

Zueignungsschreiben an Cardinal Otto Truchseß von Augsburg verfassen konnte[1]).

In demselben Jahre wurde Buchinger als Prediger nach Colmar berufen. Er sollte jedoch hier ganz eigenthümliche Verhältnisse antreffen. Mehrere protestantisch gesinnte Bürger dieser Stadt hatten im Jahre 1568 eine Bittschrift an den Rath gerichtet, damit er ihnen eine besondere Kirche öffne und einen protestantischen Pfarrer anzustellen gestatte[2]). Der Rath, der keineswegs gewillt war, einen neugläubigen Prediger herbeizurufen, suchte einen Mittelweg einzuschlagen. Da er als Besitzer über die Spitalkirche frei verfügen konnte, so verordnete er, daß dies Gotteshaus jenen, die den Pfarrgottesdienst nicht besuchen wollten, geöffnet werden sollte. Der Geistliche aber, welcher der Spitalkirche vorstehen sollte, war kein anderer als unser Michael Buchinger.

Nach Rocholl wäre Buchinger mit diesem Amte betraut worden, „weil ihm der Ruf einer großen Toleranz und eines zeitgemäßen Vermittlungssinnes voranging"; sollen doch „seine Schriften sich auszeichnen durch große Mäßigung in der Beurtheilung der Ketzer"[3]). Allein Rocholl scheint die Schriften Buchingers sehr wenig zu kennen; sonst würde er gefunden haben, daß der Colmarer Geistliche in allen seinen Werken die Ketzer sehr streng beurtheilt[4]). Zudem hat Buchinger nie daran gedacht, einem „zeit-

1) Postilla oder Außlegung der Sontäglichen Evangelien, unnd Erklerung beyder Winter und Somertheils, auch von den hohen fürnemen Festtagen, durchs Jar auß vom Advent bis auf den letzten Sontag vor dem Advent. Nach rechter catholischer Lehre verfaßt und geprediget durch Michaelem Buchingerum Colmariensem unwirdigen Priester. Meintz. Fr. Behem. 1570. Widmungsschreiben datiert aus Schlettstadt. Wintertheil: VI und 124 Bl.; Sommertheil: 177 Bl. 2°.

2) H. Rocholl, Die Einführung der Reformation in Colmar. Colmar 1876. S. 132.

3) Rocholl 177 f.

4) Man vergleiche z. B. folgende Beurtheilung Luthers: Lutherus pietatis oppugnator, scelerati dogmatis assertor, fraudis minister, novae impietatis author, antiquae pietatis praedo, libidinis praeco, peccati manceps, incircumcisus Nabuzardan, lerneum, imo stygium monstrum. *Ecclesia* 49 a.

Digitized by Google

gemäßen Vermittlungssinne“ [1]) zu huldigen; überall zeigt er sich streng katholisch. „Außerhalb der katholischen Kirche,“ erklärt er in der Vorrede zu seiner Postille, „ist kein Heil, keine Buße, keine Gnade, keine Verzeihung der Sünden, kein Verdienst, ja auch kein Christus. Wer diese nicht hört, der soll als ein Heide geachtet werden.“ „Was außer Einigkeit der h. allgemeinen christlichen Kirche ist,“ lehrt er an einem andern Orte [2]), „es sei gleich Jude, Türk, Secten, Rottengeister, wird alles verderben. Denn es ist nicht mehr als eine einige Arche, in der wir vor der Sündfluth erhalten werden. Es ist nicht mehr als ein geistlicher Leib Christi, eine h. christliche Kirche, deren Christus das Haupt ist und alle rechtgläubigen Christen seine Glieder.“ Ganz unrichtig ist endlich auch die Behauptung, Buchinger sei ein Mann von „großer Toleranz“ gewesen; fordert er doch ausdrücklich, daß man die Ketzer, wie die anderen öffentlichen Uebelthäter, mit dem Tode bestrafen solle [3]).

Kein Wunder, daß ein solcher Prediger die neugläubigen Bürger von Colmar nicht befriedigte. „Man meinte,“ so führt ein protestantischer Schriftsteller aus einem alten Berichte an, „er würde predigen, was der Augsburgischen Confession gemäß wäre, aber es geschah nicht [4]).“ Wie lange er auf dem schwierigen Posten aushielt, ist nicht bekannt; wir wissen nur, daß er im Jahre 1574 nicht mehr am Leben war. Letzteres berichtet der Herausgeber seiner Predigten, der Mainzer Buchdrucker Franz Behem.

Nebst der Auslegung der sonntäglichen Evangelien hatte Buchinger

---

1) Derselbe protestantische Divisionspfarrer macht auch aus dem streng katholischen Hoffmeister einen „Mann der Vermittlung“. Vgl. Paulus, Der Augustinermönch Johannes Hoffmeister. Freiburg 1891. S. 382.

2) Sonnt. Postille. Wintertheil 51 b.

3) Ego quidem haereticos et interimendos opinor, ubi non potes aliter salvare gregem. . . Quis enim rapacem lupum non prius occiderit quam sinat oves ab ipso dilaniari? . . Et si monarchae puniunt furta, rebellionem supprimunt, cur non tam haereses quam sacrilegia? . . Quemadmodum reipublicae necessitas exigit, ut patibulo fures adjudicentur, ita et publica salus animarum exposcit, ut ad ignis supplicium condemnentur haeretici. *Historia eccles.* 69. 70.

4) Lerse, Geschichte der Reformation in Colmar. Mühlhausen 1856. S. 7.

Digitized by Google

auch eine Heiligen-Postille verfaßt[1]). Beide erschienen mit einander zu Mainz im Jahre 1570. Bei der zweiten Ausgabe von 1572 ist allem Anschein nach nur der Titel neu gedruckt worden. Inzwischen hatte jedoch der Verfasser sein Werk zu verbessern gesucht. Er sollte aber das Erscheinen der neuen Ausgabe von 1574 nicht mehr erleben. „Vor dieser Edition ist er durch Leibs Schwachheit in Gott entschlafen," wie Franz Behem in dem Widmungsschreiben an den Augsburger Bischof Johann Egnolf von Knöringen berichtet[2]).

Buchinger erklärt einmal, „daß keine lieblichere, nützlichere, auch christlichere Arbeit sei, als die man um der Seelen Heil willen anrichtet[3])." Diesem Grundsatze gemäß zeigte er stets großen Eifer, um den Gläubigen das Wort Gottes zu verkündigen. Aus seiner Postille, wo fast bei jeder Predigt angegeben wird, in welchem Jahr sie gehalten worden, ersehen wir, daß er sehr oft die Kanzel bestieg. Auch häufig vorkommende Kränklichkeit konnte ihn davon nicht abhalten[4]). Selbst in Baden-Baden, wo er sich öfters zur Herstellung der Gesundheit aufhielt, konnte er nicht umhin, das Wort Gottes zu verkündigen[5]). Er hatte eben keinen sehnlicheren Wunsch, als allen Menschen nützlich zu sein.

---

1) Postilla oder Außlegung der Evangelien, so nach rechter catholischer gemeyner Lehre das Jar außhin von den Heiligen Gottes christlich gelesen und geprediget werden. Durch Michaelem Buchingerum Colmariensem. Mainz 1570. Wintertheil: IV und 35 Bl.; Sommertheil: 88 Bl. 2°. Widmungsschreiben an Matthias Boler, Abt von Ebersmünster. Schlettstadt, 15. Januar 1569.

2) Widmungsschreiben vom 1. September 1574 zur neuen Ausgabe von 1574. Behem erklärt darin, er sei „aus Bitt vieler guter Herren und Freunde, sonderlich aber von dem ehrwürdigen Herrn D. Johann Fabri, kurfürstlichen mainzischen Kanzler, bewogen worden, Buchingers Postille wiederum dem deutschen katholischen gemeinen Laien durch die edle Druckkunst mitzutheilen". Widmann 63 erklärt, er habe Buchingers Postille nirgends verzeichnet gefunden; auf der Münchener Staatsbibliothek befindet sie sich in vier verschiedenen Ausgaben: 1570, 1572, 1574 und 1581.

3) Widmungsschreiben an Cardinal Otto von Augsburg.

4) Am Rande vieler Predigten steht die kurze Notiz: Valetudinarius: einmal auch: Valetudinarius, sermo obiter elaboratus.

5) Bei mehreren Predigten wird bemerkt, daß sie in Baden-Baden gehalten worden sind.

Digitized by Google

Dies Verlangen, zum Wohle des Nächsten etwas beizutragen, war es auch, das ihn bestimmte, am Abend seines Lebens die gehaltenen Predigten im Druck zu veröffentlichen. „Dieweil an allen Orten," schreibt er an Cardinal Otto Truchseß, „das grausam tödtlich Gift der Secten und gewisse Verderbniß der Seele einreißt, habe ich meiner Geringheit nach mich nicht unbemüht lassen wollen, aus Gottes Wort Bericht zu thun, ob doch solches Gift, so eingewurzelt zum tödtlichen Verderben der Seelen, möchte abgeschafft oder doch etwas gemindert werden."

In seinen Predigten, die einfach und volksthümlich, ohne rhetorischen Schmuck gehalten sind, dringt er stets auf Vertiefung des christlichen Lebens, indem er jenen gegenüber, „die sich vermessen, mit bloßem Glauben selig zu werden," betont, „daß das heilig Evangelium, alle Historien, Legenden und Bücher der Heiligen Kundschaft geben und wahrlich anzeigen, daß so wenig Gott unsere Werke gefallen ohne den Glauben, so wenig gefalle ihm auch der Glaube ohne die Werke. Darum sich denn unsere frommen Voreltern beflissen haben, Glauben und Liebe bei einander zu haben, und wohl gewußt, daß keines ohne das andere zum ewigen Leben nützlich sei oder Gott wohlgefallen könne. Und diese beiden: einen wahren katholischen christlichen Glauben und eine wahre christliche Liebe, die sich mit der That gegen Gott und den Nächsten beweise, sollen wir nun auch haben[1])."

Der Prediger verbindet denn auch in seinen Vorträgen, zur Hebung des christlichen Lebens und zur Festigung des katholischen Glaubens, sittliche Ermahnungen und dogmatische Erörterungen; insbesondere bemüht er sich, die damals bestrittenen Glaubenswahrheiten gegen die Neuerer in Schutz zu nehmen. Es dürfte nicht unnütz sein, hier einige Stellen über die wichtigsten Controverspunkte mitzutheilen; man wird daraus ersehen, welch religiöse Unterweisung damals dem katholischen Volke ertheilt wurde. Wahrlich eine ganz andere als man den gegnerischen Berichten zufolge annehmen möchte.

Den Neuerern gegenüber, die nur die Schrift wollten gelten lassen, betont Buchinger vor allem die Nothwendigkeit und die

1) Vorwort zur Postille. 1570. Dies Vorwort fehlt in den späteren Ausgaben; im folgenden wird immer die erste Ausgabe angeführt.

Digitized by Google

unfehlbare Autorität des kirchlichen Lehramtes. „Gottes Wort hören wir in der lebendigen Stimme der Kirche, und zwar gewisser und klarer, als wir es in dem todten Buchstaben lesen, denn den todten Buchstaben deutscht und deutet auch ein jeder Schwärmer nach seinem Gehirn und Gutdünken, aber die lebendige Stimme der Kirche kann nicht verfälscht werden, und ist ebensowohl Gottes Wort und Evangelium, was Christus und die Apostel mündlich gelehrt und geordnet haben und von den Aposteln und Apostolischen durch die lebendige Stimme der Kirche bis auf uns gekommen ist, als was von den Propheten und Evangelisten in die Bücher mit Dinte geschrieben worden ist. Denn Gottes Wort ist und bleibt Gottes Wort, es werde mit der Feder auf Papier oder mit der lebendigen Stimme in die Herzen der Christen geschrieben[1])."

Durch die Kirche spricht der heilige Geist zu uns, dieser Geist der Wahrheit ist es auch, der die Kirche vor allem Irrthum bewahrt[2]). Bis ans Ende der Zeiten wird die katholische Kirche unerschütterlich fortbestehen, weil sie von Christus selbst auf ein „starkes unbewegliches Fundament" gegründet worden ist, auf Petrus und seine Nachfolger, die römischen Bischöfe.

„Daß aber die neuen Propheten nicht zulassen wollen, daß Petrus ein Fundament der Kirche genannt werde, thun sie darum, weil sie wohl wissen, daß jede falsche Religion an der einigen Prob bisher sei verrathen worden, wenn man sie gehalten hat gegen die Religion und gegen den Glauben des obersten Hirten Petri. Ist sie derselbigen Religion gleich gewesen, so hat man sie für wahr gehalten; ist sie ihr ungleich gewesen, so hat man sie für ungesund gehalten. Denn Petro ist die Verheißung geschehen von Christus, daß sein Glaube nie aufhören und zu Grunde gehen sollte[3])." Es sei indessen nichts Neues, daß die Ketzer dem römischen Stuhl feind seien: „Die falschen verführerischen Propheten haben's vor tausend Jahren gethan und werden's thun, so lange

1) Auslegung der zehn Gebote. Bl. J. 3.

2) Sonnt. Postille. Sommertheil 36 b.

3) Vgl. hierzu, was Buchinger an einem andern Ort über die Unfehlbarkeit der römischen Kirche sagt: Quisquis hanc Christi sponsam in iis quae ad fidem pertinent, vel acceptandis vel reprobandis exorbitare posse impudenti ore asserere non veretur, is fidei catholicae principia demoliri conatur. *Ecclesia* 58 b.

Digitized by Google

die Welt stehen wird." Doch alle ihre Angriffe werden an dem Felsen Petri abprallen. Aus allen Kämpfen ist die Kirche siegreich hervorgegangen, während die Ketzereien eine nach der andern verschwunden sind. „Gewiß ist es, daß die jetzigen Sectenmeister auch zu Haufen fallen werden, gleichwie die andern verschwunden und zu Boden gegangen sind. Wenn es aber geschehen wird, das weiß Gott der Herr wohl. Secten sind Strafe der Sünden; lasset uns die Sünden hinwegthun, so wird es auch mit den Secten bald aus sein[1])."

In der katholischen Kirche gab es damals manche „Sünden hinwegzuthun." „Das Leben vieler," klagt unser Prediger, „ist wohl nichts nutz unter uns, die Lehre ist aber gerecht. Ei, so reformire man den Clerus und schaffe ab, was ärgerlich ist, lasse bleiben, was gut ist[2])." Man entferne die Mißbräuche, hüte sich aber die Kirche selber zu zerstören[3]). Hätte Luther nur auf Abstellung der Mißbräuche gedrungen, so hätte ohne Zweifel die ganze Welt ihm beigepflichtet. Wer kann aber seine Schmähsucht loben? Wer kann es billigen, daß er alles in Verwirrung bringe[4])?

Die größte Verwirrung hat Luther wohl durch seine Lehre vom allein seligmachenden Glauben angerichtet. „Aus dieser Lehre," klagte Buchinger im Jahre 1548, „kommt, daß schier alle Menschen ohne Sorge leben und keiner Sünde mehr achten, sich guter Werke schämen und andere, die sie thun, Gleißner, Pharisäer und Werkheilige schelten[5])." „Der gemeine Mann," predigte er in demselben Jahre zu Baden-Baden, „ist durch die irrigen

1) Heiligen-Postille. Sommertheil 38.

2) Sonnt. Postille. Sommertheil 37 a.

3) Abusus reformandos censemus, ipsam autem Ecclesiam matricem minime abolendam. *Ecclesia* 7 b.

4) Debebat Lutherus et consectarii recentiores . . . adhortari ut S. Ecclesiae primates a se et ab aliis, si quae funesta labes fuisset, studiosissime abstergerent; adhortari clericos debebat, ut avaritiam seponerent, symoniam, superbiam, ambitionem, hypocrisim, gulam, luxuriam et id genus pestes vitarent . . . Si haec hisque similia Lutherus docuisset, aestimo *totus ei mundus fuisset assensus.* At quis laudat suum vituperium, qui laicos alioqui clericis infestos ad rapinas et sacrilegia provocat, omnia pervertens et conturbans? *Hist. eccl.* 65.

5) Sonnt. Postille. Sommertheil 124 a.

Digitized by Google

Lehrer und Werkschänder dahin beredet, daß er für gewiß hält, Gottes Wort fordere weiter nichts von uns, als daß wir allein glauben; daher wir dann aus dem Evangelium nichts mehr annehmen und behalten wollen, als nur allein, was von Gnaden sage und den Glauben lehre, und wollen also keiner Gebote Gottes mehr achten. O des armen unverständigen Volkes, welches also lästerlich unter dem Namen des Evangeliums von solchen Frevlern verführt wird[1])!"

Diesem verderblichen Irrthume gegenüber predigt Buchinger die althergebrachte katholische Lehre: daß wir nur durch den in Liebe wirkenden Glauben gerechtfertigt und selig werden. Wohl lehrt auch er, mit allen katholischen Theologen, daß in einem gewissen Sinne der Glaube allein rechtfertige, in dem Sinne nämlich, daß der Sünder die Gnade der Rechtfertigung durch keinerlei Werke verdienen könne. „Das Heil kommt allein von Gott," sagt er; „deßhalb werden wir von Anfang durch das Blut und Leiden Christi, ohne alle unsere Werke, Verdienst, Zuthun und Heiligkeit, allein aus Gnade, umsonst und durch den Glauben in Christum gerechtfertigt. Die Werke sind dem Menschen zur Rechtfertigung nicht vonnöthen, sondern allein der Glaube in Christum[2])."

Wenn aber der katholische Prediger behauptet, die Werke seien zur Rechtfertigung nicht erfordert, so meint er blos die äußern Werke; denn ohne die innern Werke, ohne die Liebe, ohne den festen Willen, Gottes Gebote zu befolgen, gilt ihm der Glaube als unnütz. „Der bloße sectische Glaube kann und mag allein nicht ohne alle guten Werke gerecht machen vor Gott, er sei wie groß er immer wolle[3])." Es genüge also nicht, nur auf die Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen. „Das Wort Glaube wird wohl in der Schrift für das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes gesetzt, aber nicht jeder Zeit, und in solcher Meinung ist er zur Rechtfertigung nicht genug." Es gehöre auch die Liebe dazu, der ernstliche Wille, die Gebote Gottes zu halten. Dank diesem guten Willen sei der Schächer am Kreuz auch ohne äußere gute Werke gerechtfertigt worden[4]). „Die Liebe ist des Glaubens Seel und Leben; denn durch die Liebe wirkt der Glaube, wie Paulus spricht, und ohne sie ist der Glaube todt, wie Jakobus sagt[5])." Allerdings

1) Ebendaselbst 148 b. — 2) Ebendas. 91 b. — 3) Ebendas. 133 a.
4) Ebendas. 161 a. — 5) Ebendas. 130 b.

Digitized by Google

„kann der Glaube sein ohne die Liebe, er kann aber ohne sie nicht nützlich sein; darum kann er auch viel weniger allein gerecht machen, welches uns das allernützlichste Werk ist[1])." Luther, dem der rechtfertigende Glaube „nur ein Vertrauen auf ein fremdes Verdienst" ist, Luther, der lehrt, „daß der Glaube ohne alle guten Werke sei und, soviel die Gerechtigkeit belangt, ganz und gar keine guten Werke bei sich leiden könne," der lehrt, „die guten Werke dienen nicht zur Gerechtigkeit." Luther „scheidet die Liebe vom Glauben ab und predigt also einen todten Glauben[2])."

Ist einmal der Mensch aus Gnade und durch den Glauben gerechtfertigt, so muß er sich befleißen, gute Werke zu üben. „Wer von Gott dem Herrn umsonst ohne alle vorgehenden Werke oder Verdienst zu Gnaden angenommen worden ist allein durch den Glauben in Christum, der muß mit dem Glauben in Christum allein nicht still halten. Wenn er gleich stürbe, so wäre ihm ja der Glaube allein zur Seligkeit genugsam; dieweil er aber länger lebt und durch den Glauben gerechtfertigt auch ein Glied Christi geworden ist, so muß er sich Christo seinem Haupt auch ähnlich halten oder machen. Darum heißt es, wie Johannes spricht: Wer gerecht ist, der werde noch mehr gerecht; mit andern Worten, wer gerecht ist durch den Glauben, der werde noch mehr gerecht durch die Werke[3])."

Durch diese Werke, die im Glauben an Christus verrichtet werden, *verdienen wir den Himmel*, wenngleich die ewige Seligkeit *immer eine Gnade bleibt*. „Die neuen Propheten verrufen die alte katholische Kirche und schreien aus, sie lehre ihre Kinder, daß sie die Erreichung der Seligkeit ihren Werken und Verdiensten zuschreiben sollen. Solches thun sie aber aus Neid, mit gesparter Wahrheit, denn kein katholischer Lehrer ist, der je solches gelehrt oder geschrieben habe; sondern die katholische Kirche lehrt uns, daß die Erreichung der Seligkeit nicht unsern Werken oder Verdiensten, sondern der Gnade Gottes vornehmlich zuzuschreiben sei. Denn wenn uns Christus durch seinen theuren Tod den Himmel nicht erkauft hätte und uns solchen aus Gnaden verheißen und angeboten, hätten wir wohl ewig laufen und arbeiten müssen, würden dennoch solches Kleinod nicht erreicht haben. Derhalben

1) Ebendas. 152 a. — 2) Ebendas. 133 b. — 3) Ebendas. 91 b.

Digitized by Google

sollen wir unsere Seligkeit dem allein zuschreiben, der uns dieselbige erworben und aus Gnaden freiwillig verheißen hat, und der uns auch noch Kraft und Stärke gibt, in seinem Weinberge zu arbeiten. Und wie viel wir immer arbeiten, ist es doch Gnade und bleibt Gnade, wenn wir die Belohnung empfangen. Jedoch ist hier auch zu merken, daß Gott diese Belohnung und Gnade auch einen verdienten Lohn nennt, nicht daß er ihnen das aus Recht geben müsse, sondern dieweil Gott der Herr also mit den Gläubigen übereingekommen ist und ihnen freiwillig solche Gnade verheißen hat. Also sieht man, daß die Worte etlicher frechen und verführerischen Menschen gar nicht gelten, die da sagen: Christus hat uns durch sein Sterben selig gemacht und den Himmel aus Gnaden geschenkt, darum bedarfst du keiner guten Werke mehr. Nein, mein Freund, wer im Weingarten Gottes nicht arbeitet, wird auch keinen Lohn empfangen. Und also hoffe ich, daß du dich durch den Zank der Gelehrten von der Gnade Gottes und vom menschlichen Verdienst nicht lassest irrig machen. Was hilft's doch immerdar zanken und nichts Gutes thun[1])?"

In Folge der damaligen religiösen Streitigkeiten wurden in der That die guten Werke nur allzu sehr vernachlässigt. Mußte doch Luther selber, wie Buchinger bemerkt, eingestehen, daß die Menschen unter dem neuen Evangelium viel schlechter geworden, als sie zuvor im Papstthum gewesen sind[2]). Unser Prediger konnte denn auch mit Recht auf die schädlichen Folgen der neuen Lehre hinweisen. „Was für Früchte aus der Lehre der neuen Propheten erwachsen sind," klagte er im Jahre 1548, „wissen nicht allein wir, sondern es klagt und jammert darüber die ganze deutsche Nation, die Neuen gleich sowohl als wir. Die christliche Liebe, Treue, Gottesfurcht und in Summa alle Frömmigkeit und Redlichkeit ist mit solcher Lehre aus dem Lande gepredigt worden; fleischliche Wollust, Untreue, Theurung, Krieg, Neid und Haß, ja alle Bosheit ist dagegen aufgerichtet und in Schwang gebracht worden, daß wohl zu fürchten wäre, wenn diese neue Lehre noch so lang als geschehen ist, gepredigt werden sollte, die Welt müßte gar zu Heiden werden. Wer nur vor dreißig oder vierzig Jahren gelebt hat, der weiß, daß es besser mit Liebe, Treue und Gottes-

1) Sonnt. Postille. Wintertheil 50 f. — 2) Hist. eccl. 281.

Digitized by Google

furcht in der Welt gestanden ist, als in jetziger Zeit[1]). In Summa, nichts ist aus der neuen Lehre erwachsen, was der Christenheit zur Besserung diene[2])."

Insbesondere habe die Abschaffung der Beichte die sittlichen Zustände arg verschlimmert. „Die neuen Propheten, welche die Beichte abgeschafft," predigte Buchinger im Jahre 1562, „haben allem gottlosen verhurten Leben und Wesen dadurch Thor und Fenster aufgethan und nichts Besseres angestiftet, als daß alle Sünden und Laster, Wucherei, Gotteslästeruug, Ehebrecherei, falsches Eidschwören, Todtschlagen, Stehlen und alle Gottlosigkeit überhand genommen hat, dieweil man nicht mehr beichten darf. Die Jugend hat ehemals Böses zu thun unterlassen, weil sie fürchtete, es zu beichten; jetzt aber, so die Beichte verachtet worden, ist die Jugend frech, unzüchtig, ohne alle Scham und ganz ungehorsam

---

1) Daß es vor der sogen. Reformation mit der religiösen Unterweisung des Volkes nicht so schlecht bestellt war, wie vielfach angenommen wird, erfahren wir auch von Buchinger: „Unsere Voreltern," predigte er im Jahre 1547, „da noch Liebe und Frömmigkeit auf Erdreich war, die ließen kein Kind am Sonntag zum Essen kommen, es hätte denn etwas aus dem Evangelio behalten." Sonnt. Postille. Wintertheil 55 a. — Als Beitrag zum interessanten Aufsatze: Schutz der Wöchnerin in der christlichen Vorzeit, in den Historisch-politischen Blättern 1891. Bd. 108. S. 419 ff. möge folgende Stelle hier erwähnt werden: „Es haben alle christlichen tugendsamen Frauen an dieser viel heiligen Sechswöchnerin (allersel. Jungfrau Maria) ein Exempel, daß sie auch, so ihnen Gott Frucht beschert, sechs Wochen zu Haus bleiben sollen. Nicht aus Zwang des mosaischen Gesetzes, von welchem wir gefreit sind, sondern weil das ihre Blödigkeit erfordert und das Gesetz der Natur es billigt, daß sie sich schonen, damit sie ihre Gesundheit desto eher erlangen und die saugenden Kindlein desto besser ernährt werden. Darum ist das eine grobe Untugend und sehr fremd von dem Exempel aller christlichen tugendsamen Frauen, sich, wie jetzund von vielen Weibern geschieht, ohne besondere Versöhnung mit Gott und ohne Empfang des hochwürdigsten Sacraments also niederlegen, gebären und die Zeit der sechs Wochen kümmerlich auf die Hälfte aushalten, darnach wieder hervorlaufen und rollen wie unverschämte Leut." Wenn man auch gesund sei, so solle man doch „gemein Ordnung" halten, damit jene, die schwach und blöd sind, sich nicht zu schämen brauchen, und ihre Männer sich nicht beklagen. Heiligen-Postille. Wintertheil 25 b.

2) Sonnt. Postille. Sommertheil 106 b.

Digitized by Google

geworden, daß wahrlich Deutschland ärger und verkehrter nie gewesen ist, als bei diesem neuen Evangelium. Aber man tanzt gern hienach, wo man pfeift: Man dürfe nicht beichten; denn beichten ist dem Adam von Anfang an zuwider gewesen. Und wenn wir kein anderes Zeugniß hätten, daß die Beichte aus Gott sei, so wäre das allein Zeugniß genug, daß sie dem Fleisch so gar mißfällt und den Weltmenschen so gar zuwider ist. Denn wer wollte sonst die Welt überredet haben, sich vor einem Menschen also zu demüthigen und dem alten Adam so gar wehe zu thun, wenn die Beichte nicht aus Gott wäre[1])?"

Viel leichter war es den neuen Propheten die Leute zu überreden, daß sie nicht mehr beichten sollten. Aehnlich verhalte es sich mit der Abschaffung des Fastens. Besonders den Deutschen sei diese Abschaffung sehr willkommen gewesen. „Uns Deutsche hat der Teufel gar bei dem Kragen erwischt; es muß im Summa gesoffen und gefressen sein, und dafür hilft weder Gott noch die Kirche. Ich meine, es habe nicht viel Mühe bedurft, daß man dem gemeinen Mann das Fasten ausgepredigt und allerlei erlaubt hat. Die neuen Evangelischen haben in diesem Theil dem Teufel einen neuen Beistand gethan, der sich denn von Anfang an im Paradies wider das Fasten gelegt hat[2]). Kurzum, man hat es jetzund dahin gepredigt, daß Fleisch will Fleisch haben, und ist diese Lehre dem Pöbel so angenehm, daß die neuen Evangelischen wohl zwei Deutschland damit sollten bekehrt haben. Denn wir sind von Natur mehr zur Fresserei geneigt, als zur Nüchternheit; so ist der Stein gut den Berg abzuwälzen; aber hinaufschieben nimmt Mühe und Arbeit[3])."

„Die falschen Propheten," lehrt Buchinger an einem andern Orte, „befleißen sich gemeiniglich, daß sie nur die Trostsprüche aus der Schrift aufzwacken und die anderen aber, so uns von der Nachfolge Christi und von Tödtung des Fleisches sagen, lassen sie in den Büchern stecken. Darum hört man sie gern und lauft ihnen so häufig zu. Wenn sie aber die Sünden der Welt so viel straften und zur Gottesfurcht und Heiligkeit, zur Sanftmüthigkeit und Liebe gegen Gott und den Nächsten so ernstlich vermahnten,

1) Sonnt. Postille. Wintertheil 83. — 2) Ebendas. 60 a.
3) Ebendas. 63 b.

Digitized by Google

und das Volk so steif anhielten, durch den schmalen Weg und die enge Pforte dem Leben zuzugehen, wie sie dasselbige verhetzen und mit ihrem betrügerischen Trost auf die breite Straße abführen, so sollte man wohl so sehr von ihnen laufen, als von uns[1])."

Eine Art „Verhetzung" bestand darin, daß die neuen Prediger fort und fort die Katholiken, wegen der Verehrung der Heiligen als Götzendiener ausschrieen. Diesen Verleumdungen gegenüber, die übrigens auch noch heute wiederholt werden, erklärte Buchinger im Jahre 1546: „Es ist allezeit guter Unterschied in der katholischen Kirche zwischen Christus und den Heiligen in der Ehre, in dem Mittleramt und im Fürbitten gehalten worden. Und dichten fälschliche Lügenmäuler der Kirche Gottes freventlich an, daß sie die Ehre des Schöpfers dem Geschöpfe zugeeignet habe. Keinen kirchlichen Lehrer wirst du immer finden, der dies geschrieben oder gelehrt habe. Darum, so höre auf, die Kirche Gottes mit dieser erdichteten Lüge verdächtig zu machen. Es thut dir Zorn, daß sie die Gemeinschaft der Heiligen mit dir nicht gering achten und verleugnen will. Christum den Herrn ehren wir als einen ewigen, wahren und allmächtigen Gott. Die Jungfrau Maria und alle lieben Heiligen Gottes ehren wir als Menschen und geben ihnen eine solche Ehre, die wir auch einem Menschen ohne alle Abgötterei geben können. Gleicherweise ist Christus auch ein viel anderer Mittler als die Heiligen; denn Christus ist zwischen Gott und den verdammten Menschen getreten, hat die Sünden der Menschen auf sich geladen und dieselbigen mit seinem schmerzlichen Tod und seinem theuren Blut bezahlt, hat sich also selbst dargegeben zur Erlösung für alle und die Menschen mit Gott versöhnt. Ein solcher Mittler ist Christus; kein solches Mittleramt wird bei den Heiligen gesucht, die für uns gegen Gott auf keine andere Weise mittlen, als mit Fürbitten[2])."

Daß wir aber die Heiligen um ihre Fübitte anrufen können, stehe außer allem Zweifel. „Denn wenn es unrecht ist, die Heiligen anzurufen, so ist es auch unrecht, daß ich dich anrufe, und ist unrecht, daß du für mich oder ich für dich bitten sollte, was erschröcklich ist zu hören[3])."

1) Auslegung der 10 Gebote. K 8 a.

2) Heiligen-Postille. Sommertheil 72 a. — 3) Ebendas. 72 b.

Digitized by Google

In Betreff der Bilder weist der Prediger nach, daß Gott nur verboten habe, die Bilder anzubeten. „Dieweil aber die Bildnisse Gottes und seiner lieben Heiligen in christlichen Kirchen nicht als fremder Götter Bildnisse neben Gott aufgerichtet, sondern allein Gedenkzeichen sind, wodurch wir an Gott, an sein Leiden, Leben, Lehre und Gutthat, auch an den Glauben und das Leben der Heiligen und dergleichen sollen erinnert werden, können und mögen solche Bildnisse nicht verworfen werden[1])."

„Já, sagen sie aber, wir beugen die Kniee vor den Bildnissen und ziehen den Hut vor ihnen ab; das sei wider das erste Gebot. — Antwort: Mit einem Aug, das ein Schalk ist und alle Dinge übel ansieht und zum argen alle Dinge versteht und auslegt, mit einem solchen Schalksaug kann und mag Niemand recht sehen. So aber steht das Auge aller Secten wider uns Katholische; derhalben legen sie uns alle Dinge zum ärgsten aus. Wenn ein frommer Christ vor ein Crucifix geht und beugt seine Kniee und zieht den Hut ab, so weiß er in seinem Herzen wohl, was er thut, und ein anderer Frommer, der ihn solches thun sieht, der erkennt in seinem Herzen auch wohl, warum oder in welcher Meinung er's thut; nämlich, nicht dem Bild zu Ehren, welches Holz oder Stein ist und an sich selbst keiner Ehre werth, sondern Gott dem Herrn zu Ehren, dessen ihn das Bild ermahnet. Derhalben handeln wir in der christlichen Kirche mit unsern Bildnissen gar nicht wider das erste Gebot, darin Gott der Herr allein die Bilder verboten hat, die man als Götter verehrt und anbetet[2])."

Bei Erklärung des ersten Gebotes bespricht unser Prediger auch verschiedene abergläubische Gebräuche, die damals in Uebung waren. Mit großer Entschiedenheit wendet er sich gegen die „Abgöttler", „die ihr Vertrauen auf falsche Segen setzen, welche besondere Zeichen und gewisse Worte haben, denen sie wunderbarliche und übernatürliche Wirkung zugeben." Der „Abgötterei" beschuldigt er auch jene, „die mit geweihtem Salz, Wasser oder Osterkerzen u. s. w. seltsame Künste treiben und weiß nicht was ausrichten wollen, in ganz anderer Meinung als die christliche Kirche solche Kreaturen segnet." Dann „handeln auch alle Zauberer, Wahrsager, Hexen und Teufelsbeschwörer ganz erschröcklich

1) Ebendas. 75 b.

2) Auslegung der 10 Gebote. E 3 ff.

Digitized by Google

wider dies erste Gebot, und mit ihnen alle, die sie fragen und Rath und Hilfe bei ihnen suchen. Von welchen auch Gott geboten hat, daß man sie nicht solle auf Erden lassen[1])."

Auf die Bestrafung der Hexen geht Buchinger hier nicht näher ein; dagegen behandelt er ausführlich diese Frage in einer andern seiner Schriften[2]). Viele gut gesinnte Männer, schrieb er im Jahre 1560, sind der Ansicht, man solle die Hexen verbrennen. Und in der That wird auch an vielen Orten diese Strafe über sie verhängt. Doch gebe es auch manche, die für die Hexen Partei ergreifen und fordern, daß man diese unglücklichen Weiber nicht so grausam behandle[3]). Buchinger findet indessen, daß die Gründe, die man für eine mildere Behandlung vorbringe, nicht stichhaltig seien; deßhalb ist er auch dafür, daß man die Hexen verbrenne. Er huldigt demnach ganz und gar dem damaligen Hexenwahn.

Dagegen verurtheilt er auf schärfste einen andern Wahn, der ebenfalls im 16. Jahrhundert eine große Ausdehnung gefunden hat. Nebst dem gewöhnlichen Aberglauben, sagt er, wodurch „der gemeine einfältige Haufen" betrogen wird, „hat der böse Feind noch eine andere List erdacht, wodurch er auch der Gelehrten und Weisen Herzen äffet und bei vielen, die sich selbst klug dünken, unter dem Schein einer gewaltigen Kunst verfluchte Abgötterei erhaltet. Und diese abgöttische Kunst ist und heißt Astrologia, oder die Kunst, wodurch die klugen Meister einen gewissen Bericht der zukünftigen Dinge aus dem Lauf des Himmels oder des Gestirns zu haben vermeinen." Diese „gewaltige Kunst" sei jedoch nichts anderes, als „eine schändliche, verfluchte und große Abgötterei". Wohl sei die Gestirnkunde „an sich selbst eine feine und gute Kunst, sofern man sie in ihrem rechten Ziel bleiben läßt." Allein behaupten, wie es viele thun, „daß das ganze Leben eines jeden Menschen dem Gestirn und Himmelslauf unterworfen sei, also daß alle Handlungen auf Erden ihre Ursache in dem Gestirn haben," das sei

1) Ebendas. C 5 ff.

2) Hist. eccles. 190—192. An sagae sint comburendae.

3) Sunt e contra non parum multi, qui misericordia moti sagarum causam agere easque tutari conantes, nimium immisericorditer cum sagis agi contendunt. . . . Hujusmodi disceptationes de sagarum combustione aliquando doctos viros inter se disceptare memini. 191.

Digitized by Google

eine verfluchte und böse Abgötterei und bringt den Menschen dahin, daß er sein Herz und Vertrauen von Gott abwendet und nicht Gott, sondern das Gestirn fürchtet, auch sein Glück und Heil nicht Gott, sondern dem Gestirn zuschreibt und in den verdammlichen Irrthum kommt, daß er dafür haltet, es sei kein Gott im Himmel, der alle Sachen der Menschen nach seinem Willen regiere und leite, sondern es geschehen alle Dinge nach des Himmels und Gestirns Lauf[1])."

Diese wenigen Auszüge mögen zur Charakterisirung unseres Predigers genügen.

XVI.

Henry Edward Manning,

Cardinal-Erzbischof von Westminster.

(1808—1892.)

(Von Dr. Bellesheim.)

Sechster Artikel.

Cardinal Manning und die sociale Frage.

Diejenige Seite seiner öffentlichen Thätigkeit, durch welche Cardinal Manning sich dem englischen Volke am besten und nachhaltigsten empfohlen hat, liegt auf dem socialen Gebiete.

In erster Linie kommen in Betracht Manning's Bemühungen zur Begründung der Mäßigkeitsvereine, ferner die Bekämpfung der Trunksucht und die eigene gänzliche Enthaltung vom Genuß berauschender Getränke. Während der anglikanischen Periode und in den ersten fünfzehn Jahren seiner katholischen Zeit hatte Manning zu dieser Frage noch keine feste Stellung eingenommen. Aber bald nach der Berufung zum Erzbischof von Westminster (1865) sehen wir ihn

1) Auslegung der 10 Gebote. D 4 ff.

Digitized by Google

den Kampf gegen das Laster der Trunkenheit aufnehmen, in welchem er den Hauptfeind des socialen Fortschrittes, insbesondere den Wurm erkannte, welcher das Lebensmark des englischen Volkes zernagt [1]). Bereits 1866 berief er ein Comité mit dem Auftrage zur Bildung eines Mäßigkeitsvereines mit ganz einfachen Regeln. Nur jene Mitglieder, bei denen die Trunkenheit den Charakter einer förmlichen Gewohnheit angenommen, sollten gänzliche Enthaltung vom Genuß berauschender Getränke versprechen. In richtigem Verständniß seiner Aufgabe stellte Manning die Gnaden der Kirche in den Dienst der neuen Bewegung. Im Jahre 1867 begründete er „das Bündniß vom h. Patrick", um den mit der Feier des Nationalheiligen bei den armen Iren in der englischen Hauptstadt verbundenen Ausschreitungen wirksam entgegenzutreten. Die Mitglieder des neuen Vereins wurden mit Ablässen bedacht. Ferner lud der Erzbischof durch Hirtenschreiben zur Ablegung des Versprechens ein, an Sonn- und Festtagen sich des Besuches der Wirthshäuser zu enthalten, und trat 1867 und 1868 auf den Jahresversammlungen des Vereins zur Einführung „zeitweiligen Verbots" des Wirthshauses in Manchester als Redner auf. In London unterstützte Manning 1871 Sir Wilfrid Lawson's „Bill des zeitweiligen Verbots" der Wirthshäuser durch eine große Rede in Exeter Hall. Vierzig Minuten lang durch das wüste Geschrei einer organisirten Bande unterbrochen, bewies der erzbischöfliche Redner eine geradezu unerschöpfliche Geduld und kam endlich dazu, den wohldurchdachten Vortrag zu Ende zu führen. Bis dahin hatte der Erzbischof sich den Genuß geistiger Getränke nicht versagt. Aber immer tiefer befestigte sich in ihm die Ueberzeugung, daß die gesegnete Thätigkeit der Mäßigkeitsvereine wesentlich durch sein eigenes Beispiel bedingt sei. Eine Ansprache an einen Arbeiterverein in Southwark (Süd-London) und gleichzeitige Anempfehlung der gänzlichen Enthaltung von geistigen Getränken bekräftigte er 1872 durch die Mittheilung, daß er selbst „das Gelöbniß" (Pledge) gemacht habe. Mit unentwegter Treue hat er dasselbe bis zu seinem Tode gehalten; nicht einmal in seiner letzten Krankheit vermochten die dringenden Bitten seines Arztes ihn zu einem anderen Verfahren zu bewegen [2]).

1) Hutton, 161. — 2) Hutton, 161—162.

Digitized by Google

Mit der ihm eigenen Festigkeit und Zähigkeit hat Manning die Mäßigkeits-Bewegung bis in seine letzten Tage gefördert. Im Jahre 1873 trat er als Redner auf in der Exeter Hall in London bei Gelegenheit der Bildung eines neuen Mäßigkeitsvereins. „Die letzte That des P. Mathew bestand darin, daß er das Versprechen der Enthaltsamkeit von geistigen Getränken seitens derjenigen entgegennahm, die sein Todesbett umstanden. Kein besseres Ende wünsche ich den hochwürdigen Priestern, die mich umgeben, aber auch kein besseres für mich selbst[1])." Nach Beendigung der Versammlung begab der Erzbischof sich zu dem mit der Nelson-Säule geschmückten Trafalgar Square, wo er an eine Versammlung von 1500 Köpfen eine ähnliche Rede hielt. Nachdem Manning sich von der Bedeutung der Versammlungen unter freiem Himmel überzeugt hatte, sehen wir ihn Jahre lang dieses Mittel zur Verbreitung seiner Ideen in Anwendung bringen. In Clerkenwell Green[2]), in den London Fields, namentlich aber auf dem Tower Hill, wo die Arbeiter aus dem Ostende Londons leicht sich einfinden konnten, hat er nicht selten vor Tausenden seine ascetischen Grundsätze vorgetragen. Der Andrang des Volkes zu dem berühmten Redner und Kirchenfürsten, dessen abgehärmte Gestalt aus einer anderen Welt zu kommen schien, nahm solchen Umfang, daß man nicht selten Verletzungen für ihn befürchten mußte. Um solchen vorzubeugen, rief man die Garde des Cardinals in's Leben, die bei solchen Gelegenheiten seine unmittelbare Umgebung bildete, und, mit einer kleidsamen Schärpe versehen, bei öffentlichen Aufzügen eine hervorragende Rolle spielte.

In der Geschichte der katholischen Kirche Englands, aber nicht minder in der Geschichte der englischen Volkswirthschaft spielt die Kreuzliga Manning's eine große Rolle. „Dieser Verein," bemerkte der für Manning keineswegs begeisterte altconservative Standard, „verdankt sein Entstehen namentlich den unablässigen Bemühungen des großen Mäßigkeitsapostels, des Erzbischofs Manning, der nicht blos für Mäßigkeit, sondern für gänzliche Enthaltung vom Genuß geistiger Getränke kämpft. Wie weit seine Bemühungen von Er-

1) Hutton, 162. Ueber P. Mathew vgl. A. Bellesheim, Gesch. der kath. Kirche in Irland. III, 496—499.

2) Contemporay Review. Febr. 1892. p. 175.

Digitized by Google

folg gekrönt sind, beweist die Thatsache, daß dieser Verein seine Mitglieder nach Tausenden in unserem Lande zählt. In London allein beziffert sich ihre Zahl auf 28,000. Bei den ärmeren Klassen der katholischen Bevölkerung hat der Verein viel Gutes gewirkt. Viele haben das Versprechen geleistet und gewissenhaft gehalten. So wird eine mäßige Lebenshaltung gleichsam dem Menschen eingeimpft. Die gestrige Versammlung im Opera-Theater, bei welcher der Erzbischof den Vorsitz führte, trug einen halb religiösen Charakter an sich. Um fünf Uhr sprach er zu der dichtgedrängten Menge in den Gärten, wo er mit anheimelnder Beredsamkeit, die manchmal von einem wahren Pathos durchdrungen war, die schädlichen Folgen der Trunksucht für Leib und Seele entwickelte. In der That, nie hat die Sache der Mäßigkeit einen beredteren Vertheidiger gefunden[1])." Man muß selbst Zeuge der großartigen Aufzüge gewesen sein, bei welchen der Cardinal Tausende und abermals Tausende von Mitgliedern der ärmsten Volksklassen als Genossen seiner Kreuzliga mit wehenden Bannern und unter klingendem Spiel nach dem Hyde Park, oder zu den unabsehbar ausgedehnten Anlagen des Krystallpalastes führte[2]), und dann durch den Strom der Beredsamkeit für die höchsten Ideale des Lebens und der Religion begeisterte, um den sittlichen Einfluß der Religion und ihrer echten Diener zu ermessen. Ein passenderes Mittel, um den Bewohnern der Weltstadt an der Themse eine Anschauung von dem segenbringenden Einfluß der katholischen Kirche zu geben, war beinahe undenkbar.

In den folgenden Jahren benützte der Cardinal die Kreuzesliga im Interesse der Ausbildung der socialen Gesetzgebung. In erster Linie handelte es sich um die beiden Bills zur Schließung der Wirthshäuser an Sonntagen und der sogenannten Ortswahl betreffend die Zulassung neuer Schenken in der Gemeinde. In einer Rede zu Middlesborough 1878 kam Manning auf das Laster der Trunkenheit zu sprechen. Großbritannien und Irland, so betonte er, verbrauchten jährlich für berauschende Getränke die enorme Summe von beinahe hundertfünfzig Millionen Pfund Ster-

1) Hutton, 103.

2) Tablet 1881. II, 390 gibt die Beschreibung eines solchen Festes, welchem etwa 10,000 Personen anwohnten.

Digitized by Google

ling[1]). Etwa sechszigtausend Todesfälle sind ebenso jährlich direct oder indirect dem übermäßigen Genuß berauschender Getränke nachweisbar zuzuschreiben. Nicht die arbeitenden Klassen allein wollte Manning mit seinem Vorwurfe treffen, an den nämlichen Uebel krankten auch die höheren Stände. Zu den großen Nachtheilen, die im Gefolge der Trunkenheit einherschreiten, rechnete er auch den Niedergang der Industrie. Anstatt die Kehle übermäßig zu befeuchten, möchten die Menschen größeren Werth auf solidere Kleidung legen. Die auffallende Erscheinung, daß man vom Parlament ein Gesetz zur Eindämmung des Uebels nicht erlangen könne, erkläre sich damit, daß die Wähler in den 70,000 Wirthshäusern tractirt würden. Viel weiter als die Thätigkeit aller Wahlcomité's bei Vornahme der Parlamentswahlen reiche der Einfluß der Wirthe. Die Macht der genannten 150 Millionen bringe die Wähler dahin, nur solche Männer in's Unterhaus zu entbieten, welche jeder Abänderung der bestehenden Gesetzgebung abgeneigt seien. Die Annahme der vom irischen Volk so allseitig gewünschten Bill zur Schließung der Schenken an Sonntagen sei durch englische und schottische Abgeordnete hintertrieben worden, weil man ein ähnliches Gesetz für Großbritannien und dann Schädigung der Interessen der Brauer befürchtete. Endlich befürwortete Manning die Erlaubniß-Bill (Permissive-Bill), nach welcher die Genehmigung zur Errichtung einer Schenke von der Zustimmung der seßhaften Familienväter des Ortes abhängig sein solle. In dieser Bill erblickte der Cardinal einen mächtigen Schutz für die Sittlichkeit und das Aufblühen der Familie der Armen[2]). Liest man diese und ähnliche Auslassungen des Cardinals, dann ist man geneigt, Sir Wilfrid Lawson Recht zu geben, welcher einmal im Unterhause bemerkte: „England steht unter der Herrschaft der Brauer[3])."

In seinem Eifer für die Ausbreitung der Kreuzesliga ließ sich Manning durch keinerlei Hindernisse von der Verfolgung seines Zieles abwendig machen. Trotz strömenden Regens leitete er eine Versammlung der Kreuzesliga in Clerkenwell Green im August

1) Devas, Political Economy 171—173.
2) Tablet 1878. II, 177—178.
3) Köln. Volkszeitung 1889. Nr. 150.

Digitized by Google

1881[1]), und Monate lang an das Zimmer gefesselt, unternahm er im April 1886 seinen ersten Ausgang zu einer abendlichen Versammlung seines Vereins[2]).

Und nicht blos auf Erwachsene wollte er die Enthaltung vom Genuß berauschender Getränke beschränken, auch die heranwachsende Jugend wünschte er dieser Sitte zu unterwerfen. Im April 1878 forderte er die armen Kinder in Spitalfields auf, „nie ihren Charakter durch den Genuß berauschender Getränke zu beschmutzen“[3]). „Von ganzem Herzen,“ schrieb er Allerheiligen 1888 dem Geistlichen J. F. Flood zu Athlone in Irland, „segne ich die Kreuzesliga in Athlone, die Männer, Frauen und Kinder, die ihr beigetreten. Ich hoffe, alle Väter und Mütter werden ihre Kinder in voller Enthaltung von geistigen Getränken erziehen. Sie bietet Schutz wider tödtliche Versuchungen und ist ein Rathschlag zu einem höheren Leben, welches Mäßigkeit in allen Dingen lehrt[4]).“ „Glücklich,“ heißt es in einem Briefe Manning's an die Hirten und die Gläubigen von England und Irland auf der Versammlung von Thurles[5]), „sind die Kinder, welche nie den Genuß berauschender Getränke gekannt. Glücklich jene, welche durch gänzliche Enthaltung die Fessel der Unmäßigkeit gebrochen. Glücklich jene, die dem Verein beigetreten, nicht um ihretwillen, sondern um andere durch Wort und Beispiel vom geistigen Tode zu erretten[6]).“

Auf den ersten Anblick könnte es scheinen, als krankten Manning's Mäßigkeitsbestrebungen an Uebertreibung. Erwägt man aber die tiefgehenden Verheerungen, welche die Trunksucht im Mark des englischen Volkes anrichtet, dann wird das Bestreben des Cardinals, der von den höchsten Idealen des Lebens, wie von einem Zuge tiefer Sympathie für seine Mitmenschen erfüllt war, vollkommen verständlich. Niemand dürfte ein wahrheitstreueres Bild von den Wirkungen der Trunksucht entworfen haben als Manning

1) Tablet 1881. II, 350: Despite the downpour of rain.

2) Tablet 1886. I, 550.

3) Hutton, 166.

4) Merry England. July 1891. p. 49.

5) Thurles in Südirland, wo 1850 das Plenarconcil der irischen Bischöfe tagte. Vgl. meine irische Kirchengeschichte III, 507—511.

6) Merry England. July 1891. p. 45.

Digitized by Google

in seinem berühmten Artikel „über unser Nationallaster“ [1]). In Italien mögen die Messerhelden den Primat besitzen, betont er, aber England ist traurig berühmt durch Verachtung des Gebots der Nüchternheit. Vom Laster der Trunkenheit behauptet Manning auf Grund eingehendster Studien, daß es Jahr aus Jahr ein in England 60,000 Opfer an Menschenleben fordert, den Samen zu einer ganzen Erndte tödtlicher Krankheiten ausstreut, den Irrenhäusern zwei Drittel ihrer Insassen liefert, 75 Procent aller Verbrecher stellt, eine unsichtbare und geheime Welt aller Arten sittlicher Uebel, persönlicher Erniedrigung erzeugt, die kein Polizeigericht erreicht, daß es inmitten stets anwachsenden Reichthums, nicht etwa Armuth, die ja an sich ehrenvoll ist, sondern Pauperismus gebiert, der einen Zustand der Erniedrigung für ein gebildetes Volk bedeutet, daß es Mitglieder aller Gesellschaftsklassen, und, was das Schlimmste ist, sogar Frauen aller Stände von den höchsten bis zu den untersten, dem Untergange weiht, daß es unsere Industrie und den Ackerbau lähmt und den Matrosen unserer Kauffahrer den Ruhm ihrer Seetüchtigkeit raubt [2]). Gladstone's Bemerkung, daß die Trunkenheit in Großbritannien weit schrecklichere Uebel erzeuge als Krieg, Pest und Hungersnoth, hat die Bedeutung eines geflügelten Wortes erlangt. Aber, kann man beifügen, schade nur, daß Gladstone den Materialhändlern die sogenannten ‚Grocers Licenses‘ gewährte, die Erlaubniß nämlich, geistige Getränke in Flaschen zu verkaufen, wodurch namentlich für Frauen eine neue Art der Verführung dargeboten wurde, wie zahlreiche Ehescheidungsprocesse bestätigen.

Was aber dem englischen Arbeiter zumeist das Wirthshausleben werth macht, das sind die entsetzlichen Wohnungsverhältnisse, unter denen er namentlich in den volkreichen Industriebezirken zu leiden hat [3]). Hier hausen die Armen nicht in menschenwürdigen Wohnungen, sondern in Höhlen des Schmutzes, des Elendes und der Gottlosigkeit. An Bemühungen Einzelner zur Linderung der Wohnungsnoth hatte es nicht gefehlt, aber die Gesellschaft als solche war ihrer Pflicht nicht nachgekommen. Da erschien 1883 wie ein

1) Manning, Miscell. III, 227—241: Our national Vice.

2) L. c. 231.

3) Devas, Political Economy, 100—117: Family Life and Law.

Digitized by Google

Blitz aus heiterer Luft eine lange Reihe von Schriften und Artikeln, welche die Decke über dem grausigen Abgrund lüfteten.

Sims' Werk „Wie die Armen leben", Octavia Hill's Buch „Häuser der Londoner Armen", die anonyme Arbeit „Der bittere Schrei des Londoner Auswurfs", sowie die Artikel des Marquis von Salisbury über „die Wohnungen ländlicher und städtischer Arbeiter" und der Unterhausmitglieder J. Chamberlain und Sir R. A. Croff über „die Wohnungen der Armen", brachten Zustände zur Kenntniß der Hauptstadt, die in allen Kreisen Schmerz und Entrüstung hervorriefen. „Jede auch noch so aufregende Mittheilung wurde geglaubt, Prinzen, Minister, vornehme Damen besuchten Orte, die sonst nur dem Priester oder der Polizei zugänglich waren[1])." Aber einsichtsvolle Männer weissagten diesem Modefieber keine lange Dauer. „Während wir," schrieb Lord Salisbury, „unsere Kirchen bauten, uns mit der Religion trösteten und ein tausendjähriges Reich erträumten, sind die Armen noch ärmer, die Elenden noch elender, die Unsittlichen noch verkommener geworden[2])." Alle Berichte meldeten, daß die Höhlen der Armen von Schmutz starren, der genügenden Trockenheit und Ventilation entbehren, bis zum Einsturz baufällig und vor allem übervölkert sind. Tausende von Familien bewohnen je nur ein einziges Zimmer, für welches die grausam drückende Miethe von drei Shillings und sechs Pence wöchentlich zu erlegen ist[3]). Die Bitterkeit der Lage der Armen wird bedeutend verstärkt durch das System der Mittelmänner, die im Dienste reicher Spekulanten, welche ganze Straßen baufälliger Häuser um ein Spottgeld aufkaufen, die zimmerweise Vermiethung an die Armen besorgen und einen fünfzig bis sechzigprocentigen Gewinn erzielen. Ja, nicht selten schließt sich dem Mittelmann eine dritte Person an, welche ebenfalls dem armen Miether das Blut mit aussaugt[4]).

Von allen Seiten ertönte der Ruf nach Einsetzung einer königlichen Commission zur Untersuchung der Häuser der arbeitenden Klassen. Wiederholt, namentlich in dem noch zu erwähnenden Vortrag über „die Rechte der Arbeit", mit den Wohnungen der

1) Dublin Review, l. c. 416. — 2) Dublin Review, l. c. 417.
3) Hist.-Pol. Blätter XCIII, 694: Sociale Schattenbilder aus London.
4) Dublin Review, l. c. 421.

Digitized by Google

Armen befaßt, schien Manning wie wenig Andere befähigt, auf diesem Gebiete der Regierung mit seiner Erfahrung beizustehen. Im Monat März 1884 empfing er seine Berufung zum Mitglied einer solchen Untersuchungskommission, welche von Sir Charles Dilke geleitet wurde und welcher außerdem angehörten der Prinz von Wales, die Lords Salisbury, Brownlow und Carrington, sowie Sir Richard Cross, Sir George Harrison und andere. Im Jahre 1885 erschien der Bericht der Commission nebst den Aussagen von mehr denn hundert Zeugen aus allen Theilen des Vereinigten Königreiches. Nicht oft hat Manning die Verhöre der Zeugen vorgenommen, aber die von ihm erzielten Ergebnisse gehören zu den werthvollsten des ganzen Berichtes[1]). Leider muß eine Kritik des Berichtes betonen, daß die Verschiedenheit des religiösen und volkswirthschaftlichen Standpunktes der einzelnen Mitglieder ein geschlossenes, zielbewußtes Zusammenwirken ebensowenig ermöglichte wie die Fassung durchgreifender Vorschläge zur Abänderung der schreienden Uebelstände. Heute geht die öffentliche Meinung dahin, daß eine gründliche Veränderung in der Stadtverwaltung von London unumgänglich nothwendige Bedingung zur Verbesserung der Häuser der Armen sei. Mit der Erneuerung der Wohnungsverhältnisse der Armen hing auf das engste zusammen die Erleichterung im Erwerb von Grund und Boden. Hier sehen wir Manning in der Commission mächtig eingreifen und die dahin zielenden Vorschläge des Mr. Broadhurst kräftig unterstützen[2]).

Mehrere Monate nach Berufung der genannten Commission kam Manning in öffentlicher Rede im Stadthaus (Mansion House) darauf zu sprechen. Er bezeichnete den Gegenstand als „umgeben von mannigfachen Schwierigkeiten" und stellte als Bedingung zur Lösung der Frage auf, „die Armen müßten zum Verständniß der Forderungen der Gesundheitspflege erhoben werden." Königliche Untersuchungs-Commissionen seien gar oft wie Bücherbretter zur Ablagerung schwieriger Fragen. Wie immer der Bericht der Commission im vorliegenden Falle sich gestalten werde, so ruhe die

1) Hutton, 195.

2) Dublin Review III, Ser. XIV, 102—119: The Royal Commission and the Houses of the Poor.

Digitized by Google

wirkliche Heilung des Uebels in der Hand des Volkes, wenn jedes Kirchspiel mit örtlicher Selbstverwaltung ausgestattet wird. „Indeß unsere Bestrebungen werden vereitelt durch die Interessen der Hauseigenthümer, und durch die Unthätigkeit derjenigen, welche zur Ausführung der Gesetze berufen sind. Wenn nur die Bewohner Londons, die Sinn und Herz besitzen für die Lage der Armen und denen die unerträglichen Zustände in dem letzten halben Jahr zum Bewußtsein gekommen, in ihren selbstlosen Bemühungen fortfahren wollten, dann ließen sich die Kräfte zur Ausführung der Gesetze wohl finden [1])." In einer großen Rede im Januar 1885 empfahl er als weitere Heilmittel öffentliche Eintragung des Eigenthums an den Wohnungen der Armen, Verbot der Wassergesellschaften zur Absperrung des Wassers in den Häusern der Armen im Falle der Nichtzahlung der Wassersteuer seitens des Eigenthümers und Stellung der Kirchspiel-Verwaltung unter eine höhere Aufsichtsbehörde [2]).

„Die Frage der Behausung der Armen," bemerkt ein ehemaliger Katholik, „stellte Manning ein für allemal vor das Auge des Publikums als weisen und sachgemäßen Socialreformer. Bei allen Mitgliedern der Commission rief er durch fleißigen Besuch und durch sachgemäße Fragen einen tiefen Eindruck hervor. Daß der Bericht der Commission nur wenig praktische Bedeutung erlangte, war nicht Manning's Schuld [3])."

Mit lebendigem Interesse verfolgte Manning die Frage der Auswanderung, welcher er einen höchst belehrenden Aufsatz mit der Ueberschrift: „Weßhalb ist unser Volk der Auswanderung abgeneigt?" gewidmet hat [4]). Ganz im Widerspruch mit dem auf die Gründung von Colonieen gerichteten Sinn der Engländer in früheren Jahrhunderten, macht sich heute ein Zug tiefen Widerwillens gegen die Auswanderung in England geltend. Manning findet diese Erscheinung um so auffallender, als „ein Drittel des Volkes Wohnungen innehat, die eher für Thiere als Menschen passen" [5]). Der Grund der Abneigung liegt in der Ungewißheit der

1) Hutton, 196. — 2) Hutton, 197. — 3) Hutton, 197.

4) Manning, Miscell. III, 207—227: Why are our people unwilling to emigrate. Devas, Political Economy, 122: Over-population averted by colonisation.

5) Manning, l. c. 210.

Digitized by Google

Zukunft, welche des Auswanderers harrt. Demnach fordert er von Staatswegen geleitete Auswanderung, derart, daß die Auswanderer nicht als Einzelpersonen, sondern als Colonieen das Vaterland verlassend, in der neuen Heimath die Bedingungen vorfinden, welche die Errichtung eines geordneten Gemeinwesens ermöglichen[1]). „Ich bin zu der Ueberzeugung gelangt," bemerkte er im Mai 1886 in einer Rede in der Sitzung der National-Association zur Förderung staatlich geleiteter Auswanderung, „daß die Auswanderung von Einzelpersonen nur ein schwaches Mittel ist zur Ausführung eines Werkes, welches die energische Beihilfe der Gesellschaft verlangt. Ich vertrete die Behauptung, daß die richtige Art der Colonisation darin besteht, eine größere Zahl von Leuten auszusenden, die in der neuen Heimath einen Kern bildet, um welches sich ein Gemeinwesen ansetzt[2])." In diesen und ähnlichen Vorschlägen tritt die ihn beseelende Idee von der imperialen, die ganze Welt umspannenden Bedeutung des britischen Reiches in enge Verbindung mit seinem socialen System. Beide aber wurzeln hinwiederum in dem tief sympathischen Zug des Mitleids mit dem furchtbaren Elend der Armen, welche in den großen Städten der ersten Bedingungen zu einer menschenwürdigen Lebensführung ermangeln, sodann in dem Wunsche auf diesem Wege dem erhabenen Zweck der Ausbreitung des Christenthums zu dienen.

Hervorragenden Antheil nahm der Cardinal an der Bewegung zur Unterdrückung der Sklaverei[3]). In der unter dem Vorsitz des Prinzen von Wales im August 1884 in der Guildhall zu London tagenden Sitzung der britischen und ausländischen Antisklaverei-Gesellschaft entwarf er ein düsteres Bild von den Gräueln des afrikanischen Sklavenhandels und erachtete es namentlich als Englands Pflicht, hier mit einschneidenden Maßregeln hervorzutreten. „Kein Volk der Erde kenne ich, welchem so vielfache Pflichten, anderen das kostbare Gut der Freiheit zu gewähren, oblägen, als wie dem englischen Volk. Dazu müssen wir uns gedrängt fühlen durch die Freiheit, die wir von unseren Ahnen überkommen, durch die Freiheit unserer Heimath, in welcher die Sklaverei unterging und nicht einmal die Leibeigenschaft[4]) sich erhalten konnte. Wenn auf Eng-

1) Manning, l. c. 223—224. — 2) Hutton, 197.

3) Devas, Political Economy 410—415.

4) Ueber die Abschaffung der Sklaverei in England handelt Domherr Brownlow, Lectures on Slavery and Serfdom in Europe. London 1892.

Digitized by Google

lands Boden ein Sklave seinen Fuß setzte, dann war er frei. Wir sind dazu veranlaßt durch das große Bündniß unseres Christenthums, welches uns untereinander, ja mit dem ganzen Menschengeschlecht vereint. Aber nicht minder zwingt uns dazu das Unrecht, welches wir begangen, das unauslöschliche Andenken an das Unglück, in das wir das afrikanische Volk ehedem gestürzt, die Erinnerung an die Sühne, die England so edelmüthig geleistet, endlich die mit dem Besitz unseres Weltreichs verknüpfte Verpflichtung, allen Völkern und Nationen, mit denen wir in Berührung treten, Dienste zu leisten [1])." Diese herrlichen Gesinnungen des Cardinals lassen schon ahnen, mit welcher Freude er die Bestrebungen seines Amtsbruders des Cardinal-Erzbischofs Lavigerie von Karthago aufnehmen werde [2]). Am Dienstag den 31. Juli 1888 hielt die britische und ausländische Antisklaverei-Gesellschaft in London eine feierliche Sitzung ab, in welcher Cardinal Lavigerie durch eine ausgezeichnete Ansprache seine Thätigkeit zur Bekämpfung des Sklavenhandels begründete. An der Seite des Präsidenten Earl of Granville hatte Cardinal Manning Platz genommen, der auch den ersten Beschluß der Versammlung vorlegte und begründete. Lavigerie's Bemühungen, betonte er, seien ausgiebigster Unterstützung würdig. Besonderer Dank gebühre ihm für die auf genauester Kenntniß beruhenden Mittheilungen über die Gräuel des afrikanischen Sklavenhandels, denn sie würden dazu dienen, das Interesse Englands, wo man dieser Frage aus ungenügender Kenntniß des Thatbestandes kühl gegenüberstehe, wieder rege zu machen. Er sei ein Mann des Friedens, aber auch des Krieges, und wenn der Schwache in den Staub gebeugt würde, dann müsse der Starke seinen Arm zu seiner Hilfe erheben. Von allen nach menschlichem und göttlichem Recht erlaubten Mitteln wünsche er, daß man sie zur Hebung des Uebels in Anwendung bringe [3]).

Noch lange beherrschte die Erinnerung an diese glänzende Versammlung den Geist des afrikanischen Cardinals. „Ich gedenke," schrieb er 1889 an Manning, „dessen, was Sie mir sagten, wie Sie ein halbes Jahrhundert lang ohne den leisesten Zweifel

1) Hutton, 200.

2) R. Clarke, S. J., Cardinal Lavigerie and his Work, Month LXV, 305—328. Eine besondere Schrift Clarke's ist: Cardinal Lavigerie. By R. F. Clarke London (Longmans) 1889. Vgl. Month LXVIII, 133.

3) Tablet 1888. II, 165.

Digitized by Google

an der Wahrheit Ihres Bekenntnisses außerhalb der katholischen Kirche lebten und mit welchem Eifer Sie sich dem Studium, der Anerkennung der Wahrheit zuwandten, nachdem Sie dieselbe einmal erfaßt. Nie wird meinem Gedächtnisse entfallen die Liebe, mit welcher Sie von Ihren ehemaligen Glaubensbrüdern sprachen. Es kam mir vor, als lauschte ich einem Augustinus, welcher zu den afrikanischen Dissidenten sagte: Illi in vos desaeviant etc.[1])."

Ueber den Bemühungen zur Aufhellung des dunklen Erdtheils hat Manning die Pflicht, auch in das „dunkelste England" Licht zu tragen, keineswegs übersehen. Wenn jede Kundgebung religiösen Lebens das Interesse des Kirchenfürsten erregte, dann um so mehr eine solche; die weite Kreise des Volkes erfaßte und einem Manne ihr Entstehen verdankte, welcher offenbar das Talent eines Organisators besitzt, das auch Manning in hervorragendem Maße zierte. Am 30. October 1890 stattete Manning dem „lieben General Booth" für die Uebersendung seines Werkes „Im dunkelsten England" verbindlichen Dank ab. Denn „Ihre Bemerkungen über moderne Volkswirthschaft, Ausführung der Armengesetze, behördliche Statistiken und amtliche Untersuchungen stimmen buchstäblich mit dem überein, was ich seit Jahren privatim und öffentlich vorgetragen. Alle diese Dinge sind oberflächlich und inhaltsleer. Sie dagegen sind in die Tiefe gestiegen. Jede Seele ist durch das kostbare Blut erkauft und wir sollten alles aufbieten, um auch den würdelosesten und schlechtesten Menschen zu retten. Nach dem Aufstand am Trafalgar Square verfaßte ich „die Vertheidigung der Arbeitslosen", die Ihnen vielleicht nie zu Gesicht gekommen. Sie würde Ihnen zeigen, wie vollständig mein Herz für Ihr Buch schlägt[2])."

Eine treffende Würdigung des Heilsheeres vom Standpunkte der katholischen Religion spendete Manning 1882 in der Contemporary Review[3]). Wenn schon in der Kirche hienieden Waizen und Spreu sich vorfinden, wessen muß man sich dann nicht versehen bei Bekenntnissen, die rein irdischen Ursprungs und von dem

1) Hutton, 247. Dublin Review III Ser. XXI, 1—25: The new Crusade.

2) Merry England. July 1891. p. 49. February 1892: Room for General Booth.

3) Manning, Miscellanies III, 189—207: The Salvation Army.

Digitized by Google

unbeständigen Sinn der Menschen abhängig sind [1])? Sehr scharf betont Manning die Thatsache, daß „die Heilsarmee ohne die geistige Verzweiflung Englands gar nicht möglich gewesen" [2]). Nimmt man Absehen von den Anhängern der Staatskirche, sowie von den Mitgliedern der von Tag zu Tag sich mehrenden Secten, dann zählt England noch „Millionen Seelen, über welche die Religion keine Gewalt besitzt, die leben und sterben außerhalb jedweden Bekenntnisses". Vor vierzig Jahren, als die Zahl der Londoner Einwohner noch nicht zwei Millionen betrug, hat man berechnet, daß sämmtliche Gotteshäuser für 800,000 Menschen Raum darboten. Trotz allen Eifers in der Beschaffung neuer Kirchen, besteht heute zwischen diesen und der Zahl der Bevölkerung mit mehr denn vier Millionen Seelen ein noch schrofferes Mißverhältniß. „Stelle sich Jemand auf die im Norden von Westen nach Osten London umgürtende Anhöhe und lege sich die Frage vor: Wie viele Menschen in diesem siedenden Strudel sind ohne Taufe geblieben, wurden nie im Christenthum unterrichtet, haben nie einen Fuß in eine Kirche gesetzt? Wie viele leben unbewußt oder bewußt in der Sünde? . . Man bliebe bei der Wahrheit, wenn man behauptete, daß die Hälfte der Londoner Bevölkerung praktisch ohne Christus und Gott dahinlebt [3])." Angesichts dieser furchtbaren Zustände begreift man die Bildung der Heilsarmee. In einem Volk, bei dem der Glaube und das Glaubensleben blühen, wäre sie unmöglich. „Der Wächterruf ist nothwendig um Mitternacht, wenn die Menschen schlafen, aber ohne Bedeutung am hellen Mittag, wenn alle wachen [4])."

Muß man auch einräumen, fährt Manning fort, daß Prediger ohne Sendung innerhalb der Kirche Unordnung erzeugen, so kann doch außerhalb derselben auch eine angemaßte Sendung noch Bruchtheile der Wahrheit verkündigen. „In einer Wildniß, wo der Schäfer fehlt, wird jede Stimme, die ein Körnchen Wahrheit spendet, demjenigen die Wege ebnen, welcher die volle Wahrheit ist." Indeß neben Gründen, welche dieser religiösen Bewegung eine frohe

1) Th. Kolde, die Heilsarmee. Erlangen 1885 nennt S. 126 die Religion des Generals Booth ein Afterchristenthum.

2) Manning, Miscell. III, 191.

3) L. c. 192. — 4) L. c. 195.

Digitized by Google

Zukunft verheißen, gibt es andere, welche Schlimmeres in Aussicht stellen. Die kriegerische Haltung des Heilsheeres wird Widerspruch erzeugen. Die Sprache seiner Führer tönt wie Wirbelwind, nicht wie die sanfte Stimme des Herrn. Höchst mangelhaft erscheint der Lehrbegriff der neuen Religion. Urplötzlich sollen sich Erlösung und Heiligung vollziehen, jeder Fortschritt in der letzteren scheint ausgeschlossen. Und noch bedenklicher ist die Zumuthung, jedes Mitglied solle über den Zeitpunkt des Eintrittes dieser Umwandlung selbst entscheiden. General Booth mag noch so feierlich betheuern, sein Heer solle nicht zur Sekte herabsinken — dieser Fall ist vielmehr unvermeidlich. Die empörende Rohheit der Sprache, mit welcher die heiligsten Dinge im Heilsheer behandelt werden, drückt diesem Fall das Siegel auf. In der That, Manning's Hoffnungen werden bedeutend überwogen durch seine Befürchtungen [1]).

Als ernstes Bemühen zur Hebung der Religion, sowie als Mahnruf an die anglikanische Geistlichkeit, sich der breiten Massen des Volkes kräftiger anzunehmen, volle Beachtung verdienend, wird die Heilsarmee, weil nicht auf den ewigen Felsen gebaut, den zerstörenden Einflüssen der Zeit allmälig unterliegen. Doch wird man auch diesen Bestrebungen seine Anerkennung nicht versagen und mit Manning den Wunsch hegen, „daß diejenigen, welche ihr Leben für das Heil der Seelen hingeben, das ewige Leben als Lohn empfangen mögen [2])."

In einer Frage hat Cardinal Manning durch seine ebenso unermüdliche, wie erfolgreiche Thätigkeit die Bewunderung von ganz Europa sich erworben. Sie war geleitet von den unerschütterlichen Grundsätzen der Philosophie und des Christenthums, welchen er in seinem weitberühmten Vortrage über „die Würde und die Rechte der Arbeit" am 28. Januar 1874 zu Leeds Ausdruck geliehen hat [3]). Die hier vorgetragenen Anschauungen über eine der weitreichendsten Fragen der Socialpolitik ruhen auf den ausgedehntesten und solidesten Studien der Moral- und Rechtsphilosophie und bilden den Schlüssel zum Verständniß der in den letzten Jahren

1) L. c. 203—205. — 2) L. c. 205.

3) Manning, Miscellanies II, 65—101: The Dignity and Rights of Labour.

Digitized by Google

mit so viel Erfolg vom Cardinal bearbeiteten socialen Frage. Allerdings warf die Times ihm 1887 „Verwirrung der Gedanken vor", und behauptete im Februar 1888, „es sei nutzlos, die Zeit an einem Reformer zu verschwenden, welcher anscheinend die ersten Begriffe der Wissenschaft, auf welche er seinen Beweis stütze, nicht einmal kenne[1])." „Das heißt doch schwerlich," erwiederte Manning mit überlegener Macht, „einen Beweis führen, obwohl manche es damit verwechseln werden. Meine Kenntnisse auf dem Gebiete der Volkswirthschaft habe ich bei älteren und bedeutenderen Meistern geschöpft[2])."

Im Mai 1886 sprach Manning in der St. James's Hall zu London in einem „Verein zur früheren Schließung der Läden an Wochentagen." Vor vielen Jahren habe er sich für die Arbeitszeit der Schäfer und ländlichen Arbeiter interessirt, jetzt wünsche er das Loos der städtischen Arbeiter so leicht und heiter zu machen als möglich. Wenige Monate nachher gewährte Manning dem bekannten Socialpolitiker Henry George aus New-York Audienz, welcher die Verstaatlichung von Grund und Boden im Interesse der Armen als Forderung erhebt[3]). In George's Werk über „Sociale Fragen" (Social Problems) hatte Manning nichts zu tadeln gefunden. Indeß der schlimme Ruf, den George mit „Fortschritt und Armuth" (Progress and Poverty) sich begründet, bewog Manning in der Unterredung zu betonen, „daß das Recht des Eigenthums im Naturrecht wurzelt, in dem von der katholischen Kirche erläuterten christlichen Gesetz gewährleistet und der Civilisation aller Nationen einverleibt ist. Ohne Uebereinstimmung in dieser Fundamentalfrage können wir einander nicht näher treten"[4]). Wie Manning seinen Besucher verstand, war es keineswegs dessen Absicht, diese Wahrheit in Abrede zu stellen, lediglich wollte er die mit der Anhäufung von Grund und Boden in den Händen Einzelner verknüpften Nachtheile bekämpfen. Ein anderes Heil-

1) Merry England, July 1891. p. 1—2.

2) Merry England, l. c. 3: I have learned political economy from older and higher teachers.

3) Devas, Political Economy 482—484.

4) Merry England. July 1891. p. 30.

Digitized by Google

mittel zur Beseitigung der letzteren als Christi Beispiel und Lehre kenne er nicht[1]).

Am 11. März 1887 trat Manning für die „Ritter der Arbeit" in die Schranken. Ursprünglich handelte es sich bei denselben um eine geheime, dem Freimaurer-Orden nachgebildete Gesellschaft, weßhalb die Bischöfe in Canada die Mitglieder derselben auf eine Stufe mit den Freimaurern stellten und den kirchlichen Strafen als verfallen erklärten. Nachdem aber der Großmeister Powderley das Ordensgeheimniß und den Eid abgeschafft, konnte Cardinal Gibbons von Baltimore dem h. Stuhl günstigen Bericht erstatten[2]), worauf die Congregation der Propaganda ihre Entscheidung ‚Nil innovetur' ertheilte. Eine Genehmigung des Bundes ist damit nicht ertheilt, sondern lediglich erklärt, seine Mitglieder seien im Gewissen nicht zu beunruhigen. „Der heilige Stuhl," schrieb Manning, „wird sicherlich durch die Denkschrift des Cardinals über die Lage der neuen Welt unterichtet werden. Sie wird der Auffassung in der Thätigkeit ein neues Feld erschließen. Der Episkopat ist das kräftigste Mittel in der Hand des h. Stuhles zur Gewinnung von Notizen über örtliche Verhältnisse und zur Durchführung seiner Entscheidungen. Bislang wurde die Welt von Dynastien regiert, fortan wird der h. Stuhl es mit dem Volk zu thun haben (?), zu welchem die Bischöfe täglich persönliche Beziehungen unterhalten. Je klarer und allseitiger diese Wahrheit erfaßt wird, um so stärker wird Rom sein. Nie war der Episkopat derart frei von den bürgerlichen Gewalten, und so in sich selbst und mit dem hl. Stuhle geeinigt wie jetzt[3])."

Im Anschluß an diesen Brief verfaßte der Cardinal eine Denkschrift zur Vertheidigung des von Cardinal Gibbons abgegebenen Urtheils. Die Arbeit, so betont Manning, ist lebendiges, das Geld aber nur todtes Capital. Ihrer Natur nach ist

1) Merry England, l. c. 31. Reynell, welcher der Unterredung beiwohnte, schreibt darüber in der Contemporary Review. Febr. 1892. p. 174: „Ich hörte, wie der Eine bemerkte, die Liebe zu unserem Heilande führe ihn zur Liebe des Nächsten, während der Andere betonte, die Liebe zum Nebenmenschen erwecke in ihm die Liebe zum Erlöser". Vgl. V. Cathrein, Moralphilosophie II, 190. 213. 242.

2) Tablet 1887. I, 605. 644. 683.

3) Tablet 1887. I, 672. Hutton, 208.

Digitized by Google

sie frei, bedarf aber, um dem Kapital nicht als Beute zu verfallen, des Schutzes. Diesen empfängt sie nach Ausweis der Geschichte der großen Culturvölker durch freie Vereinigung der Arbeiter zum Schutz ihrer Interessen. Ursprünglich umfaßten die Innungen sowohl Meister als Arbeiter. Als die Meister Kapitalisten wurden, bildeten sie „besondere Vereinigungen, ebenfalls aber auch die Arbeiter". Von billigen Gesetzen beschützt, haben beide den Aufschwung der Industrie gefördert. Erst den verkehrten Lehren der Volkswirthschaft des 18. Jahrhunderts gelang es, das alte Verhältniß zwischen Meister und Arbeiter zu lösen. Die Arbeiter, vom Gesetze nicht mehr geschützt, thaten sich zu gegenseitigem Schutze zusammen. Eine solche Vereinigung bilden die Ritter der Arbeit. Wie nothwendig solche Verbindungen, bekunde die Thatsache, daß von hundert Ausständen nicht mehr als fünf zu Gunsten der Arbeiter endeten. Denn die Abhängigkeit des Arbeiters vom Kapital ist derart vollständig, „daß der Streit zwischen dem lebenden und todten Kapital höchst ungleich und die Freiheit des Vertrags, dessen die Volkswirthschaft sich rühmt, besteht. Darum ist es sicher die Pflicht der Kirche, einzutreten zum Schutz der Armen und der Arbeit, welche den menschlichen Wohlstand geschaffen hat" [1]).

Die Ritter der Arbeit haben ihm diese ermuthigenden Worte nicht vergessen. „Nachdem Cardinal Manning", so lautet ihre Beileidsdepesche bei dessen Heimgang am 14. Januar 1892, „heute dieses zeitliche Leben verlassen, und sein Tod für die Arbeiter der ganzen Welt einen großen Verlust bedeutet, indem er ihnen ein Mitarbeiter war in der Sache der Gerechtigkeit, ein Freund der Unterdrückten, ein Vater der Verzweifelten, so wird beschlossen, auf unserem Jahrescongreß unseren tiefen Kummer wegen des Todes des Cardinals und unseren Dank für sein langes in Heiligkeit verbrachtes Leben zu bezeugen [2])."

Manning's Bemühungen zur Linderung der socialen Schäden drangen in die weitesten Kreise, so daß man nicht allein bei dem Entwurf von Plänen zu Wohlfahrts-Einrichtungen seinen Rath begehrte, sondern auch Arbeiterdeputationen bei ihm erschienen, um

1) Tablet 1887. I, 683—685.

2) Köln. Volkszeit. 17. Jan. 1892.

Digitized by Google

„eine Art von Segen auf ihre Unternehmungen zu erbitten". Einem Tucharbeiter-Unterstützungs-Verein erklärte er seine Bereitwilligkeit zur Hilfe nach vorheriger Beredung mit dem auf diesem Gebiet erfahrenen Lord Ripon. „Es bildet," antwortete Manning der Deputation, „einen der traurigsten und schändlichsten Züge unserer socialen Lage, daß inmitten eines solchen Reichthums ein solches Maß von Elend überströmt . . . Ihre Vorschläge billige ich, weil sie die materielle und sittliche Wohlfahrt der Arbeiter fördern, und ehrlicher Arbeit nützen. Sehr kräftig hat Mr. Herbert Spencer die Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit betont, die heute den britischen Kaufmann kennzeichnet und den britischen Charakter schändet. Traurig ist diese Thatsache, da ehedem der englische Name hinreichende Gewähr für solide Arbeit in der ganzen Welt darbot [1])."

Großes Aufsehen erregte der Cardinal im Monat Februar 1888 durch eine Ansprache an den Ministerpräsidenten Marquis von Salisbury, welche ihm den Vorwurf des Communismus und Staatssocialismus eintrug und zu weitgedehnten Erörterungen in Tagesblättern und Zeitschriften führte. Als Sprecher einer Abordnung des Earl-Compton-Comité's zur Linderung der Noth betonte er, gestützt auf die Aussagen seiner Geistlichkeit, in weiten Kreisen herrsche Arbeitsmangel und große Armuth. Der früher bei solchen außerordentlichen Erscheinungen begründete Fonds des Mansion-House sei im Namen der Volkswirthschaft gebrandmarkt, und ein vom Bischof von Bedford ausgegangener Vorschlag zur Beschäftigung der Arbeitslosen sei ebenfalls mit der Bemerkung niedergekämpft worden, Almosengeben entsittliche und die Gewährung von Arbeit bilde nur eine besondere Art von Almosen [2]).

Einen großen Triumph feierte der Cardinal mit seiner Socialpolitik, aber nicht minder durch seine Klugheit, Ausdauer und Hingabe im Ausstand der Londoner Dockarbeiter [3]). Man muß die Docks der englischen Hauptstadt, in welchen die kostbarsten Erzeugnisse der Länder der ganzen Welt aufgespeichert liegen, und wo Tausende und aber Tausende der kräftigsten Männergestalten von

1) Hutton, 204. — 2) Tablet 1888. I, 179.

3) Dublin Review III Ser. XXII, 406—416: C. S. Devas, The Dock Labourers' Strike.

Digitized by Google

Tag zu Tag im schweren Joch der Arbeit die Löschung und Befrachtung der gewaltigsten Seeschiffe besorgen, eingehend besichtigt haben, um die Bedeutung eines Ausstandes dieser Volksmassen ermessen zu können. Die Schädigung des nationalen Wohlstandes, den ein solcher Strike mit sich führt, ist unberechenbar. Bereits in den strengen Wintern 1887 und 1888 hatte Benjamin Tillett, der gewandte, wortkühne Sekretär des Arbeitervereins (Labourers' Union), wider die übermäßige Belastung und ungenügende Besoldung der Dockarbeiter Verwahrung eingelegt [1]). Da erfolgte im August 1889 plötzlich der Ausstand der Dockarbeiter. Die Zahl der Ausständischen bezifferte sich gegen hundert tausend [2]), von denen aber nur ein Procent „echte Dockarbeiter waren". Diese außerordentlichen Arbeiter erhielten fünf Pence für jede Stunde, hatten aber nach Vollendung der Stückarbeit sofortige Entlassung zu gewärtigen. Der Grund dieser Behandlung lag in der Pest der Einrichtung der Mittelmänner, welchen die Ausführung von Stückarbeiten (Job) zu einer bestimmten Summe überlassen wurde und die anderseits Arbeiter um den denkbar niedrigsten Hungerlohn sich bedangen, um die Differenz in ihre Tasche wandern zu lassen. Dieses „Aussauge-" (Sweating) oder Contract-System bildete einen der bedeutendsten Klagepunkte [3]). Uebrigens fordert die Gerechtigkeit gegen die Direktoren der Docks die Betonung der Thatsache, „daß die Arbeitgeber nur im Unrecht waren als Vertreter eines ungesunden Zustandes der Gesellschaft und als Sprachrohre einer verkehrten Socialwissenschaft. Die Verantwortlichkeit für die Leiden der Arbeiter und die Gefahr des Ausstandes und Blutvergießens trifft nicht die Direktoren, noch weniger die Arbeiter oder ihre Führer, sondern die seit einem Jahrhundert im Schwange gehenden verkehrten Lehren der Volkswirthschaft" [4]). Jetzt lauteten die Forderungen der Arbeiter auf sechs Pence (fünfzig Pfennige) die Stunde, vierstündige Beschäftigung, acht Pence die Stunde für Ueberarbeit und Abschaffung des Contractsystems. Neben der Geistlichkeit aller Bekenntnisse stand auch die reiche englische Mittelklasse auf Seite der Arbeiter, namhafte Geldbeiträge im Betrage von 48,000 £ flößten den Ausständigen Muth und Ausdauer ein, so daß die Vorsteher

1) Hutton, 210. — 2) Dublin Review, l. c. 406. — 3) L. c. 407.
4) L. c. 409.

Digitized by Google

der Docks alle Forderungen bewilligten. Noch harrte eine Frage des Austrages, aber gerade an ihr wäre ohne Manning's Dazwischenkunft das ganze Friedenswerk gescheitert. Während die Direktoren den 1. Januar 1890 als Anfang der neuen Ordnung bezeichneten, forderten die Arbeiter den 1. Oktober. In Verbindung mit dem Lord Mayor von London, dem Bischof von London, Lord Brassey, Sir John Lubbock, Sir Andrew Lusk, Mr. Syndey Buxton u. A. unterzog Manning sich dem Werk der Aussöhnung. Der anglikanische Bischof von London trat gleich nach der ersten Verhandlung zurück, nach und nach folgten auch die übrigen Herrn seinem Beispiele. Aber unerschütterlich wie eine sturmfeste Eiche hielt der Cardinal aus. Vom Morgen bis Abend bald bei den Direktoren, bald bei der Vertretung der Arbeiter seine Bemühungen fortsetzend, erreichte er endlich, daß beide Parteien mit dem 1. November als Beginn zur Ausführung der Vereinbarung sich zufrieden gaben. Um so verdienstvoller erscheint dieses Ergebniß, als die Arbeiter, gestützt auf die noch verfügbaren 5000 £ Hilfsgelder, sowie auf die erfolglosen Bemühungen der Direktoren zur Gewinnung fremder Arbeitskräfte, mit Fortsetzung des Ausstandes drohten.

Darf man einer ergreifenden Schilderung Glauben beimessen, dann hat die Religion bei der Schlichtung des Streites den Ausschlag gegeben. „In aller Geduld," heißt es, „erörterte der Cardinal Punkt für Punkt alle Schwierigkeiten und die Gründe beider Parteien. Ungewöhnliche Thränen glänzten in den Augen seiner rauhen, arbeitgehärteten Zuhörer, als er, seine Hand erhebend, sie feierlich aufforderte, auch nicht um einen Augenblick die gefahrvolle Unsicherheit und die Leiden ihrer Weiber und Kinder zu verlängern. Gerade über der erhobenen Hand befand sich ein Bild der Madonna mit dem göttlichen Kinde. Einige Arbeiter behaupteten, in dem nämlichen Augenblicke, in welchem der Cardinal der Frauen und Kinder gedachte, habe ein Schimmer des Lichtes jenes Bild umgeben. Als er sich niedersetzte, empfanden alle Anwesenden, daß er, soweit das Ausstands-Comité dabei in Betracht kam, den Sieg davon getragen hatte[1])."

Das war der sogenannte „Friede des Cardinals", errungen

1) Hutton, 212.

Digitized by Google

nicht durch Haß und Blutvergießen, sondern durch Bezähmung wilder Leidenschaften und Berufung an die edelsten Gefühle des menschlichen Herzens, nicht durch schneidige Waffen, sondern durch die Macht der Ueberzeugung und die überwältigende Kraft des Wortes. „Im Frieden des Cardinals" bewunderte die Pall Mall Gazette „die Rolle, welche der Cardinal-Erzbischof von Westminster, fortan der Primas von All-England, im Herzen seiner Landsleute gespielt, die uns zu aufrichtiger Befriedigung gereicht. Welch eine großartige Rache für die grausame Unduldsamkeit, welche das Gesetz über die kirchlichen Titel der katholischen Bischöfe (1851) ermöglichte. Das heute im Herzen des englischen Volkes vorherrschende Gefühl ist dasjenige des Bedauerns, daß Manning's Würde als Cardinal noch nicht erhaben genug ist, um die einzigartige Stellung, welche er in seinem Vaterland einnimmt, gebührend zu bezeichnen . . . Als er zwischen Arbeitern und Direktoren sich bewegte, er, der nicht verzweifeln wollte, als sein staatskirchlicher Bruder von London den Staub von den Füßen schüttelte wider den Ausstand und verschwand, als er mit äußerster Geduld die durch Leidenschaft und Vorurtheil erzeugten Schwierigkeiten bekämpfte, er, der ein beharrliches Element kühlen Menschenverstandes in den heißblütigen Berathungen bildete — da muß er sich von den besten Ueberlieferungen seiner Kirche getragen gefühlt haben[1])."

Rührenden Antheil nahmen die Dockarbeiter an Manning's Bischofsjubiläum. Bereits im Januar 1890 beschloß eine Versammlung derselben die Ueberreichung einer Adresse. In seiner Rede bemerkte Mr. Ben Tillet, der Aufmunterung des Cardinals habe er seine Ausdauer als Führer der Dockarbeiter zu verdanken. Manning sei es gewesen, „welcher in den Dockarbeitern das Bewußtsein ihrer Manneswürde lebendig gemacht"[2]). „Unter den vielen mir heute dargebrachten Gaben," betonte der Cardinal, „sind mir diejenigen der Dock- und Themse-Arbeiter ausnehmend willkommen." Mit diesen Almosen und Beiträgen seiner politischen Freunde hat Manning zur Aufnahme verunglückter Arbeiter im Londoner Hospital ein Krankenbett gestiftet[3]).

1) Tablet 1889. II, 461. Die Bedingungen des Vertrags 458—460: The Cardinal's Hand in the Strike.

2) Tablet 1890. I, 100. — 3) Tablet 1890. I, 932.

Digitized by Google

Großes Aufsehen erregte der vom 2. September 1890 datirte Brief Manning's an den Bischof Doutreloux von Lüttich. Er enthielt die Antwort auf die Einladung des Prälaten zur Theilnahme an dem in Lüttich tagenden Congreß. Daß der letztere die Fragen der menschlichen Arbeit und Gesellschaft erörtert, billigt der Cardinal. Als Mittel zur Lösung der socialen Fragen fordert er den Achtstundentag [1]) für Bergarbeiter, für die leichteren Arbeiten den Zehnstundentag, ferner Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit [2]), weil der Ehevertrag den Verträgen um Geld vorangeht, sodann Sonntagsruhe, wenn nicht aus religiösen, dann wenigstens aus gesundheitsfreundlichen und physiologischen Rücksichten, weiter für Arbeitgeber und Arbeiter das Recht zu freien Vereinigungen zum Schutz ihrer Interessen [3]). Unter dem Vorbehalt einer Verbesserung durch die Weisheit des Congresses glaubt er ein vielleicht „übersanguinisches und überkühnes Wort aussprechen zu sollen". Eine Befestigung der Beziehungen zwischen Arbeiter und Unternehmer erachtet er für unmöglich, „bis ein angemessenes Verhältniß zwischen Gewinn und Lohn festgestellt wird und alle freien Verträge zwischen Kapital und Arbeit öffentlich beherrscht. Und bei der Veränderung der Werthe sollten diese freien Verträge auf Grund freier Vereinbarung alle drei oder fünf Jahre einer Revision unterliegen" [4]).

Bei Erwähnung dieses Briefes hat eine geachtete Stimme von „der Manning'schen, nach festländischen Begriffen nahezu radikalen Schule" gesprochen [5]). Diese Auffassung ist gänzlich unzutreffend. Der Standpunkt des Cardinals ist derjenige der katholischen Kirche, alle seine Aufstellungen und Forderungen finden ihre Begründung in den höchsten Principien der Moral und Moralphilosophie. In diesem Bereiche wohnen die älteren und höheren Lehrer, bei welchen er Volkswirthschaft gelernt. Ohne Voreingenommenheit geprüft, lassen Manning's Aeußerungen keinen Zweifel darüber, daß er

1) Devas, Political Economy 437—446.

2) Devas, 484—486. — 3) Devas, 461—463.

4) Tablet 1890. II, 410. 451. 466. Manning's Brief an den Bischof von Lüttich ist französisch geschrieben. Merry England. July 1891. p. 17.

5) Hist.-Pol. Blätter XCVI, 466: Der dritte katholisch-sociale Congreß in Lüttich.

Digitized by Google

genau mit allen katholischen Lehrern und namentlich mit Leo XIII. die Mitte hält zwischen dem alle natürlichen Bildungen der Gesellschaft verschlingenden Staatssocialismus und dem Widerpart desselben, dem Communismus und der Socialdemokratie.

Die Grundlage dieses Programms ist also durchaus nicht socialistisch, denn es handelt sich lediglich um die Herbeiführung einer freiwilligen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sowie um die Aufstellung eines gerechten und billigen Maßstabes für Gewinne und Löhne. Ferner ist zu beachten, daß gegenüber der corporativen Gestaltung des englischen Gesellschaftslebens die Vorschläge des Kirchenfürsten eine ganz andere Bedeutung haben als für festländische Verhältnisse. Aufrichtige und freiwillige Mitwirkung des Kapitalisten bei der Lösung der Lohnfrage fordert Manning, wobei er die Schwierigkeit nicht verkennt, welche aus dem Mangel jeder Controle über die Höhe des Gewinnes des Arbeitgebers entspringt[1]). Aus weiteren Erklärungen des Cardinals erhellt, daß seine im Lütticher Briefe gebrauchten Worte „öffentliches Uebereinkommen" nicht im Sinne von „gesetzlichem", sondern von „offenem und anerkanntem Uebereinkommen" zu verstehen sind, daß die Vorlage, ebenso wie die Revision der Verträge, lediglich dem Arbeitgeber und Arbeiter zustehe, und daß endlich das Zurückgreifen auf den Gesetzgeber möglichst zu vermeiden sei.

Anderseits will Manning auch der staatlichen Gesetzgebung ihren Antheil an der Lösung der socialen Frage gesichert wissen. „In erster Linie," meldete er im Juli 1890 dem Nationalrath Decurtins, „sind jene Grundsätze zu wahren, welche das Leben des Einzelmenschen und die Gesellschaft regieren. Kauf um den niedrigsten und Verkauf um den höchsten Preis, kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Das ist die große Frage, welche Sie dem öffentlichen Gewissen Europa's aufgedrängt haben[2]) und wobei Sie unterstützt wurden durch Leo XIII. und den deutschen Kaiser[3])." In der That hat es wenige Männer im Ausland gegeben, welche mit solcher Wärme der Sympathie die großen socialen Bestrebungen Kaiser Wilhelm's II. aufgenommen wie Cardinal Manning. „Sie

1) Merry England. July 1891. p. 13.

2) In der Schrift: La protection ouvrière internationale.

3) Merry England. July 1891. p. 13.

Digitized by Google

fragen mich," antwortete Manning am 10. Februar 1890 dem Herausgeber der deutschen Revue, „nach meiner Ansicht über den Conferenzvorschlag des deutschen Kaisers über die Arbeiterfrage, sowie über die Lage jener Millionen, die in den europäischen Ländern von Arbeitslöhnen leben. Ich erachte diese kaiserliche Maßnahme als die weiseste und würdigste, die von einem Souverän unserer Zeit ergriffen worden. Die Lage der Lohnarbeiter in allen europäischen Reichen enthält schwere Gefahren für jeden Staat. Die langen Arbeitsstunden, die Frauen- und Kinderarbeit, die dürftigen Löhne, der unsichere Verdienst, der von der modernen Volkswirthschaft gezüchtete Wettbewerb, endlich die diesen und anderen Ursachen entspringende Vernichtung des häuslichen Lebens haben es nachgerade unmöglich gemacht, ein menschenwürdiges Dasein zu führen. Und doch beruht auf dem Familienleben die ganze staatliche Ordnung der menschlichen Gesellschaft. Kaiser Wilhelm hat sich daher als ein wahrer weitsichtiger Regent bewiesen [1])." Gegen die unnatürliche Anhäufung kolossaler Werthe in den Händen Einzelner, welche er als unverantwortlichen Reichthum bezeichnete, erhob Manning seine warnende Stimme [2]). Das Minimum des Alters zur Arbeit bei Kindern suchte er soweit als möglich hinaufzurücken [3]).

Als letzte bedeutende Kundgebung des Cardinals auf socialem Gebiete erscheint seine Besprechung des Rundschreibens Leo's XIII. »Rerum novarum« vom 15. Mai 1891 über die Arbeiterfrage [4]). „Seit jenem Tage," hebt Manning an, „an welchem die göttlichen Worte: Mich erbarmt des Volkes, in der Wüste gesprochen wurden, ist keine Stimme in der Christenheit erschollen, die mit so tiefer und liebender Sympathie für den arbeitenden und leidenden Theil der Menschheit eingetreten wäre wie diejenige Leo's XIII. Das ist keine rednerische Uebertreibung, sondern reine Wahrheit [5])." Den Vorwurf der Unbestimmtheit, den man gegen das Schreiben des

1) Echo der Gegenwart 17. Februar 1890.

2) Irresponsible Wealth, Nineteenth Century 1890. vol. 28.

3) The Minimum of Age to Labour for Children, Contemporary Review. 1891 vol. 59.

4) Dublin Review, III. Ser. XXVI, 153—168: Leo XIII on the Condition of Labour.

5) Dublin Review l. c. 153.

Digitized by Google

Papstes erhoben, lehnt Manning ab. In Detailfragen einzugehen konnte und durfte nicht die Absicht des heiligen Vaters sein, vielmehr wollte er Grundsätze aussprechen, „und diese sollen als Obersätze bei allen Beweisführungen in socialen Fragen dienen". Denn „der heilige Vater hat die politische Oekonomie von der niedrigen Stufe der Selbstsucht in Profit und Verlust, Arbeit und Lohn emporgetragen zu der wahren und erhabenen Höhe socialer Oekonomie. Oekonomie, als Verwaltung des Haushalts, enthält eine Verwahrung wider die beschränkte Auffassung des letzten Jahrhunderts. Ein schlechter Hausvater wäre derjenige, welcher lediglich jede Woche die Rechnungen prüft, dagegen Gesundheit, Sittlichkeit und Wohlfahrt der Haushaltung vernachlässigt" [1]).

Die Worte des Papstes über die Nothwendigkeit staatlichen Schutzes zu Gunsten des wirthschaftlich schwächeren Theils der Gesellschaft veranlassen Manning, die Maßnahmen der englischen Gesetzgebung zu beloben [2]). „Denn unser Armengesetz gründet sich auf die ersten Gesetze der Natur, nach welchen Jedermann ein Recht hat, zu leben, sowie ein Recht auf die zur Erhaltung des Lebens erforderliche Nahrung, mag sie in freier Gabe oder in Lohn bestehen. Indeß denkt Niemand daran, Elisabeths Armengesetz als socialistisch zu bezeichnen [3])."

Ueber die Aufnahme der Encyclica bei den englischen Arbeitern und die Zukunft der Arbeiter besitzen wir ein bemerkenswerthes Zeugniß des Cardinals. In ganz England, bemerkte Manning einem Vertreter des Daily Graphic, ist die Encyclica auch von der öffentlichen Meinung beifällig aufgenommen worden. Weiter bezweifelt er, daß die socialistischen Lehren auf die Dauer ihren Reiz für die Arbeiter behalten werden. „Denn ich glaube," betonte er, „daß selbst die Arbeiter im großen und ganzen weit klarer als selbst die Kapitalisten von der Heiligkeit des Eigenthums überzeugt sind, da ihr Vermögen, wie klein es auch sein möge, für den Bestand und die Sicherheit des Heims eine größere Wichtigkeit besitzt. Die Arbeiter des Continents lassen

1) Dublin Review l. c. 154.

2) Devas, Political Economy, 415—432. Corporative social Relations.

3) Devas, Political Economy 439. Dublin Review l. c. 161.

Digitized by Google

sich zum Socialismus verführen, weil sie Politik treiben. Die Arbeiter Englands treiben keine Politik . . . in England ist die Frage von Kapital und Arbeit eine rein volkswirthschaftliche[1])."

Wer die Interessen der arbeitenden und dienenden Klasse schützt, dessen Herz schlägt auch warm für den Stand der Soldaten, deren Dienst der härteste von allen ist, weil er sogar die Dahingabe des Blutes fordert, in welchem der Sitz des Lebens sich befindet. Im Lager von Aldershot hat der Cardinal die Soldaten besucht. Die Verbreitung des Mäßigkeitsvereins im indischen Heere bildete den Gegenstand seiner angelegentlichen Bemühungen und erregte in ihm die Hoffnung, „jeder Regimentskaplan werde alles aufbieten, um seine Leute dem Todfeind, der Trunkenheit, zu entreißen"[2]). Als er bei einer Procession mit dem allerheiligsten Sakrament in der Frohnleichnamsoctav im Juni 1875 den Baldachin von vier Soldaten in Uniform tragen ließ, wurde im Unterhause eine Interpellation an den Kriegsminister gerichtet, welcher aber erklärte, daß kein Gesetz und keine Bestimmung dem entgegenstehe[3]).

Daß Cardinal Manning, frei von allem Insularstolze, den socialen Bedürfnissen der fremdländischen Mitglieder seiner Heerde nach Kräften entgegenkam, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen[4]). Es war am Sonntag den 7. Juni 1885, als die deutsche Gemeinde im Ostende London's das Fest des Kirchenpatrons, des h. Bonifatius, feierte. Obwohl siebenundsiebenzigjährig, wollte Cardinal Manning der Einladung zur Abhaltung der Festpredigt nachkommen. In bescheidenem Einspänner gegen sieben Uhr Abends angelangt, ließ er sich zunächst vom Pfarrer der Kirche, Heinrich Volk, aus der Diöcese Trier, über die Lage der Pfarre eingehend Bericht erstatten. Nach der Andacht zum h. Bonifatius bestieg Manning die Kanzel und hielt eine ebenso tiefdurchdachte, wie dem Verständniß der Zuhörer angepaßte Rede über die Verehrung der Heiligen. Diese Bestimmtheit und Klarheit der Begriffe, diese Durchsichtigkeit in der Anordnung der Rede, das klassisch schöne Englisch eines der

1) Christlich-sociale Blätter XXIV, 445—446.

2) Merry England. July 1890. pag. 47.

3) Tablet 1875. I, 728.

4) Vgl. meine Aufsätze in den Hist.-Pol. Blätt. XCVI, 709 ff. 806 ff.: Aphorismen über das katholische England.

Digitized by Google

trefflichsten Oxford-Gelehrten, diese väterliche Milde und glühende Liebe zur Kirche — sie bilden den treffenden Ausdruck eines höheren in Gott wurzelnden Lebens. Mit dieser Anstrengung noch nicht zufrieden, stattete der Cardinal, ohne irgendwie sich Ruhe zu gönnen, sofort dem deutschen Gesellen-Verein seinen Besuch ab. Die Mitglieder forderte er auf, den Statuten des Vereins gemäß ihr Leben einzurichten. Insbesondere belobte er die Sparkasse (Saving bank) mit dem launigen Bemerken, es gebe nicht wenig Leute, welchen das Geld wie Feuer in der Tasche brenne, dessen man sich je eher, je besser entledigen solle. Diese verdienten eben keine Nachahmung. Besondere Aufmerksamkeit widmete der Cardinal dem deutschen Gesang und pries nach dem Vortrag des ersten Liedes die Kraft der deutschen Stimmen [1]). Alle waren entzückt von der Leutseligkeit des Kirchenfürsten, welcher als erster Hirt der Heerde mit Hoch und Niedrig zu verkehren weiß und im Geiste des Weltapostels allen alles zu werden versteht.

Cardinal Manning, der große Bischof, der hervorragende Staatsmann, hat die sociale Frage im weitesten Sinne des Wortes aufgefaßt und behandelt. Kein Wunder, wenn er nach dem Vorbild des „Hirten mit den großen Augen" [2]) und im Geiste der bedeutendsten Bischöfe aller Jahrhunderte, den Gefangenen mit Vorliebe seine Bemühungen zuwandte. Zur Verbesserung der Gefängnisse war zwar 1863 ein Gesetz ergangen [3]), aber mancherorts mit Bezug auf die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse der katholischen Gefangenen ein todter Buchstabe geblieben.

Auf der Versammlung der Catholic Reunion zu Birmingham im Monat Januar 1867 hob Manning öffentlich die beklagenswerthe Thatsache hervor, daß von 35 Gefängnissen, auf welche das Gesetz Anwendung finden müsse, bis zur Stunde 25 von demselben unberührt geblieben. Ihrem Wesen nach durchaus begründet und der Form nach maßvoll und nobel, erreichte Mannings Rede alsbald durch freundliches Entgegenkommen ihren

1) You have more body of voice than we.

2) Ὀφθαλμοὺς ὸς ἔχει μεγάλους πάντη καθορῶντας· Inschrift auf dem Grabe des Bischofs Abercius. Vgl. Wilpert, Principienfragen der christl. Archäologie 54.

3) Dublin Review, New. Ser. I, 356—397: Prison Ministers Act.

Digitized by Google

Zweck [1]). Bei dem internationalen Gefängnißcongreß im Juli 1872 wurde Manning zum Vorsitzenden gewählt. „Es ist der ständige Wunsch meines Herzens," bemerkte er als Philanthrop im besten Sinne des Wortes, „mit meinen Landsleuten auf allen Gebieten zusammenzuwirken, wo es die Interessen unseres Volkes gilt, oder wo es sich, wie bei diesem Congresse, um Sympathien handelt, welche die christlichen Nationen untereinander verbinden." Verbrecher, äußerte der Erzbischof, sollten gemäß seiner Auffassung nach dem Zellensystem und als Kinder (singly and as children) behandelt werden [2]). Welch erstaunliche Macht Manning über Gefangene ausübte, darüber besitzen wir das Zeugniß des Mr. Boyle O'Reilly, der wegen Verbreitung des Fenianismus in der englischen Armee anfänglich im Gefängniß Millbank zu London eingekerkert, dann nach Australien deportirt, von hier entwich und in Nordamerika zu ansehnlicher Lebensstellung gelangte. Unter den Verbrechern zu Millbank, berichtete er dem ehemaligen Sekretär Manning's, war die endlos sich wiederholende Predigt vom verlorenen Sohn übel berüchtigt. Mit herausfordernder Unaufmerksamkeit wohnten die Gefangenen ihr bei. Eines Sonntags erschien ein Prediger mit blauer Soutane, der ebenfalls das verhängnißvolle Thema ankündigte und die Ungeduld der Sträflinge reizte. Doch welche Veränderung gab bald sich kund. Nach wenigen Minuten sah man verhärtete Verbrecher wie Kinder gerührt, Thränen bitterer Reue flossen über rauhe Wangen. Nie hat Boyle O'Reily diese überwältigende Predigt über den verlorenen Sohn vergessen. Der Prediger im blauen Gewande war der Protonotar Manning [3]).

Den klösterlichen Anstalten, welche sich die Linderung der geistigen und leiblichen Noth des Nächsten, namentlich der sittlich Gefallenen, als Ziel setzten, wandte er insbesondere seine Fürsorge zu. So erließ er noch 1889 einen Aufruf zu Gunsten der in London seit fünfzig Jahren segensreich wirkenden Klosterfrauen vom guten Hirten [4]).

Der „Gesellschaft zur Verhinderung grausamer Behandlung von

1) Hutton, 110. — 2) Hutton, 190.

3) John Morris, The Cardinal Archbishop, Month LXXIV, 172.

4) H. E. Manning, The lost Sheep found. An Appeal for the Convents of the Good Shepherd. London 1889. Ueber die Entwickelung dieses Ordens in England vgl. Month LXXII, 205. 362.

Digitized by Google

Kindern“[1]) widmete Manning sich mit der ganzen Macht seiner Persönlichkeit. An der Spitze derselben stand der Prediger Benjamin Waugh, welcher 1885 schrieb: „In London treten jährlich siebenzig bis achtzigtausend Kinder aus der Elementarschule. Zur Hälfte empfangen sie anständige Beschäftigung. Der anderen Hälfte ist vorbehalten die Straße und ein Leben als Schurken oder Narren[2]).“ In seinem Nachruf an Manning nennt ihn Waugh „das glänzendste Juwel der katholischen Kirche, einen der edelsten Söhne Englands, dessen Leben mir von jenem Tage (der ersten Begegnung) wie ein schöner heiliger Gesang vorkam“[3]). Zu einer Zeit, in welcher die Bestrebungen dieser Gesellschaft heftige Anfeindungen erfuhren, sagte Manning zu Waugh die tröstenden Worte: „Kindesleben und häusliches Leben hat man in England noch nicht gründlich erwogen. Wir wollen das anstreben. Unsere Zeit ist geschäftig und oberflächlich.“ Den Bemühungen Waugh's spendete er seinen Segen, mit feierlicher Stimme beifügend: „Jedwede Thräne eines Kindes, nutzlos vergossen, ist ein Blutflecken auf dieser Erde[4]).“ Die edelsten Ziele kann man verdächtigen. Auch Manning hat man eben auf diesem Gebiete den Vorwurf der Proselytenmacherei entgegengehalten. Doch Waugh fand im Gegentheil in ihm einen „aufrichtigen Mann“. Was er für Kinder that, das mußte er zufolge des Dranges seiner innersten Natur thun. „Die böswilligen Beweggründe, die ihm von Personen, welche ihn nicht kannten, untergeschoben wurden, sind in meinen Augen,“ fährt Waugh fort, „der ich sieben und ein halbes Jahr das Glück innigen Verkehrs mit ihm hatte, ungerecht und unmöglich[5]).“ Den energischen Bemühungen der von Waugh geleiteten Gesellschaft gelang es endlich, eine Bill im Parlament einzubringen, aus welcher 1889 das bekannte Gesetz „zur Verhinderung der Verübung der Grausamkeit an Kindern“ hervorging[6]).

---

1) National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Tablet 1887. I, 781.

2) Tablet 1885. I, 363.

3) Contemporary Review. Febr. 1892. 189.

4) Cont. Review 191: A child's needless tear is a blood-blot upon this earth.

5) Cont. Review 191.

6) Month, LXVII, 357: The Children's Charter. Month LXV, 153—166: Our Waifs and Strays.

Digitized by Google

Daß Mr. Stead, der Herausgeber der Pall Mall Gazette, die entsetzlichsten Mittheilungen über die Verführung kleiner Kinder brachte, hat Manning gebilligt, aber in einer Weise, mit welcher manche Katholiken sich nicht einverstanden zeigten. Ein Correspondent, welcher den Cardinal aufforderte, die Sache nicht in einem Hirtenbriefe zu besprechen, empfing von ihm eine ausnehmend scharfe Antwort [1]). „Der große Cardinal, in seinem barackenartigen Hause eingeschlossen, schaute nur zwei Dinge, in erster Linie die Verletzung weiblicher Würde, und zwar in ihrer abschreckendsten Gestalt, nämlich bei Kindern, sodann Stead's gute Absichten." Als er 1885 einmal einem Katholiken die Pall Mall mit dem Bemerken in die Hand drückte: „Lesen Sie das!" empfing er die Antwort: „Eminenz, ich besitze keine Erlaubniß, Böses zu lesen, dessen Kenntniß für mich nicht nothwendig ist [2])." „Was den Hirtenbrief anlangt," meldete er dem Verfasser des geistvollen Nachrufs im Tablet, „so sage ich kein Wort dazu. Alle Gesetze der Sitte müßte ich verletzen, wollte ich von der groben Anmaßung der Kinder Abrahams Notiz nehmen. Wenn ich den Erlaß eines Hirtenschreibens für passend erachtete, würden zwölf Stämme von Pharisäern und Schriftgelehrten mich daran nicht hindern [3])." Wie immer dem sein mag, für Manning persönlich war die Kenntniß dieser Dinge nothwendig und er hat sie im Interesse der höchsten Ideale verwerthet. Als der Lord Mayor von London am 27. Oktober 1884 einen Kinderhort eröffnete, hielt Manning eine rührend schöne Anrede über die Würde des Kindes, die entsetzliche Barbarei, welche sich in London an demselben versündige, und die edlen Bemühungen zur Wahrnehmung der Interessen der Kinder [4]). Auch der von seinem Generalvikar Gilbert errichteten Nachtherberge wandte er dauernd seine Fürsorge zu und hat wiederholt die Armen daselbst durch herzliche Ansprachen mit ihrem Loos ausgesöhnt und zum Dank für die ihnen erwiesenen Wohlthaten ermuntert [5]). In Erfüllung eines Wunsches der städtischen Verwaltung führte Manning zu Gunsten der Londoner Armen und Kranken aller Bekenntnisse

1) Hutton, 245.
2) Contemporary Review 197.
3) Tablet 1892. I, 84.
4) Tablet 1885. II, 322: The Babes in the great City.
5) Tablet 1885. I, 111.

Digitized by Google

den Hospital-Sonntag ein, d. h. eine jährlich im Hochsommer zu veranstaltende Kirchencollekte zu Gunsten der über ganz London verbreiteten kleineren Hospitäler. Seinen Bemühungen für die Hebung des Volkswohls gab der Cardinal ebenfalls Ausdruck durch Bekämpfung der wiederholt im Parlament eingebrachten Bill zur Aufhebung des Verbotes der Ehe mit der Schwester der verstorbenen Gattin. Selbst dem Prinzen von Wales, dem energischen Vorkämpfer dieses Gesetzentwurfes, hat Manning, als Canonist und Socialpolitiker, seine Mißbilligung desselben kundgegeben [1]).

Es war lediglich eine Aeußerung der tief in Mannings Gemüth wurzelnden Abneigung wider jede Art von Grausamkeit, wenn er sich auch als entschiedenen Gegner der Vivisection bekannte [2]).

Im socialen und charitativen Leben des katholischen Englands hat sich eine Sitte eingeschlichen, gegen welche der Cardinal mit Entschiedenheit auftrat. Es sind die Bazars zu Zwecken der Wohlthätigkeit und Religion. In einem Rundschreiben an seine Geistlichkeit hat Manning ausführlich seine Gründe gegen dieselben dargelegt. Den Vorwurf übertriebener Strenge ablehnend und ohne die Bazars als innerlich sündhaft zu bezeichnen, bemerkt er, dieselben würden unter solchen äußeren Umständen veranstaltet, die ihnen den Stempel des Unerlaubten aufdrückten. Aber auch abgesehen hiervon müsse er sie verwerfen nach dem paulinischen Wort: „Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist erbaulich." Mit Recht habe Cardinal Barnabò, der Präfekt der Propaganda, die Einführung der Bazars in Rom als ein Abgehen von den alten Ueberlieferungen der heiligen Stadt und Annahme moderner Pariser Gebräuche bezeichnet. Manning erblickt in den Bazars Gelegenheit zu Manchem, was wenigstens unschicklich, und oft sogar ärgerlich ist. Zeugen katholischen und protestantischen Bekenntnisses haben Manning Mittheilungen über Vorgänge in Bazars gemacht, welche die Würde des Christen und die Frömmigkeit des Katholiken verletzen. Aus diesen und anderen Gründen hegt er die feste Ueberzeugung, daß Bazars zu katholischen Zwecken, mögen sie Kirchenbauten oder rein charitative Einrichtungen betreffen, die Hochachtung vor der katholischen Religion im englischen Volk abschwächen. Dem englischen Volke ist „diese Mischung der Religion

1) Contempor. Review. Febr. 1892. pag. 180.

2) Hutton, 244.

Digitized by Google

mit Aufregung (der Sinne)" widerlich. Soll die katholische Charitas, überhaupt das katholische Lebensideal, zu welchem die Anglikaner bei ihrem unvollkommenen Christenthum mit Ehrfurcht emporblicken, in seiner Reinheit und Schönheit erhalten bleiben, dann sind Bazars bei uns nicht zu dulden[1]).

Eine fruchtbare Quelle der Vergiftung der Sittlichkeit und des socialen Lebens liegt in der Ausartung der öffentlichen Schauspiele. Als nun der katholische Lord Kenmare, in seiner Eigenschaft als Oberstkämmerer und Chef der königlichen Theater, in seiner Duldsamkeit soweit ging, daß er die Aufführung von ‚La Dame aux Camélias' gestattete, schrieb Cardinal Manning für das Weekly-Register eine schneidende Kritik, deren Facsimile wir heute besitzen. „Können wir," so heißt es am Schluß, „den Lord Kämmerer nicht freisprechen, dann müssen wir jene Väter und Mütter verwerfen, die unter irgend welchem Vorwande oder Grund sich und in noch höherem Grade, wenn sie ihre Kinder so vergiftenden Bildern aussetzten. Es gab eine Zeit, in welcher der Ernst der Mütter und die Reinheit der Töchter in England eine solche Comödie als eine Beschimpfung empfunden hätte. Im Wiederholungsfalle, hoffen wir, wird diesem Treiben ein öffentliches Brandmal aufgeprägt[2])." Einen weiteren Mißbrauch auf socialem Gebiete erblickte Manning in dem übertriebenen Luxus bei Begräbnissen. In einem Brief vom 29. August 1890 an den Rev. F. Lawrence, Ehrensecretär der Gesellschaft zur Reform des Begräbnißwesens, belobte er die Zwecke des Vereins und schlug Verwendung „des nutzlos verausgabten Geldes" zu Gunsten der Armen vor[3]). Bis nach dem fernen Osten sehen wir den Cardinal seine sociale Thätigkeit ausdehnen. Die unerträgliche Grausamkeit der Verlöbnisse der Unmündigen, der Heirathen der Kinder und des erzwungenen Witwenstandes, die annoch in Indien bestehen, brachte er zur Kenntniß des Ministeriums für Indien mit der Bitte um Abhilfe. Einwendungen, welche diese Abhilfe tadeln möchten, will Manning mit dem Bemerken begegnen: „Unsere Macht ist das Maß unserer Pflicht." Denn „wo immer Eltern ihre Pflicht verletzen, wirft das englische Gesetz sich zwischen Vater und Kind. Was

1) Tablet 1892. I, 611.
2) Merry England. February 1892.
3) Merry England. July 1891, p. 69.

Digitized by Google

in England gerecht, das ist ebenso in Hindostan gerecht. Gerechtigkeit hat nicht doppeltes Gewicht und Maß. Ebensowenig das britische Reich“ [1]).

So steht der Cardinal vor uns als ein wahrer Vater der Armen und Bedrängten. Als Ordensmann selbst der Armuth verlobt, richtete er sein Programm als Bischof auf Linderung der Armuth und Aufhebung des Pauperismus [2]). Als Bischof der größten Stadt der ganzen Welt befand er sich Tag für Tag in der Lage, dem ergreifenden Schauspiel des stets an Erbitterung zunehmenden Kampfes zwischen Kapital und Arbeit, unermeßlichem Reichthum auf der einen, abschreckendem Elend auf der anderen Seite beizuwohnen. „In keinem Lande und zu keiner Zeit,“ bemerkte er im Hirtenbrief 1880, „hat die Welt eine solche Thätigkeit und solche Erfolge auf dem Gebiet des Handels erlebt wie in England. Aber inmitten ungeheueren Reichthums starrt uns eine Armuth entgegen, wie sie den ärmsten Ländern Europa's unbekannt ist [3]). Bei uns haben wir nicht bloß Armuth, die, wenn sie mit Ehrlichkeit verbunden und unvermeidlich ist, als ein ehrbarer Stand erscheint, sondern auch Pauperismus, worin das Verderben der Armuth und die Erniedrigung des Armen liegt. Wofern die Abstände in unserem gesellschaftlichen Leben, die scharfen und unvermittelten Gegensätze zwischen Behagen und Leiden, durch Demuth und Liebe, Hingabe und Selbstverleugnung keine Milderung und Ausgleichung erfahren, dann gestalten sie sich für die Gesellschaft, wie für unser geistliches Wohl zu einer Gefahr. In London schweben uns diese Verhältnisse vor Augen [4]).“ Manning's Sympathien waren überwiegend den ärmeren Klassen gewidmet. Mit Recht, denn der Bemittelte kann sich selbst helfen, die Armen dagegen befinden sich in gesellschaftlicher Hinsicht in einem Zustand der Unmündigkeit, ihnen muß geholfen werden. Doch ließ Manning auch in diesen Bestre-

1) Tablet 1890. II, 756. Der Artikel Manning's über Indian Child Marriages steht in The New Review. Nov. 1890.

2) Dublin Review, New Series VII, 101—115: Interests of the catholic Poor.

3) Devas, Political Economy 489: The sad fact that in England the richest nation of Europe the dark shadow of an old age of ‚pauperism' hangs over nearly three quarters of the inhabitants . . .

4) Tablet 1880. I, 211.

Digitized by Google

bungen von Vernunft und Glauben sich leiten. Die Abschaffung der Armuth hat nie das Ziel seines Strebens gebildet, wohl aber die Beseitigung des Pauperismus und des Elendes [1]).

In dankbarer Erinnerung an die ausgezeichneten Dienste Manning's zur Lösung der socialen Fragen haben die Londoner Arbeiter sich von Niemand übertreffen lassen. Bald nach Manning's Hinscheiden faßten die Vertreter des Handelsraths (London Trades' Council) einen Beschluß zum Ausdruck „des tiefen Gefühls eines unersetzlichen Verlustes" mit dem Bemerken, „daß der heimgegangene Cardinal durch seine zarten Sympathien mit den Leidenden, sein furchtloses Eintreten für die Gerechtigkeit, namentlich die Sache der Armen, und durch unablässige Anklagen wider die Unterdrückung der Arbeiter, sein Andenken dem Herzen jedes wahren Freundes der Arbeit theuer gemacht hat" [2]).

XVII.

Ueber die Eintheilung des Katechismus.

(Von Fr. X. Schöberl.)

Der römische Katechismus theilt den ganzen Lehrstoff des religiösen Anfangsunterrichts in diese vier Hauptstücke:

1) Vom Glauben und vom Symbolum des Glaubens;
2) von den Sacramenten;
3) von den Geboten Gottes nach dem Dekalog;
4) vom Gebete des Herrn.

Jungmann [3]) behauptet nun, eine zweckmäßigere Eintheilung als die des römischen Katechismus gebe es nicht: 1) weil diese die kirchliche ist; 2) weil sie allein das Ansehen des grauen Alterthums für sich hat; 3) weil jeder Versuch, den religiösen Lehrstoff anders einzutheilen, als fehlerhaft sich erweist und namentlich die Eintheilung des Deharbe'schen Katechismus als unrichtig und prak-

1) Hutton, 243. — 2) Hutton, 214.
3) Theorie der geistlichen Beredsamkeit. Bd. II. S. 792.

Digitized by Google

tisch schädlich bezeichnet werden muß. Wohl ist diese Behauptung Jungmanns und deren Begründung nur „Theorie", aber eine Theorie, welche von einem hochangesehenen Lehrer der Universität vor jungen Theologen aus den verschiedensten Diöcesen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz öffentlich vorgetragen und in einem Lehrbuche, welches einen Theil der berühmten „Theologischen Bibliothek" von Herder bildet, in die weitesten Kreise verbreitet wurde. Daher ist nicht zu verwundern, daß diese Anschauungen Jungmanns auf die Geister der Katecheten und Katechetiker weithin einen entscheidenden Einfluß gewannen. Die Theorie, scheint es, möchte zur Praxis werden.

Gewiß, wenn in dieser Theorie die Fundamentirung und Eintheilung des Deharbe'schen Katechismus als verfehlt, als unrichtig und praktisch schädlich hingestellt wird, so wollte dadurch gegen die deutschen Bischöfe, welche diesen Katechismus in allen ihren Diöcesen anbefohlen haben, kein Tadel ausgesprochen werden. Aber ein Compliment für dieselben wird es auch nicht sein. Soweit ist's gekommen, daß der neue Rottenburger, für ganz Würtemberg giltige Katechismus, das allgemein adoptirte System Deharbe's verlassend, auf die Eintheilung des römischen Katechismus zurückgegriffen und dadurch einen Riß in die glücklich angebahnte Katechismuseinheit veranlaßt hat. Subregens Möhler in seinem Commentar zum Rottenburger Katechismus gibt deutlich genug zu verstehen, daß die Gründe für diese Abweichung in der Polemik zu suchen seien, welche Mey in der Tübinger theologischen Quartalschrift und Jungmann in seiner Theorie der geistlichen Beredsamkeit gegen die Deharbe'sche Katechismuseintheilung zu führen für gut fanden.

In Oesterreich, wo man eben daran ist, einen neuen Katechismus für alle Diöcesen des Kaiserthums auszuarbeiten, wird ebenfalls die Theorie Jungmanns ins Feld geführt, um die Eintheilung des römischen Katechismus unter Ausschluß jeder anderen durchzudrücken. »Ego propterea censeo in edendo Catechismo hanc et nullam aliam recipiendam esse divisionem[1].«

Es dürfte daher hoch an der Zeit sein, die drei Gründe, welche

1) Correspondenzblatt für den katholischen Clerus Oesterreichs vom 10. März 1892.

Digitized by Google

Jungmann für die Eintheilung des römischen Katechismus hervorhebt, auf ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit näher zu prüfen. Wir wollen es hier versuchen mit dem Bemerken, daß die Geschichte des Katechismus für unser Urtheil ausschlaggebend ist.

I.

Ist die Eintheilung des römischen Katechismus „die kirchliche?"

Wir müssen diese Frage geradezu verneinen.

Wenn unter verschiedenen Eintheilungen, welche vergleichend nebeneinander gestellt werden, die eine mit Vorzug als „die kirchliche" ausgezeichnet wird, so können die übrigen nur mehr als die nichtkirchlichen, das heißt, als Abweichungen von der Intention und Vorschrift der Kirche gelten, zumal wenn „diese andern da" ausdrücklich als fehlerhaft, als unrichtig und praktisch schädlich zurückgesetzt werden. Diese Makel können wir auf unserm, durch den deutschen Episkopat autorisirten Katechismus von Deharbe nicht ruhen lassen, und zwar aus folgenden Gründen.

Der ganze religiöse Lehrstoff, wie er in Schrift und Tradition enthalten ist, reducirt sich auf diese vier Hauptstücke: Symbolum, Sacramente, Dekalog und Gebet des Herrn. Diese Theorie des römischen Katechismus finden wir in der katechetischen Tradition aller christlichen Jahrhunderte bestätigt. Darum treffen wir in allen Katechismen, auch im Deharbe'schen, diese vier Hauptstücke wieder; nur die Reihenfolge, in welcher dieselben abgehandelt werden, ist in den verschiedenen Katechismen verschieden. Es ist aber gar nirgends und auch im römischen Katechismus nicht vorgeschrieben, daß man die vier Hauptstücke gerade in dieser und in keiner andern Aufeinanderfolge abhandeln dürfe. Im Gegentheile ist hierin volle Freiheit gelassen und zumal im römischen Katechismus ausdrücklich erklärt, daß man jene Reihenfolge einhalten könne, welche je nach Zeit- und Personalverhältnissen geeigneter erscheint[1]). Für diese katechetische Freiheit können

1) Hanc consuetudinem tenebit dirigendi omnia ad prima illa quatuor genera, ad quae referri universam divinae scripturae vim atque doctrinam diximus. *Docendi autem ordinem eum adhibebit, qui et personis et tempori accommodatus videbitur.* Prooemium qu. XIII.

Digitized by Google

wir die unwiderlegbarsten Zeugen aufrufen, vor allem den seligen Petrus Canisius, diesen größten Katecheten Deutschlands. Seine zwei lateinischen und seine zwei deutschen Katechismen haben die nämlichen vier Hauptstücke wie der römische, behandeln dieselben aber in einer vom römischen Katechismus abweichenden Reihenfolge, nämlich:

1) Vom Glauben und vom Symbolum,
2) von der Hoffnung und dem Gebete,
3) von der Liebe und dem Dekalog,
4) von den h. Sacramenten.

Wohl hat man hie und da versucht, die Eintheilung des im Jahre 1566 erschienenen römischen Katechismus auch in die Katechismen des sel. Petrus Canisius aus den Jahren 1554—1563 hineinzutragen; allein dieser große Katechet hat an seiner ursprünglichen Eintheilung festgehalten und vor seinem Tode noch (1597) gegen jede Abänderung sich entschieden verwahrt, was er gewiß nicht gethan hätte, wenn die Eintheilung des römischen Katechismus allein und ausschließlich „die kirchliche" wäre. Canisius wird wohl auch gewußt haben, was in Katechismussachen kirchlich ist und was nicht.

Ein zweiter Zeuge ist uns der ehrwürdige Cardinal Robert Bellarmin, der größte Katechet Italiens. Der Katechismus, welchen er im Auftrage Papst Clemens VIII. ausarbeitete, wurde bereits durch päpstliches Breve vom 15. Juli 1598 in den Diöcesen des Kirchenstaates eingeführt und allen Bischöfen und Katecheten des Erdkreises zum Gebrauche empfohlen. Benedict XIII. hat nach Beschluß des Provinzialconcils von Rom 1725 diesen Katechismus für ganz Italien vorgeschrieben, wo er bis heute noch ausschließlich gebraucht wird. Papst Benedict XIV. in seiner Constitution *Etsi minime* vom 7. Februar 1742 befahl und empfahl denselben aufs neue, und nach den Berathungen des vatikanischen Concils 1870 „über Einführung eines gleichförmigen kleinen Katechismus im ganzen Umfange der katholischen Kirche" war es nahe daran, daß derselbe zum allgemeinen Gebrauche in der ganzen katholischen Christenheit vorgeschrieben worden wäre. Und doch hat Bellarmin nicht die Eintheilung des römischen Katichismus, sondern die davon abweichende des Petrus Canisius.

Nun die Päpste werden doch in erster Linie zu bestimmen

Digitized by Google

haben, was kirchlich ist und was nicht. Wenn aber dieselben den Bellarmin'schen Katechismus nach Form und Inhalt approbirten und als den zweckmäßigsten der Gesammtkirche proponirten, dann wird wohl auch die Eintheilung desselben den Intentionen der Kirche entsprechen. Folglich ist die Behauptung derjenigen hinfällig, welche die Eintheilung des römischen Katechismus allein als die kirchliche bezeichnet wissen wollen.

Die Congregatio de propaganda fide läßt in allen ihr unterstellten Missionsgebieten den Katechismus von Bellarmin, trotzdem er von der Eintheilung des römischen Katechismus abweicht, in Gebrauch setzen. Die nämliche Congregation ließ 1834 in Rom einen eigenen Katechismus für die unirten Griechen ausarbeiten nach den drei Hauptstücken:

Glaubenslehren — *δόγματα*,

Gebote — *ἐντολαί*,

Sacramente und Gottesdienst — *μυστήρια*.

Diese Eintheilung, welche an Deharbe erinnert, weicht von der des römischen und des Bellarmin'schen Katechismus vollständig ab. So sehen wir, wie die höchsten kirchlichen Autoritäten in Bezug auf die Reihenfolge der Katechismushauptstücke theoretisch und praktisch die größte Freiheit gewähren, weßhalb es nicht angeht, die im römischen Katechismus enthaltene Aufeinanderfolge der Hauptstücke — allen übrigen Katechismuseintheilungen gegenüber — als die allein „kirchliche" zu bezeichnen.

II.

Hat die Eintheilung des römischen Katechismus allein das Ansehen des grauen Alterthums für sich?

Auch diese Frage müssen wir auf Grund der Katechismusgeschichte verneinen.

Richtig ist, daß laut Zeugniß der altchristlichen Tradition der ganze katechetische Lehrstoff in diese vier Kategorien zusammengefaßt wurde: Symbolum, Sacramente, Dekalog und Gebet des Herrn[1]).

1) Sapientissime *majores nostri* totam hanc vim et rationem salutaris doctrinae in quatuor haec capita redactam distribuerunt: Apostolorum symbolum, Sacramenta, Decalogum, Dominicam orationem. Cat. Rom. Prooem. qu. XII.

Digitized by Google

Die Behauptung aber, daß diese vier Hauptstücke gerade in dieser Reihenfolge und in keiner andern vorgetragen wurden, steht im Widerspruche mit der ganzen Geschichte des Katechismus.

Zum Beweis hierfür nur einige historische Thatsachen. Im römischen Katechismus nimmt das Symbolum den ersten Platz ein; dagegen nach der altchristlichen Katechismusordnung wurden die neubekehrten Juden und Heiden 2—3 Jahre in der christlichen Religion unterrichtet, das Symbolum aber blieb dabei verschwiegen und wurde ihnen erst während der letzten vierzig Tage vor Abschluß des Unterrichts mitgetheilt, erklärt und eingelernt.

Deßgleichen steht im römischen Katechismus das Hauptstück von den Sacramenten vor dem Dekalog; dagegen bei den Katechumenen der altchristlichen Zeit ging die »moralis institutio« nach Maßgabe des Dekalogs der Taufe voran, während der eigentliche Unterricht über die Sakramente erst nachfolgte[1]).

Ferner sehen wir, wie im römischen Katechismus das Hauptstück von den Sacramenten durch den Dekalog vom Hauptstück über das Gebet des Herrn getrennt ist, während doch in den mystagogischen Katechesen eines h. Cyrillus und Ambrosius der Unterricht über die Sacramente und das Gebet als ein zusammengehöriges Ganze behandelt wird. Daraus scheint doch klar hervorzugehen, daß die Reihenfolge der Hauptstücke, wie sie im römischen Katechismus vorgetragen sind, das Ansehen des grauen Alterthums nicht in allweg für sich hat.

Auch im Mittelalter — nach allgemeiner Einführung der Kindertaufe — hatten die Eltern und Taufpathen vor allem die Pflicht, ihre Kinder über das Symbolum und das Gebet des Herrn, also über das I. und IV. Hauptstück des römischen Katechismus zu unterrichten, während der Unterricht über den Dekalog und über die Sakramente erst später in der Schule gegeben wurde.

Durch diese historischen Nachweise aus dem grauen Alterthum und aus dem Mittelalter wird die Behauptung Jungmann's hinfällig, daß der römische Katechismus allein „nach Inhalt und Anlage jenen Grundtypus an sich trage, den die Kirche von jeher als den ihrigen betrachtet hat," und daß deßhalb dieser Plan und kein anderer auf allgemeine Anerkennung und Aufnahme in der ge-

1) Näheren Nachweis hierüber gibt meine Katechetik S. 98 ff.

Digitized by Google

sammten Kirche Anspruch erheben kann. Der römische Katechismus erhebt diesen Anspruch selber nicht, stellt es vielmehr dem freien Ermessen anheim, in welcher Reihenfolge man, je nach Zeit- und Personalverhältnissen, die vier Hauptstücke abzuhandeln für gut findet.

Jungmann selbst bemerkt, daß die Eintheilung des römischen Katechismus „eine rein äußere, nicht eine innere; eine materielle, nicht eine formelle ist"; d. h. es werden hier nur die Haupttheile nach einander aufgezählt, ohne anzugeben, wie dieseben unter sich zusammenhängen, kurz es wird nur gesagt, was — aber nicht, warum es gerade in dieser Reihenfolge gelehrt werden soll. So läßt der römische Katechismus auch in dieser Hinsicht freien Spielraum, die vier Hauptstücke in ein System zu bringen und ein Princip zu suchen, nach welchem dieselben einander vor- und untergeordnet werden sollen.

Das Denken Gottes ist ein planmäßiges, geordnetes; darum will auch der menschliche Geist, weil Abbild des göttlichen, seine Kenntnisse und zumal seine religiösen Kenntnisse nach Maßgabe bestimmter Principien zusammenordnen und systematisiren. Ein solch systematisches Lehren und Lernen ist für den Lehrer und Schüler, sowie für klare Einsicht in den Lehrgegenstand mit großen Vortheilen verbunden. Deßwegen haben auch die Katecheten vom h. Thomas von Aquin an, durch das ganze Mittelalter bis herauf in die Neuzeit — bald mit mehr, bald mit weniger Glück und Geschick — es versucht, die vier Hauptstücke des Katechismus in ein einheitliches System zu verarbeiten. Eines von diesen katechetischen Systemen kann, je nach den Zeitumständen, für die Unterrichtszwecke geeigneter sein als die andern; aber keines von allen kann sich als das allein berechtigte oder gar als „das kirchliche" vordrängen, schon deßhalb nicht, weil es sich da nicht um eine Schöpfung der Kirche, sondern nur um die Arbeit verschiedendenkender Theologen handelt.

Der römische Katechismus hat vier Haupttheile, gibt aber keinen Eintheilungsgrund, keine systematische Zusammenfassung dieser Theile an; die anderen Katechismen haben die nämlichen vier Haupttheile, suchen dieselben aber unter einen Hauptgedanken zu subsummiren und zu einem organischen Ganzen zu verarbeiten. Wenn nun Jungmann der Eintheilung des römischen Katechismus

Digitized by Google

gegenüber allen übrigen „einen vorzüglichen, um nicht zu sagen ausschließlichen Werth“ (S. 789) vindicirt, so kann das nur heißen: Die unvermittelte Juxtaposition der vier Hauptstücke, wie wir sie im römischen Katechismus finden, ist für den Unterricht zweckmäßiger und vorzüglicher, als wenn diese nämlichen vier Hauptstücke zu einem organischen Ganzen systematisch verarbeitet wären. Ist das nicht ein Präjudiz gegen die systematische Theologie überhaupt?

Gewiß hat den Vätern des Trienter Concils und den Theologen, welche den römischen Katechismus ausarbeiteten, ein systematischer Grundgedanke vorgeschwebt, der sie bestimmte, zuerst das Symbolum und die Sacramente, dann erst den Dekalog und das Gebet des Herrn zu behandeln. Dieser Grundgedanke scheint in den Worten Christi, mit welchen er das Katechetenamt stiftete, ausgesprochen zu sein: „Lehret alle Völker (Symbolum), taufet sie (Sacramenta), lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe (Decalogus et Oratio dominica). Allein die Verfasser wollten diesen Eintheilungsgrund absichtlich nicht voranstellen, einerseits weil auch diese Systematisirung für die Erklärungen des Katecheten manche Schwierigkeiten bietet, andrerseits weil durch dieses autoritative Vorgehen die Freiheit der systematisirenden Katechetiker eingeschränkt worden wäre, was nicht in der Intention der kirchlichen Autorität lag.

Das Systemmachen hat überhaupt seine Schwierigkeiten und auch die Systematisirung der vier Katechismushauptstücke führt zuletzt auf gewisse difficile Punkte hin. Das ist aber kein Grund, das systematische Wissen im Großen und Ganzen zu verwerfen. Gibt es ja auch in den Natursystemen, wo sie sich ins Aeußerste und Kleinste verlaufen, gar manche Deflexionen, die mit dem idealen Maßstabe sich nicht mehr messen lassen.

Gerade solche, wenigstens anscheinend difficile Punkte greift Jungmann heraus, um die Katechismen von Overberg, Deharbe und Canisius in Schatten zu stellen und durch diesen Gegensatz den „vorzüglichen, um nicht zu sagen, ausschließlichen Werth des römischen Katechismus“ hervorleuchten zu lassen. Was hier gegen die Katechismen von Overberg und Canisius, die bereits der Vergangenheit angehören, vorgebracht wird, mag mehr oder minder berechtigt sein. Wenn aber Jungmann die Eintheilung des Deharbe'schen Katechismus, der heutzutage in ganz Deutschland in

Digitized by Google

Gebrauch steht, „wenig zweckdienlich findet", ja sogar für „unrichtig und praktisch schädlich" erklärt, so muß schon die Wichtigkeit und Heiligkeit der Sache zu einer Rechtfertigung unsers von den Bischöfen Deutschlands vorgeschriebenen Katechismus herausfordern.

III.

Ist die Eintheilung des Deharbe'schen Katechismus unrichtig und praktisch schädlich?

Wir haben alle Gründe, auch diese dritte Frage entschieden zu verneinen. Deharbe hat die nämlichen vier Hauptstücke wie der römische Katechismus, behandelt dieselben aber in einer andern Reihenfolge:

1) Vom Glauben,

2) von den Geboten,

3) von den Gnadenmitteln (Sacramenten und Gebet).

Weitentfernt diese Reihenfolge als die „kirchliche" anrühmen zu wollen, können wir doch nicht umhin, die Richtigkeit und Zweckdienlichkeit dieses katechetischen Systems näher zu begründen. Der Katechismus enthält die Religionslehre. Die Religion ist aber eine moralische Tugend und zwar die erste und vorzüglichste unter allen moralischen Tugenden, welche das sittliche Leben des Menschen regeln [1]). Bei jeder freien Handlung hat man ein bestimmtes Ziel vor Augen, das man zu erreichen sucht. Dieses Ziel ist das erste, woran der Handelnde denkt, und wodurch er zum Handeln bewegt wird. Finis primum in intentione. Deßwegen legt auch der hl. Thomas den Grund zu seinem Moralsystem mit der Frage über das letzte Ziel des Menschen. Denn darnach, sagt er, bestimmen sich die Mittel, welche wir anwenden, und die Abwege, die wir vermeiden müssen, um zu diesem Ziele glücklich zu gelangen. Daß auch bei der Lehre über die moralische Tugend der Religion von der Frage über das letzte Ziel des Menschen ausgegangen werden müsse, sagt uns schon der Taufkatechismus der Kirche, in welchem die ersten zwei Fragen lauten: „Was verlangst du von der Kirche Gottes? A. Den Glauben. Was gibt dir der Glaube? A. Das ewige Leben." Der Katechismus von Deharbe spricht also ganz aus dem Geiste der

1) Thom. Summa II II qu. 81, art. 6.

Digitized by Google

kirchlichen Tradition, wenn er die Religionslehre einleitet mit der Frage über das Ziel und Ende des Menschen.

Diese Zielangabe am Anfang des Unterrichtes entspricht zudem den Grundsätzen einer gesunden Unterrichtsmethode, wie sie von unseren Pädagogen, besonders seit Herbart-Ziller, auch in den übrigen Schulgegenständen angewendet wird. Das Ziel ist ja das Erste, worauf unser Denken, Sinnen und Trachten gerichtet ist; das Ziel ist's, was unsern Geist gleichsam magnetisch anzieht, was all seine Kräfte und Thätigkeiten in Bewegung setzt und fort und fort erhält, bis das Ziel erreicht ist. Dann geht die Bewegung in Ruhe über. Der Kampf wird Sieg, die Arbeit wird Lohn, das vielbewegte Streben ein seliges Besitzen. Was während des Erdenlebens nur Ziel war, ist im Jenseits das Ende, welches all unsere Thätigkeiten krönt. Finis primum in *intentione*, ultimum in *executione*. Daher beginnt auch die Religionslehre mit Recht „Vom Ziel und Ende des Menschen", und zwar mit der Frage:

„Wozu sind wir auf Erden?

A. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen."

Zwei freipersönliche Wesen werden hier genannt: der Mensch auf Erden — und Gott im Himmel; der Mensch in Bewegung hinauf zu Gott, welcher das Ziel, dessen Erreichung die Ruhe im glückseligen Besitze Gottes ist. Hiemit ist auch schon das Wesen der Religion ausgesprochen, welche nichts anders ist als eine Hinbewegung des Menschen zu Gott bis zur endlichen Vereinigung mit ihm. Damit diese religiöse Bewegung zu Stande kommt, muß Gott als das sollicitirende Ziel dem Menschen entgegenkommen. Vor allem ist es des Menschen Erkenntnißkraft, welche das Dasein Gottes, aber zugleich auch dessen Vatergüte und absolute Oberherrlichkeit über Himmel und Erde geistig wahrnimmt. Weil aber die Seelenkräfte des Menschen wie ein Uhrwerk harmonisch ineinandergreifen, darum kann auch die Erkenntnißkraft nicht isolirt thätig sein, sondern was sie als wahr und gut und Quelle alles Guten erkannt hat, das stellt sie mit Einem Acte dem menschlichen Willen als erstrebbares und liebenswürdiges Object vor. Gotterkennen und Gottlieben gehören zusammen. Der Mensch er-

Digitized by Google

kennt aber Gott nicht blos als ein Gut, das er lieben kann wie seinesgleichen, sondern auch als den höchsten Herrn Himmels und der Erde, dem man Ehrfurcht und Gehorsam schuldig ist. Das Geschöpf muß dem Schöpfer dienen und huldigen. Dieser religiöse Dienst des Menschen gegen Gott den Allherrscher vollzieht sich in den verschiedenen Culthandlungen. Das Gotterkennen, Gottlieben, Gottdienen ist jene religiöse Bewegung, welche am Ende zur Vereinigung mit Gott, zur seligen Ruhe des Himmels führt. Diese „Einleitung" der Religionslehre gleicht vollkommen dem *Fundamentum et Principium*, worauf der h. Ignatius in seinen Exercitien das ganze religiöse Denken und Leben aufgebaut wissen will. „Der Mensch ist erschaffen, daß er lobe den Herrn seinen Gott, ihm Ehrfurcht erweise, ihm diene und durch solche Thätigkeit seine Seele rette."

Freilich könnte man sagen, das Gotterkennen, Gottlieben, Gottdienen bezeichne zunächst die natürliche Religion, welcher auch nur eine Vereinigung mit Gott in natürlicher Seligkeit entsprechen würde; hier im „katholischen Katechismus" aber handle es sich um die übernatürliche Religion und Himmelsseligkeit. Dagegen ist zu bemerken, daß die Uebernatur immer die Natur voraussetzt, zwar die natürlichen Kräfte göttlich erhöht, aber doch dieselben im Gange ihrer Thätigkeiten nicht stört, vielmehr sich an diese anschmiegt. Gratia imitatur naturam. So wird auch die übernatürliche Religion das Gotterkennen, Gottlieben, Gottdienen, diese drei Thätigkeiten der natürlichen Religion, in ihrem Gange belassen, nur dieselben in Gottesgnaden erhöhen und zum übernatürlichen Ziele führen.

Die übernatürliche Religion ist mit der christlichen identisch. Denn Christus, der Sohn Gottes, vom Vater gesendet und vom h. Geist gesalbt, tritt in die Menschheit ein, um als höchster Lehrer den ganzen Schatz der göttlichen Offenbarungswahrheiten, als höchster König, Gesetzgeber und Richter die göttlichen Gebote, als Hoherpriester die himmlischen Gnadenmittel uns zu bringen. Diese göttlichen Wahrheiten, Gebote und Gnadenmittel bilden das Wesen der objectiven Religion, wie sie vom Himmel auf die Erde herabgekommen ist. Soll aber die Religion uns von der Erde zum Himmel führen, dann darf dieselbe nicht außer uns stehen bleiben, sondern wir müssen sie uns mit all ihren Wahrheiten,

Digitized by Google

Geboten und Gnadenmitteln subjectiviren, und das geschieht, wenn wir

1) alles glauben, was Gott geoffenbaret hat;
2) alle Gebote halten, die Gott zu halten befohlen, und
3) die Gnadenmitttel gebrauchen, die Gott zu unserm Heile verordnet hat.

Dadurch gelangen wir zum Himmel, zur innigsten Vereinigung mit Gott, welche Frucht und Lohn und Ziel der Religion ist.

Damit ist der Inhalt der Religionslehre und deren sachgemäße Durchgliederung grundlegend angegeben. Aufgabe des katechetischen Unterrichtes wird es nun sein, die Schüler zum Glauben, zur Haltung der Gebote, zum Gebrauch der Gnadenmittel pädagogisch anzuleiten. Zu diesem Zwecke ward ja dem Katecheten die Mission zum kirchlichen Lehr- und Priesteramt übertragen.

Durch diese Darlegung des großartigen Systems, nach welchem Deharbe seinen Katechismus aufgebaut hat, sind die meisten Einwürfe dagegen von selbst widerlegt; doch einige Anklagen verdienen noch ein besonderes Verhör.

Jungmanns Argumentation gegen die Eintheilung Deharbe's läßt sich kurz in das Dilemma zusammenfassen: Entweder sind die Ausdrücke: „Glauben und Gebote halten" synonym oder aber specifisch verschiedene Begriffe. Sind sie synonym und als Mittel zum ewigen Leben zu gelangen gleichbedeutend, dann schließen sich die Theile nicht gegenseitig aus und sonach ist die Eintheilung selbst dialektisch unrichtig; sind aber die Begriffe „Glauben und Gebote halten" specifisch verschieden, dann haben wir einen todten Glauben, der vom Gebote halten abstrahirt, und ein Gebote halten, das von der Wurzel des Glaubens getrennt ist, — und das ist eine Auffassung, welche katechetisch „unrichtig und in ihren Folgen schädlich ist". Doch die Widerlegung dieses Einwurfes ist nicht schwer. Christus ist Lehrer, König und Priester. Christus als Gottmensch ist ein und der nämliche, aber seine Amtsthätigkeit nach Außen ist eine nach drei Richtungen specifisch verschiedene; denn der Lehrer als solcher ist nicht Gesetzgeber und der Gesetzgeber als solcher nicht Priester. Ebenso sind, wie die getrennte Behandlung des römischen Katechismus beweist, die Glaubenslehren als solche

Digitized by Google

keine Gebote und die Gebote wesentlich verschieden von den Sacramenten.

Die in der objectiven Religion begründete Verschiedenheit der Glaubenslehren von den Geboten und Sacramenten gibt Jungmann selber zu; er tadelt nur, daß Deharbe auch die subjectiven Acte des Glaubens, des Gebotehaltens und des Sacramentenempfanges als specifisch verschieden behandelt und seiner Eintheilung zu Grunde legt. Nun aber ist es doch dogmatisch ganz richtig, daß der *habitus fidei* et *charitatis* zugleich mit dem Empfang des Taufsacramentes der Seele subjectivirt wird, und daß der habitus fidei specifisch verschieden ist vom habitus charitatis, wie dieser sich wesentlich unterscheidet vom character Sacramenti, der als participatio cum sacerdotio Christi zum cultus divinus, d. h. zum Opfergebete und Sacramentsempfang befähigt.

Die erste Aufgabe des Katecheten wird nun darin bestehen, daß er den bereits vorhandenen *habitus fidei formatae* im Geiste und Herzen seiner Schüler in Acte übersetze, indem er sie hinführt zu Christus, dem höchsten Lehrer, um aus seinem Munde die göttlichen Wahrheiten von der allerheiligsten Dreifaltigkeit und von den göttlichen Großthaten der Erschaffung, Erlösung und Heiligung der Welt zu vernehmen. Das apostolische Symbolum ist hiefür die kirchliche *regula fidei*, an welcher man nicht blos das Was, sondern auch das Wie des christlichen Glaubens, nämlich die gläubige Hingabe in Hoffnung und Liebe an Gott den Vater, an Gott den Sohn, an Gott den heiligen Geist erlernen kann.

Dieser Glaube nun, sagt das Tridentinum, ist Anfang, Fundament und Wurzel der ganzen Rechtfertigung [1]).

Eine jede Linie hat drei miteinanderverbundene Hauptpunkte: Anfang, Mitte und Ende. Ist nun der Glaube erst ein Anfang, so kann mit demselben die religiöse Bewegung zum Himmel nicht abgeschlossen sein, sondern es muß nothwendig dem Anfang ein Fortgang und eine Vollendung nachfolgen. Ist der Glaube erst das Fundament des ewigen Heiles, so wird man sicher nach dem Gebäude fragen, welches darauf erbaut werden soll. Und ist der Glaube nur die Wurzel, wo ist dann der zum Himmel wachsende Stamm und wo die fruchttragende Krone des Baumes? In diesem

1) Sess. VI. de Justif. cap. 8.

Digitized by Google

Sinne ist also die Frage des Deharbe'schen Katechismus am Schlusse des ersten Hauptstückes vom Glauben trotz aller Einwendungen Jungmann's ganz richtig gestellt: „Ist es zur Erlangung der Seligkeit genug, daß wir alles glauben, was Gott geoffenbart hat? Antwort: Nein, es ist nicht genug." Der Anfang ist nicht genug, es muß auch der Fortgang bis zum Ende kommen; das Fundament ist nicht genug, es muß darauf erst noch das Gebäude entstehen; die Wurzel ist nicht genug, dieselbe muß noch zum Baume sich entwickeln, dann erst wird die Frucht zu hoffen sein. Sola fides *non* sufficit. Um diesen Satz recht zu verstehen, müssen wir wohl distinguiren.

Bei einem getauften Kinde nämlich, welches noch vor Eintritt des Vernunftgebrauches stirbt, reicht der *habitus* fidei et charitatis zur Erlangung der himmlischen Seligkeit hin.

Soll aber der Mensch nach Beginn der Vernunftjahre gerechtfertigt und selig werden, dann ist es nicht genug, daß er den *habitus* fidei habe, er muß auch einen formellen Glaubensact erwecken, mit welchem die Bereitwilligkeit, alle Gebote Gottes zu halten, verbunden ist.

Stirbt ein solcher Mensch alsbald, nachdem er gerechtfertigt ist, so reicht allerdings der Glaubensact allein hin zur Seligkeit; bleibt aber derselbe am Leben und muß er in den Kampf mit Fleisch und Welt und Hölle eintreten, dann ist es zur Erlangung der Seligkeit nicht genug, daß er alle geoffenbarten Wahrheiten glaube und dadurch den habitus fidei in Act übersetze, sondern jetzt muß auch der habitus charitatis durch Haltung der Gebote in Thätigkeit gesetzt werden. In diesem Sinne ist die Frage des Deharbe'schen Katechismus zu verstehen: „Ist es zur Erlangung der Seligkeit genug, wenn wir alles glauben, was Gott geoffenbaret hat?"

Nicht von neugeborenen Kindern, auch nicht von solchen, die unmittelbar nach dem ersten rechtfertigenden Glaubensacte sterben, ist hier die Rede, sondern von solchen, die aus der Schule durch Unterricht und Erziehung in den Kampf des christlichen Tugendlebens eingeführt werden. An diese ist die Frage gestellt und diese müssen allerdings antworten: „Es ist nicht genug, daß „wir" glauben und den habitus et actus fidei haben, sondern wir müssen außerdem auch die Gebote halten und den habitus charitatis bethätigen.

Digitized by Google

Dafür, daß außer dem Glauben und außer dem habitus fidei et charitatis auch die Haltung der Gebote zur Erlangung der Seligkeit nothwendig sei, wollen wir einen näheren Grund angeben. Der Glaube ist nämlich nicht ein reiner Act des Erkennens, sondern kommt nur unter Mitwirkung des freien Willens zu Stande[1]). Dadurch erst erlangt der Glaubensact sittlichen Werth. Soll aber dieser Glaube auch himmelverdienenden Werth haben, dann muß der habitus charitatis auf den Willen und durch den Willen auf den Glaubensact einwirken. Nun aber ist das Herz des Menschen zum Bösen geneigt von Jugend auf, sogar nach der Taufe bleibt der Zunder der Sünde mit all seinen bösen Neigungen (habitus vitiosi) zurück. Werden diese Herr, dann geht der habitus charitatis allmälig verloren und statt des himmelverdienenden Glaubens bleibt nur ein habitus fidei informis. Durch Ueberwucherung der bösen Neigungen kann auch der Wille des Menschen so verdorben werden, daß selbst der Glaube als habitus informis nach und nach schwächer wird und zuletzt ganz verloren geht, indem der Verstand zwar die Glaubenswahrheiten erkennt, der Wille aber die Zustimmung versagt. Video meliora proboque, deteriora sequor. Damit also der Glaube mit Sicherheit Anfang, Fundament und Wurzel des Himmels sein und bleiben kann, wird alles darauf ankommen, daß der Wille des Menschen richtig disponirt, gestärkt, geübt und mit göttlicher Kraft ausgerüstet wird.

Deßhalb wollte Christus nicht blos Lehrer sein, der mit seinen himmlischen Wahrheiten den Geist erleuchtet, sondern auch König und Gesetzgeber[2]), der sich mit seinen göttlichen Geboten direct an den Willen des Menschen wendet, um demselben die rechten Wege zum Himmel zu zeigen, vor Abwegen ihn zu warnen. Ueberdies wurde der Wille bei der Taufe schon durch den habitus charitatis göttlich erhoben zu dem Zwecke, daß er in Kraft des h. Geistes zu den Acten der göttlichen Liebe nach Maßgabe der

1) Movetur enim intellectus ad assentiendum iis, quae sunt fidei, ex imperio voluntatis; nullus enim credit nisi volens. Thom. I II qu. 56. art. 3.

2) Si quis dixerit, Christum Jesum a Deo hominibus datum fuisse ut redemtorem, cui fidant, *non etiam ut legislatorem*, cui obediant, a. s. Trid. Sess. VI. can. 21.

Digitized by Google

Gebote Gottes befähigt und angeeifert würde. Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum (Ps. 118, 32).

Aufgabe des Katecheten wird es nun sein, diesen *habitus charitatis* durch Lehre und Uebung in Act überzusetzen. Der Dekalog ist hiebei die gottgegebene regula charitatis, wie das Symbolum im ersten Hauptstücke die regula fidei war.

Wir müssen hier besonders darauf aufmerksam machen, wie Glaube und Gebotehalten einerseits von einander verschieden sind, andrerseits aber doch miteinander zusammenhängen. Gegenstand des ersten Katechismushauptstückes ist das Glauben der im Symbolum zusammengefaßten Wahrheiten. Dieser Glaube ist ein Act des Verstandes unter Mitwirkung des Willens. Gleichwohl wird im I. Hauptstück diese Thätigkeit des Willens zwar überall vorausgesetzt und miteinbezogen, aber doch nicht speciell behandelt. Ebenso bildet das Lieben mit den Acten der Liebe je nach den Geboten den eigentlichen Gegenstand des II. Hauptstückes. Wohl setzt jeder Act des Willens und der Liebe ein Erkennen, sei es durch Vernunft, sei es durch den Glauben voraus. Denn was man nicht zuerst erkannt hat, kann man nicht lieben. Trotzdem handelt das II. Hauptstück nicht vom Erkennen, sondern blos von der Liebe und dem Halten der Gebote, also von einem Gegenstande, der von dem des I. Hauptstückes wesentlich verschieden ist. Dadurch ist die dialectische [1]) Richtigkeit der Dehabe'schen Eintheilung nachgewiesen. Unrichtig dagegen ist die Behauptung Jungmanns, daß „das Glauben und das Gebotehalten nach dem Sinne des Christenthums und in der Sprache der Kirche so gut wie synonym, und das was sie bezeichnen, objectiv und der Sache nach Eines und dasselbe ist" (S. 795). Wenn das wahr wäre, dann müßten auch der Anfangspunkt und der Mittelpunkt einer Linie, — die Wurzel und der daraus emporwachsende Stamm, — das Fundament und das darauf sich erhebende Gebäude als synonyme Begriffe gelten und objectiv identisch sein.

Wenn aber das Glauben und das Gebotehalten zwei von einander unterschiedene Acte sind, so folgt daraus noch nicht, daß dieselben, wie Jungmann meint, auch von einander getrennt sein müssen. Im Gegentheile ist ja der Glaube das Funda-

1) Membra divisionis aliquo modo opposita esse debent, lautet die dialektische Regel.

Digitized by Google

ment des ganzen geistlichen Gebäudes. Zum Wesen eines Fundamentes gehört aber nicht nur, daß es das erste sei, sondern daß auch die übrigen Theile des Gebäudes mit demselben verbunden sind[1]). So ist im I. Hauptstück vom Glauben die Begründung gegeben, warum wir die Gebote des II. Hauptstückes halten müssen. Wenn der Vater uns nicht erschaffen, der Sohn uns nicht erlöst, der h. Geist uns nicht als Gottes Eigenthum in Besitz genommen hätte, dann wären wir keine Unterthanen Gottes und nicht verpflichtet, seinen Geboten zu folgen. Erst nachdem wir durch das Symbolum des Glaubens (I. Hauptstück) wissen, daß der dreieinige Gott unser Herr ist in jedem Sinne des Wortes, können wir als Unterthanen dieses Herrn den Gehorsam ohne Schuld nicht mehr verweigern. Zuerst sagt der göttliche Gesetzgeber auf Sinai: „Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Aegypten geführt hat." 2 Mos. 20, 2. Dann erst folgt die Promulgation des Dekalogs. So werden im apostolischen Symbolum vorher die drei höchsten Rechtstitel angegeben, durch welche sich der dreieinige Gott als den Herrn unsern Gott legitimirt und seine gesetzgeberische Autorität begründet[2]).

Im Symbolum sind auch die größten Wohlthaten Gottes und zuletzt die tröstlichen Verheißungen des „ewigen Lebens" als eben soviele Beweggründe aufgezählt, damit wir um so bereitwilliger den Geboten Gottes folgen und um so strafbarer erscheinen, wenn wir durch Ungehorsam statt des Lebens den ewigen Tod uns wählen. Wir müßten zwar Gottes Gebote halten auch ohne Lohn; aber Gott in seiner Güte ordnete es so, daß wir uns durch Haltung seiner Gebote das ewige Leben verdienen können. Dieses mächtige Motiv wird am Schlusse des Symbolums noch vorausgeschickt, um sogleich darauf im II. Hauptstück die Gebote folgen zu lassen[3]).

---

1) Ad rationem fundamenti non solum requiritur, quod sit *primum*, sed etiam quod sit aliis partibus aedificii connexum. Non enim esset fundamentum, *nisi ei aliae partes aedificii cohaererent.* Thom. II II qu. 4. art. 7. ad 4.

2) Fides est prima, quae subjugat animam Deo, deinde praecepta vivendi. Aug. de agone christ. c. 13.

3) Nisi homo jam crederet et speraret, frustra ei lex proponeretur . . . quia per actum fidei mens hominis inclinatur, ut recognoscat auctor

Digitized by Google

„Wir Christen," sagt Gruber, „müssen die Gebote befolgen, nicht weil die Vernunft, der Anstand, die gute Sitte oder das eigene bon plaisir uns hiezu bewegen, sondern weil Gott unser Herr, unser Erlöser und Seligmacher es will und befiehlt. Diese Motive schöpfen wir aber nur aus der Glaubenslehre." Oder genauer gesagt, was uns zum Gebotehalten bewegt, ist nicht das Symbolum mit seinen Glaubenslehren, insoweit sie uns objectiv gegenüberstehen, sondern erst dann und insofern, als wir durch den Glaubensact erkennen, was Gott ist, was er uns sagt und thut. Deharbe verfährt deßhalb katechetisch ganz richtig, wenn er nicht das außer uns liegende Symbolum, sondern den innern Glaubensact, das Glauben als Fundament für das Gebotehalten bezeichnet.

Jetzt können wir beurtheilen, mit welchem Recht oder vielmehr Unrecht Jungmann von der Deharbe'schen Eintheilung sagen kann: „Darin liegt die praktische Schädlichkeit dieser Eintheilung: sie erzeugt oder sie begünstigt wenigstens einen unwirksamen, rein theoretischen Glauben und eine Befolgung der Gebote, die aus einer übernatürlichen Glaubensüberzeugung keine Lebenskraft und keine höhere Weihe ziehen kann, weil sie nicht in einer solchen wurzelt" (S. 794). Wir glauben im Gegentheile nachgewiesen zu haben, daß gerade bei Deharbe die Pflicht des Gebotehaltens im Glaubensacte wurzelt, weil er die Glaubenslehre als Fundament mit der Gebotenlehre unmittelbar verbindet, während der römische Katechismus den Unterricht über das Symbolum durch die Sacramentenlehre vom Unterricht über die Gebote trennt.

Man beachte wohl den großen Unterschied in der Auffassung. Nach Jungmann ist der Glaube nicht minder als das Gebotehalten der adäquate Grund der Auserwählung; „beide sind mithin objectiv und der Sache nach eines und dasselbe." Dagegen nach Deharbe ist der Glaube schon lebendig und himmelverdienend, wenn er nur mit der Bereitwilligkeit die Gebote zu halten verbunden ist, das wirkliche Halten der einzelnen Gebote ist etwas vom Glaubensacte verschiedenes, wie auch der habitus fidei vom habitus charitatis verschieden ist. Ein Gotteskind, welches Gott erkennt und

---

rem legis talem, cui se subdere debeat. Per spem vero praemii homo inducitur ad observantiam praeceptorum. Thom. II II qu. 22 art. 1.

Digitized by Google

liebt, ist gewiß bereit auch zu thun, was der Vater will; aber es kann seinen Gehorsam nicht bethätigen, wenn der Vater nicht zuerst sagt, was er will. Deßhalb wird das Kind am Ende des ersten Hauptstückes vom Glauben nothwendig fragen: „Meister, was muß ich jetzt thun, um das ewige Leben zu erlangen?" So hat Saulus zuerst gefragt: „Herr, wer bist du?" — und nachdem er Jesum Christum im Glauben als seinen Herrn und Gott erkannt hatte, folgte sogleich die zweite Frage: „Herr was willst du, daß ich thun soll?"

Auch beim Taufkatechismus ist die erste Frage: „Was verlangst du von der Kirche? Antwort: den Glauben, welcher das ewige Leben gibt." Daran schließt sich sogleich die Promulgation der Gebote, die man überdies noch halten muß, wenn man ins ewige Leben eingehen will. „Willst du ins ewige Leben eingehen, so halte die Gebote: Du sollst Gott . . .[1])."

Es scheint also ganz richtig und zweckmäßig zu sein, wenn der Deharbe'sche Katechismus sich zur Aufgabe stellt, im I. Hauptstück den habitus fidei in Act überzusetzen und im Symbolum jene göttlichen Rechtstitel und jene Beweggründe vorzuführen, durch welche im Herzen des Kindes die liebende Bereitwilligkeit erzeugt wird, alles zu thun, was der dreieinige Gott will und befiehlt. Auf Grund dieses ersten Hauptstückes werden dann in einem zweiten die Gebote Gottes selbst vorgetragen, und wie nach Maßgabe derselben der habitus charitatis in That und Leben übergesetzt werden soll.

Allein wie der habitus fidei, so kann auch der habitus charitatis nach und nach abnehmen und zuletzt ganz verloren gehen. Die Flamme der Liebe wird erlöschen, wenn nicht frisches Oel zugegossen wird, und dieses geschieht durch Empfang der Sacramente und durch das Gebet. „Können wir aus eigenen Kräften die Gebote halten und selig werden? Nein, wir bedürfen dazu der Gnade Gottes," die wir durch die Gnadenmittel (Sacramente und Gebet)

1) Etsi justificari potest homo et ex impio fieri pius, antequam singula legis praecepta externis actionibus impleat, tamen fieri non potest, ut, qui per aetatem ratione uti queat, ex impio fiat justus, *nisi animum habeat paratum ad omnia praecepta Dei servanda.* Catech. Rom. III, cap. 1. qu. 8.

Digitized by Google

erlangen[1]). Mit dieser Frage schließt Deharbe das III. Hauptstück an die zwei vorhergehenden an.

Gott hat ja dem Kinde bei der Taufe nicht blos die habitus fidei et charitatis eingegossen, sondern durch das erste Sacrament zugleich eine übernatürliche Befähigung zur Theilnahme am cultus divinus, an den Sacramenten und am Opfergebet der Kirche, verliehen. Das ist der sacramentale Taufcharakter, durch welchen der Christ zur Theilnahme am Priesterthume Christi und zum Sacramentsempfange befähigt wird[2]).

Gott wollte nämlich nicht blos unser Lehrer im Glauben (I. Hauptstück), unser Gesetzgeber (II. Hauptstück von den Geboten), er wollte auch unser Hoherpriester sein, der als Mittler unsere Opfer und Gebete Gott darbringt und durch die Sacramente die Gaben Gottes uns mittheilt. Dieses Priesterthum Christi, welches zur Religion im objectiven Sinne gehört, darf uns aber nicht äußerlich blos gegenüberstehen, sondern wir müssen an dem Opfergebet Christi und seinen Sacramenten theilnehmen und deren Gnadenwirkungen uns subjectiviren. Daher hat der Katechet im III. Hauptstücke die Kinder pädagogisch anzuleiten, wie man auf die rechte Weise an den Sacramenten und am Opfergebete Christi theilnehmen müsse. Gerade dieses III. Hauptstück ist die schönste Partie des Katechismus, wo man, wie Cyrillus sagt, die Schüler gleichsam „bei der Hand nimmt, um sie in die lichtreichere und wohlduftendere Wiese des Paradieses hineinzuführen." (Catech. myst. I.)

Wie der Leib Christi zuerst durch die Gnade des h. Geistes adaptirt wurde, um am Kreuze dann das welterlösende Opfer werden zu können, so wird auch der Christ vorher durch die h. Sacramente in den gotteswürdigen Gnadenstand versetzt und dadurch befähigt, sich opfernd und betend an Christus den Hohenpriester anzuschließen. Deßwegen handelte der h. Cyrillus in seinen fünf

1) Lex data est, ut gratia quaereretur; gratia, ut lex impleretur. Aug. de Spiritu et lit. cap. 40.

2) Character sacramentalis est *quaedam participatio sacerdotii Christi* in fidelibus ejus, ut scilicet sicut Christus habet plenam spiritualis sacerdotii potestatem, ita fideles ejus ei configurentur in hoc, quod participant aliquam spiritualem potestatem respectu sacramentorum et eorum, quae pertinent ad cultum divinum. Thom. III, qu. 63, art. 5.

Digitized by Google

mystagogischen Katechesen, welche den Abschluß seines Katechismus bilden, von der Taufe und den Taufceremonien, von der Firmung und von der h. Communion, während die fünfte und letzte, in welcher Cyrill „dem geistigen Gebäude des fortschreitenden Unterrichtes heute den Kranz aufsetzen will," das Meßopfer und das Vater unser mit seinen sieben Bitten zum Gegenstand hat. Finis coronat opus!

In solcher Weise hat Deharbe es verstanden, die vier Hauptstücke des römischen Katechismus zu einem System katechetisch zu verarbeiten, so schön und theologisch richtig und zugleich so praktisch und dem systematischen Unterrichte unserer heutigen Volksschule angemessen. *Docendi autem ordinem eum adhibebit, qui et personis et tempori accommodatus videbitur*, sagt der römische Katechismus.

XVIII.

Literatur.

Elementa Philosophiae theoreticae et practicae, auctore *J. B. Jaccoud*, S. Theologiae Magistro necnon Philosophiae Professore. Friburgi Helvetiorum, Sumptibus Librariae Academicae (F. Friesenhahn) MDCCCXCII. pag. XXX. 520.

Der Verfasser hat, wie er selbst in der Vorrede sagt, im vorliegenden Buche seine philosophischen Vorlesungen an der Universität Freiburg in der Schweiz abdrucken lassen, zunächst für seine Zuhörer, um diesen das lästige Nachschreiben zu ersparen und ihnen ein solides Verständniß seiner Vorträge zu erleichtern. Er behandelt daher in seinem Buche zuerst die Logik (Dialektik und Kritik), dann die Metaphysik (Ontologie, natürliche Theologie, Cosmologie und Psychologie), ferner die Ethik und das Naturrecht (generelle und specielle Ethik) und endlich die Aesthetik.

Die Gliederung des reichhaltigen Stoffes ist ziemlich beschränkt. Es sind nur wenige Titel (in der Cosmologie z. B. nur zwei) ausgeschieden, und unter diesen werden dann die verschiedensten Mate-

Digitized by Google

rien in fortlaufenden Thesen sammt den zu diesen gehörigen Beweisen abgehandelt. Daß der Verfasser die philosophischen Lehrsätze in bestimmt formulirten Thesen feststellt und diese dann begründet, ist in didaktischem Interesse nur zu billigen, denn für den Unterricht ist diese Methode von größtem Vortheil und unbedingt zu empfehlen. Aber daß die Gliederung des Stoffes so ungemein dürftig ausgefallen ist, können wir doch nicht loben. Wir glauben, daß die Uebersicht über das Ganze dadurch nicht gefördert, sondern eher erschwert wird. Wenn z. B. in der Cosmologie, um dabei zu bleiben, der ganze reiche Stoff unter einzigen zwei Titeln — De principiis constitutivis corporum, und De causis corporum et mundi visibilis — abgehandelt wird, so müssen unter diesen Titeln die verschiedensten Materien zur Sprache gebracht werden, und diese können dann in ihrer Geschiedenheit nicht so hervortreten, wie es zu einem übersichtlichen Einblick in das Ganze erforderlich wäre.

Was dagegen den Lehrinhalt des vorliegenden Buches betrifft, so gilt dem Verfasser die berühmte Bulle Leo's XIII. »Aeterni Patris« hiefür als maßgebend, weshalb er sie denn auch an der Spitze seines Buches abdrucken läßt. Er steht ganz auf dem Boden der altchristlichen, scholastischen Philosophie. Wenn man das Buch liest, so erhält man den Eindruck, daß der Verfasser in der altchristlichen, scholastischen Philosophie gründliche Studien gemacht habe, und daß er deren Principien mit Geschick und mit Erfolg zu verwerthen weiß. Wir hätten nur gewünscht, daß er häufiger, als es geschehen, auch auf die neuere Philosophie Rücksicht genommen hätte, schon um deren Irrthümer aufzuzeigen und zu widerlegen. Die neuere Philosophie darf unseres Erachtens den Hörern der Philosophie nicht ein unbekanntes Feld bleiben; sie müssen auch in diese eingeführt werden, damit sie selbst sehen, daß und in wie fern deren Principien und Lehrsätze innerlich unhaltbar und unwahr seien, und daß daher für die Philosophie nur unter der Bedingung eine Regeneration ermöglicht sei, daß man wieder an die Principien der altchristlichen Philosophie anknüpft.

Auf das Einzelne können wir bei dem reichhaltigen Inhalte des Buches nicht eingehen. Nur das mag bemerkt werden, daß man dem Verfasser in allen Einzelheiten gerade nicht zuzustimmen braucht. Wenn er z. B. den Raum als eine Substanz im eigentlichen Sinne, und zwar als eine materielle Substanz betrachtet

Digitized by Google

(S. 252), die aber nicht wieder in einem Raume sei, so darf er hiebei wohl nicht auf Zustimmung Anspruch machen, um so weniger, da er sich hiefür auf die Scholastik nicht berufen kann. Wenn ferner der Verfasser für die Erklärung des Ursprungs der Souverainetät im Staate ausschließlich die Suarez'sche Ansicht als zulässig betrachtet und jede andere Ansicht als unzulässig ausschließt (S. 487), so dürfte auch das zu weit gegangen sein. Und so ließen sich noch gar manche von solchen Einzelheiten beibringen.

Im Ganzen aber ist das vorliegende Buch von der Art, daß es für das Studium der Philosophie gute Dienste leisten kann, und kann daher bestens empfohlen werden.

Einen Punkt wollen wir aber doch noch erwähnen. Das Buch hat zwar einen Index; aber dieser kann bei der geringen Anzahl von Titeln, in welche es gegliedert ist, naturgemäß nur sehr mager sein. Um so mehr wäre zum Zwecke des Nachschlagens ein Register nothwendig gewesen. Aber dieses fehlt. Die Folge davon ist, daß der, welcher in dem Werke einen bestimmten Punkt nachschlagen will, ganz hilflos dasteht und gezwungen ist, vielleicht eine ganze Anzahl von Seiten und Blättern durchzusehen, bis er endlich das findet, was er suchen will. Das ist sehr mißlich und legt den Wunsch nahe, daß bei einer kommenden Auflage diesem Mangel abgeholfen werde.

Eichstätt. Stöckl.

---

1. **Manuals of Catholic Philosophy.** Stonyhurst Series. 7 vols. London. Longmans 1889—1892.

2. **Aquinas Ethicus.** Or the moral Teaching of St. Thomas. A Translation of the principal Portions of the second Part of the Summa theologica. With Notes. By *Joseph Rickaby*, S. J. London. Burns and Oates 1892. 8°. vol. I. pag. XXVIII. 426. vol. II. pag. XXVII. 459.

Zu den erfreulichsten Erscheinungen im modernen katholischen England gehören die preiswürdigen Bemühungen der Väter der Gesellschaft Jesu zur Förderung des Studiums der scholastischen Philosophie. In den sechsziger und siebenziger Jahren hat der verstorbene Philosoph William George Ward sich unsterbliche Verdienste erworben durch mannhaftes Eintreten für die Scholastik auf dem Gebiete der Theologie und der Philosophie. Aber es

Digitized by Google

waren doch mehr gelegentliche Vertheidigungen einzelner Lehren gegen die Angriffe des Irrthums. Was man vermißte, war ein System. Hier greifen die Bemühungen der Gesellschaft Jesu in erfolgreicher Weise ein. Was vor allen Dingen noth that, war die Herstellung von Lehrbüchern der Philosophie für Studenten des Laienstandes, welche, wie Juristen, Mediciner, Philosophen, Kaufleute, Parlamentarier und Staatsmänner, im öffentlichen Leben der Nation zu wirken berufen sind. Die Professoren des weitberühmten Collegs zu Stonyhurst in Lancashire, welches jüngst das hundertjährige Jubiläum seines dortigen Bestandes gefeiert hat[1]), haben auf Anregung des englischen Episkopats einen besonderen Cursus der Philosophie eingerichtet, mit welchem sich nach althergebrachter, heute zum Nachtheil der akademischen Jugend vielerorts außer Gebrauch gekommener Sitte Disputationen über schwierige Fragen verbinden.

Als Hauptergebniß dieser wohlthätigen Einrichtung sind die ausgezeichneten „Lehrbücher der katholischen Philosophie" zu bezeichnen, welche nunmehr in sieben Bänden vorliegen. Drei Vorzüge sind es, welche dieselben auszeichnen: erstens treue Wiedergabe der Lehre der Vorzeit, maßvolle Berücksichtigung der modernen außerkirchlichen Geistesströmungen auf dem Gebiete der Philosophie, endlich eine edle und angenehme Darstellung. Eine Prüfung der sieben Bände läßt erkennen, daß die Verfasser dieses Programm mit bestem Erfolg zur Ausführung gebracht haben. Im großen und ganzen finden wir die Lehre des h. Thomas wiedergegeben. Die englische, deutsche und französische ältere und moderne antichristliche und antikatholische Philosophie ist gebührend gewürdigt. Dem Zweck der Darstellung entsprechend hat die englische Philosophie eine besondere Berücksichtigung gefunden, und da ergibt sich denn die Thatsache, daß die englischen Philosophen auf dem Gebiete der empirischen und metaphysischen Psychologie, der Kritik, natürlichen Theologie und, um mit Herbert Spencer zu schließen, „der Moralphilosophie Irrthümer zu Tage gefördert, vor welchen der gesunden Vernunft graut." In die Waffenrüstung der Philosophie der Vorzeit gekleidet, haben die Verfasser der „Lehrbücher"

1) Our Tercentenary. St. Omers, 1592. Stonyhurst, 1892. Stonyhurst. June 1892. pag. 31.

Digitized by Google

den Kampf vertrauensvoll aufgenommen und siegreich ausgetragen. Sehr angenehm berührt die Verwerthung der Leistungen der neuern katholischen Philosophie Deutschlands. Als Hauptvertreter erscheinen Stöckl, Kleutgen und Pesch. In der Behandlung der Materien haben die Verfasser allerdings Studenten vor Augen, aber auch der Mann der Wissenschaft wird diese ausgezeichneten Compendien stets gerne zur Hand nehmen. Das Ganze ist wie aus einem Guß gearbeitet. Zum leichtern Gebrauch wurde jeder Band mit genauen Inhaltsangaben und Registern ausgestattet. Die Logik hat zum Verfasser Richard F. Clarke[1]), die Kritik und allgemeine Metaphysik John Rickaby[2]), die Moralphilosophie Joseph Rickaby[3]), die Psychologie Michael Maher[4]), die natürliche Theologie einen deutschen Landsmann, aber nach seinem trefflichen Englisch zu schließen, fast naturalisirten Engländer, Bernard Boedder[5]). Nach der allein richtigen Auffassung der Sache bildet die Socialwissenschaft einen Theil der Moralphilosophie. Aus diesem Grunde wählte man zum Verfasser des letzten Bandes einen Mann, welcher mit den ausgedehntesten Kenntnissen auf dem Gebiet der Volkswirthschaft sichere theologische Kenntnisse verband[6]). Allerdings erscheint der mit der Aufschrift »Political Economy« belegte Band als ein integrirender Bestandtheil der Sammlung, aber angesichts der außerordentlichen Entfaltung des materiellen Wohlstandes wie der socialen Schattenseiten im modernen England besitzt er eine ausnehmende Wichtigkeit. Nicht leicht wird man ein Buch finden, in welchem sämmtliche in das Gebiet der Volkswirthschaft einschlagenden Lehren derart gründlich, klar, vollständig und vom Standpunkt der

1) Logic. By Richard F. Clarke, S. J. Lond. 1889. XIX. 497 pag.

2) First Principles. By John Rickaby, S. J. Lond. 1888. XII. 412 pag. General Metaphysics. By John Rickaby, S. J. Lond. 1890. IX. 398 pag.

3) Moral Philosophy or Ethics and natural Law. By Joseph Rickaby. Lond. 1889. VIII. 376 pag.

4) Psychology. By Michael Maher, S. J. Lond. 1890. XVI. 569 pag.

5) Natural Theology. By Bernard Boedder, S. J. Lond. 1891. XII. 480 pag.

6) Political Economy. By Charles S. Devas. Examiner of Political Economy ot the Royal University of Ireland. London. Longmans. 1892. 8°. XVI. 578 pag.

Digitized by Google

Kirche aus geprüft werden. Als einen besondern Vorzug bezeichnen wir die »Pitfalls«, die jedem Kapitel angehängten Gruben oder Irrthümer, in welche zu fallen man auf seiner Hut sein muß. In einzelnen Punkten, wie z. B. in der Bekämpfung der Annahme des Gesetzes vom Normalwerth (S. 208) und in der Kritik der deutschen Versicherungsgesetze (S. 489) dürfte der Verfasser zu weit gehen. Doch abgesehen davon enthält das Buch einen großen Schatz von social-politischen Wahrheiten. Für das Streben des Verfassers nach Objectivität spricht auch die scharfe Kritik an so vielen social-politischen Nachtheilen, an welchen seine Heimath bis in die Gegenwart hinein zu leiden hat. Ich erinnere an die Besprechung der englischen Gesetze über Armuth und Arbeitsversicherung (S. 449. 459). In einem Anhange wird in verständnißvoller Weise die Methode und das Ziel, sowie die Geschichte der Volkswirthschaft behandelt.

Wenngleich von sechs verschiedenen Verfassern geschrieben, bilden diese sieben Bände ihrem Wesen und Zwecke nach ein einheitliches Ganze. Von dem Studenten, welcher den Inhalt derselben zu seinem geistigen Eigenthum erhoben, darf man sagen: Timeo virum unius libri.

2. Als Pendant zu den Lehrbüchern der katholischen Philosophie erscheint die zweibändige Moral des h. Thomas in der Uebersetzung des P. Joseph Rickaby. Der Uebersetzer will damit der Aufforderung Leo's XIII., die Lehre des h. Thomas in den weitesten Kreisen zu verbreiten, nach Kräften entsprechen. Vollständig ist der zweite Theil der Summa nicht wiedergegeben. Solche Theile, welche eher in die Psychologie als in die Moralphilosophie gehören, nebst andern, welche besonders schwierige Fragen behandeln, wurden übergangen. Vor allem betonen wir, daß der Verfasser in sprachlicher Beziehung eine That im besten Sinne des Wortes vollbracht hat. Denn eine wirklich lesbare Uebersetzung des h. Thomas in der englischen Sprache zu liefern, ist unendlich schwieriger als mancher im ersten Augenblick glauben möchte. Beim bloßen Uebertragen ist Rickaby nicht stehen geblieben, wie die zahlreichen Anmerkungen aus den besten Werken der Theologie, und namentlich aus Aristoteles im Urtext vollauf darthun. Ueber die Bedeutung der Secunda Secundae ist kein Wort zu verlieren. Was der h. Thomas über Gesetz, ewiges und zeitliches, Tugend,

Digitized by Google

Leidenschaft (im scholastischen Sinne der Passiones) geschrieben — steht bis heute unerreicht. Treffliche Inhaltsangaben und ein Register comme il faut erleichtern den Gebrauch des vornehm ausgestatteten und doch billigen Buches.

Aachen. Dr. Bellesheim.

Die aristotelische Auffassung vom Verhältniß Gottes zur Welt und zum Menschen. Von Dr. Eugen Rolfes. Berlin, Mayer und Müller, 1892. Preis *M.* 3.

Wer die Wege kennt, welche die philosophische Forschung der Neuzeit fast ausnahmslos wandelt, muß alle Hochachtung vor dem selbstständigen Sinne eines jeden haben, der den metaphysischen Problemen das Wort zu reden wagt. Es ist dabei nicht einmal nöthig, daß dies direct geschehe. Auch schon der Hinweis auf die Behandlung solcher Probleme bei Denkern, deren sich die Geschichte der Philosophie nicht zu schämen braucht, genügt dazu vollkommen. Spricht doch schon der Umstand allein zu Gunsten der vielverschrieenen Metaphysik, daß Denker ersten Ranges ihr ihre beste Kraft geweiht haben. Wenn daher der Verfasser obiger Schrift sich darauf beschränkt, Aristoteles reden zu lassen, so gereicht ihm dieses Verfahren nur zur Ehre. Denn abgesehen von der Geistesarbeit, die dazu gehört, in Aristoteles sich denkend zu vertiefen, kommt dadurch die Metaphysik selbst zur Geltung.

Jenes metaphysische Problem nun, auf welches sich unser Augenmerk bei der Lectüre vorliegenden Buches hinrichtet, das theologische, stellt gerade in der Form, die ihm Aristoteles gegeben, überaus hohe Anforderungen an den Scharfsinn des Philosophen. Wir sagen absichtlich „des Philosophen", denn wir wissen wohl, es gibt auch eine philologische Akribie, und daß dieselbe theilweise zu anderen Ergebnissen geführt hat, als jene, in die die Darstellung des Verfassers ausmündet, dürfte diesem selbst am besten bekannt sein. Es ist hier nicht der Ort, den Werth der einen wie der anderen Methode zu besprechen. Im Grunde wird auch keine der andern entrathen können. Daß sich der Verfasser freimüthig zum Standpunkt der philosophischen Nacherzeugung aristotelischer Gedanken bekennt und dabei ehrlich zugibt, wieviel er den Commentaren eines h. Thomas von Aquin verdanke, soll ihm nichts weniger als zum Vorwurf gemacht werden. Eine besondere Empfehlung wird

Digitized by Google

dies freilich in den Kreisen der Berliner Aristoteliker von der Schule Zeller's nicht sein. Aber offenbar dachte er an Plato's Wort, daß es unrecht sei, unausgesprochen zu lassen, was man für wahr halte. Und einerlei, ob den Verfasser Thomas zu Aristoteles oder ihn dieser zu jenem hingeführt habe, er hat sich an der Hand des „Engels der Schule" glänzend hindurchgearbeitet durch die vielfach verschlungenen Gänge aristotelischer Lehren und Beweise. Das Licht aber, das ihm so selber geworden, will er auch andern zur Leuchte werden lassen. Möchten nur jene, die es angeht, gewissenhaft nachprüfen, und wir sind entschieden der Meinung, daß der Verfasser es an dialektischer Durchbildung mit jedem aufnehmen wird.

Das Thema ist präcis gestellt, und recht zweckmäßig erweist sich die Scheidung in verschiedene Thesen (Weltbewegung, Schöpfung, Vorsehung, Menschenseele, Endbestimmung). Studirende der Philosophie können sich daran ein Muster nehmen, obschon sie natürlich nicht glauben dürfen, es sei deßwegen die freiere Bewegung zu verachten, denn nicht immer verträgt die Speculation die Form des juristischen Beweises. Wahr ist aber, daß sich nur in solchen strengeren Formen das Talent erproben kann. Auch war es eben Aristoteles gewesen, der sich ihrer zuerst bediente, und daß er hierin „Lehrer" geblieben, wer wollte es leugnen?

In der Beherrschung seines Stoffes bekundet der Verfasser eine nicht gewöhnliche Gewandtheit. Nirgends leidet der Eindruck durch Unsicherheit. Ruhig und gemessen entfaltet er seine Beweisgründe oder widerlegt die Gegengründe anderer Interpretatoren. Das Ganze ist mehr als Exegese, und doch bildet diese die einzig solide Unterlage des Ganzen. Verfolgt die Schrift auch einen apologetischen Zweck und kehrt ihre Spitze gegen den Versuch, Aristoteles als Zeugen für gewisse Vernunfterkenntnisse zurückzuweisen, so erschöpft sie sich doch nicht darin und hat unabhängig davon einen philosophischen Werth. Darum soll hier lieber unerörtert bleiben, was uns in der Auslegung einzelner Stellen bei Aristoteles und hinsichtlich der kritischen Behandlung anderer, auch in der Werthschätzung dieser oder jener Gedanken vom Verfasser scheidet. Es bleibt genug übrig, was verbindet, und mehr als alles die reine Liebe zur Wahrheit.

Freiburg i. Br. Hardy.

Digitized by Google

Die Religion der alten Aegypter. Dargestellt von Dr. *A. Wiedemann.* Münster i. W. Aschendorff. 1890. gr. 8°. S. 175. Preis 2 *M.* 75 *₰*.

Unter allen Culturvölkern der Vorzeit üben von jeher die Aegypter einen ganz besonderen Reiz auf die archäologische Forschung aus. Und zwar war es hauptsächlich ihre Religion, welche schon vor unserer Zeitrechnung das Interesse der Gelehrten bis auf unsere Tage in hohem Grade auf sich zog. Vielfach wurden deßhalb Versuche gemacht, die Glaubensansichten der alten Nilthalbewohner zur wissenschaftlichen Darstellung zu bringen und dieselben in einem einheitlichen System zusammenzufassen. Ganz besonders hoffte man dies in der letzteren Zeit infolge der für unser Jahrhundert so ruhmreichen Entzifferung der Hieroglyphen in exakter Weise bewerkstelligen zu können. Allein je mehr Material die neuere Forschung in dieser Beziehung zu Tage förderte, desto verwickelter und verschlungener erscheinen die altägyptischen Religionsanschauungen und desto aussichtsloser gestaltet sich das Unternehmen, dieselben, ohne den uns überkommenen Texten Gewalt anzuthun, in ein geschlossenes System zu bringen, — einfach deßhalb, weil es ein solches System einst in Aegypten thatsächlich nicht gab. Der Grund hiefür liegt einerseits in dem geschichtlichen Bildungsproceß der dortigen religiösen Vorstellungen und andererseits in dem durchaus conservativen Charakter der Altägypter. In der vorgeschichtlichen Zeit nämlich bestand das Nilland aus einer Menge kleiner Staaten, von denen jeder nicht nur einen besonderen Fürsten, sondern auch eine eigene Hauptgottheit und specielle religiöse Anschauungen besaß. Als dann später die verschiedenen Gemeinwesen zu einem großen Reiche unter einem Pharao vereinigt wurden, behielten die einzelnen Bezirke auch fernerhin ihre ursprünglichen Gottheiten bei und die Folge davon war ein buntes Conglomerat von religiösen Vorstellungen und Culten, die nicht selten im Gegensatz zu einander standen, woraus dann öfters blutige Fehden hervorgingen. So kam es, daß in dem einen Bezirk oder Nomos dieses, in dem andern jenes Wesen als eigentliche und Hauptgottheit verehrt wurde.

Indeß trotz allen zähen Festhaltens der einzelnen Nomen an ihren alten Ueberlieferungen traten dennoch im Laufe der Zeit innerhalb des ägyptischen Staates gar manche Verschiebungen in

Digitized by Google

den religiösen Vorstellungen und Culten ein, und zwar besonders dann, wenn eine neue Dynastie zur Regierung gelangte. Diese nämlich suchte die Hauptgottheit gerade ihres Heimathnomos als die vorzüglichste geltend zu machen und deren Verehrung soviel als möglich im Reiche zu verbreiten. Auf diese Weise entstand mit der Zeit ein Wechsel in den leitenden Gottheiten, indem bald **Râ**, bald **Ptah**, bald **Xnum**, bald **Amon-Râ**, bald **Osiris** die erste Rolle spielte. So allein läßt sich erklären, wie in den auf uns gekommenen religiösen Texten der Inschriften und Papyri ganz verschiedene Götter als die höchsten figuriren.

Von diesen geschichtlich wohlbegründeten Gesichtspunkten aus hat nun der Herr Verfasser die oben bezeichnete Schrift, welche den dritten Band der im Verlage von Aschendorff zu Münster i. W. erscheinenden „Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte" bildet, in durchaus sachgemäßer Weise bearbeitet. Verzichtend auf mehr oder minder subjective Speculationen, ging er dabei rein historisch zu Werke, getragen von der Ueberzeugung, daß „das Einzige, was die Religionswissenschaft für Aegypten bei dem jetzigen Stande unseres Wissens thun kann, ist, denselben Weg wieder einzuschlagen, den die Aegypter einst gegangen sind, nur in umgekehrter Richtung. Wo sie combinirten, müssen wir isoliren. Auf Grund der Texte muß man suchen, die einzelnen durcheinanderlaufenden Lehren zu entwirren und jede für sich darzustellen, um auf diese Weise die einzelnen Steine loszulösen, aus denen sich das bunte Mosaikbild zusammensetzt, welches der ägyptische Glaube an höhere Mächte darbietet" (S. 4). Dieser Aufgabe ist Herr Wiedemann trefflich nachgekommen, indem er nach einer grundlegenden Einleitung zunächst die Sonnenreligion, die Sonnensagen und die Sonnenfahrt in der Unterwelt, sodann die wichtigsten ägyptischen Göttergestalten nach ihrer Verwandtschaft, Bedeutung, lokalen Verehrung und äußeren Darstellung, ferner die von andern Völkern entlehnten Gottheiten, sowie den Thiercult, hierauf die Osiris-Sage und die eschatologischen Vorstellungen der Aegypter und endlich deren Geheimwissenschaften, magische Künste und Amulette behandelt. Dabei schöpfte der Verfasser, der ein Fachmann in der Aegyptologie ist und bereits durch mehrere diesbezügliche Werke sich einen Namen gemacht hat, durchaus selbstständig aus den ersten Quellen, nämlich aus den Grab- und Tempel-

Digitized by Google

inschriften und den uns zu Gebote stehenden Papyris, zergliederte deren Inhalt in klarer, durchsichtiger Darstellung, überall die sicheren Resultate von den bloßen Hypothesen streng sondernd, berichtigte mit kritischem Blicke gar manche bisher vertretene irrige Anschauungen und hat so mit seiner Arbeit der Religionswissenschaft einen vorzüglichen Dienst erwiesen. Wir stehen deßhalb nicht an, sein Buch, das auch äußerlich sehr gut ausgestattet ist, den Freunden der Religionsforschung aufs beste zu empfehlen.

Oberdürrbach-Würzburg. Dr. E. L. Fischer.

Dante Alighieri's göttliche Komödie. Uebersetzt von Sophie Hasenclever. Düsseldorf; Felix Bagel 1891. 8° 483 S. Preis 6 ℳ

Während das Werk des Philalethes für ein tieferes Studium berechnet ist und auf den Reim verzichtet, hat Hasenclevers Uebersetzung in leichten fünffüßigen gereimten Jamben die fließende, genußreiche Lectüre im Auge. Eine längere Einleitung (35 Seiten) unterrichtet über den Dichter, seine Zeitverhältnisse und über die Entstehung der göttlichen Komödie. An der Spitze eines jeden Gesanges steht eine längere Inhaltsangabe mit mythologischen, geschichtlichen Notizen ꝛc. Sprachlich ist diese Uebersetzung wohl gelungen, der Inhalt des Originals meistens erfaßt und der poetische Hauch den schönen Versen geblieben. Doch hätte in Fragen, welche das historische, philosophisch-theologische Gebiet berühren und der Uebersetzerin ferne lagen, der zuverlässige Commentar von Philalethes mehr zu Rathe gezogen werden sollen. Druck und Ausstattung sind gut und entsprechen den Klassikerausgaben des Bibliographischen Instituts zu Leipzig. Kρτ.

Neuere katechetische Literatur. Die letzten Monate haben eine ganze Reihe von neuen Auflagen katechetischer Werke gebracht, die an dieser Stelle nicht ausführlich besprochen werden können, aber um ihrer praktischen Bedeutung willen wenigstens registrirt zu werden verdienen.

Da ist zunächst die keiner Empfehlung mehr bedürftige Erklärung des kleinen (286 S.) und des mittleren Deharbe'schen Katechismus (3 Bände von 612; 686 und 703 S.) von Dr. J. Schmitt, welche in achter, wenig veränderter Auflage

Digitized by Google

vorliegt (Freiburg, Herder). Ganz der analytischen Methode huldigend und unübertroffen in der Kunst, das Wort des Katechismus faßlich, anschaulich und praktisch zu erklären, wird dieser Kommentar als Mustersammlung ausführlicher Katechesen seinen Werth behalten, aber unter den heutigen Schulverhältnissen in seiner Ausführlichkeit nicht überall nachzuahmen sein, was übrigens der Verfasser auch gar nicht in Anspruch nimmt. Größere Beschränkung in der Auswahl und Behandlung des Stoffes legt sich das von P. Wittenbrink als Commentar zu dem nunmehr fast in ganz Nord- und Mitteldeutschland und in vielen Diöcesen Nordamerika's angenommenen Kölner Katechismus neubearbeitete „Kürzere Handbuch zum Religionsunterricht in den Elementarschulen" (von P. Deharbe) auf. Dasselbe erscheint gegenwärtig in fünfter revidirter und theilweise verbesserter Auflage, die ihrer Vorgängerin binnen Jahresfrist folgen konnte. Es bietet nur den Stoff zur unmittelbaren Vorbereitung auf die Katechese und setzt im Ganzen genommen die Uebung voraus, diesen Stoff im lebendigen Unterricht mundgerecht zu machen (3 Theile von 324, 253 und 280 S. Paderborn, Schöningh). Noch kürzer gefaßt und speciell für das Bedürfniß vielbeschäftigter Katecheten berechnet sind die von mehreren Pfarrern der Diöcese Trier und Köln bearbeiteten, recht gediegenen und brauchbaren „Katechetischen Skizzen" im Anschluß an den erwähnten Katechismus (3 Bändchen von je 140—150 S., Trier, Paulinusdruckerei). Von dem in dieser Zeitschrift (1891, I, 561) empfohlenen, in jeder Beziehung vortrefflichen „Commentar zum Katechismus für das Bisthum Rottenburg" von Subregens Möhler hat erfreulicherweise der erste Band (1888 zuerst erschienen) bereits eine zweite und zwar vielfach erweiterte und umgearbeitete Auflage (von 228 auf 329 S.) erlebt, nachdem der Schlußband (180 S.) in erster Auflage kaum die Presse verlassen hatte (Rottenburg, W. Bader). Schon der Vollständigkeit halber müssen hier noch die weitverbreiteten, in Rottenburg officiell eingeführten „Vollständigen Katechesen für die drei ersten Schuljahre" von G. Mey angeführt werden, die, der synthetischen Methode folgend, ohne Frage eine der werthvollsten Bereicherungen der neueren katechetischen Literatur bilden und vor kurzem ihre achte Auflage erlebt haben (Freiburg, Herder, 484 S.). — Dem Gebiete des höheren Unterrichts gehört

Digitized by Google

die kaum erwartete zweite Auflage der „Katholischen Religionslehre für die vier obersten Klassen der Gelehrtenschulen und für gebildete Männer" an (Regensburg, Pustet; Verf. ungenannt; 148; 136; 132; 142 S.). Wurde der theologischen Correktheit sowie der gediegenen und praktischen Behandlung des Stoffes allseitige Anerkennung zu Theil, so konnte man sich doch mit der Beibehaltung der Frageform nicht befreunden und auch das officielle „Lehrbuch zunächst für die Gymnasien in Baiern" adoptirte dieselbe nicht. Wenn trotzdem eine neue Auflage erforderlich wurde, so ist das ein um so stärkerer Beweis für den inneren Werth des Buches, das in seiner neuen Auflage besonders im 1. und 4. Theil manche Veränderungen und Verbesserungen erfahren hat, im Wesentlichen aber unverändert geblieben ist.

Zur Religions- und Kirchengeschichte übergehend haben wir zunächst die elfte Auflage des „Praktischen Commentars zur Biblischen Geschichte" von Dr. Knecht zu verzeichnen. Dieselbe weist außer einigen Zusätzen und mehreren kleinen Verbesserungen einen Fortschritt auf, der die Vortheile, aber auch die Nothwendigkeit der Katechismuseinheit deutlich erkennen läßt: die Verweisungen auf den Katechismus sind nämlich nicht mehr dem Freiburger, sondern dem am weitesten verbreiteten Kölner Katechismus angepaßt. Einer neuen Empfehlung bedarf der Commentar nicht mehr.

Von der sechsten Auflage der „Geschichte der Religion als Nachweis der göttlichen Offenbarung und ihrer Erhaltung durch die Kirche" von P. Wilmers ist der zweite Band (492 S.) erschienen, der das große „Lehrbuch der Religion" — mit Recht eine Summa catechetica magna genannt — in glücklichster Weise zum Abschluß bringt. Wir können nur wiederholen, was wir bei Besprechung des I. Bandes in Betreff der Reichhaltigkeit, Gründlichkeit, praktischen Anlage und Verwendbarkeit der Wilmers'schen Religionsgeschichte gesagt haben: unseres Wissens steht sie ohne Concurrenz da, was natürlich keinen Tadel gegen unsere in ihrer Art vortrefflichen Lehr- und Handbücher der Kirchengeschichte involvirt.

In gleichem Geiste gehalten, aber mehr für den Elementarunterricht in Schule und Christenlehre und für die häusliche Lesung bestimmt, ist der nunmehr in vierter Auflage vorliegende Com-

Digitized by Google

mentar zu P. Deharbe's ausgezeichnetem „Abriß der Religionsgeschichte" (im Anhang zum Schulkatechismus). Er bildet den IV. Band zu der „Gründlichen und leichtfaßlichen Erklärung des kath. Katechismus", die P. Deharbe als Hilfsbuch zum katechetischen Unterricht in der Schule und Kirche und als Lesebuch für christliche Familien herausgegeben hat (Paderborn, Schöningh, 3 Bände, V. Aufl. 1888 von P. Wittenbrink besorgt). Gerade für diesen letzteren Zweck dürfte sich die vorliegende populäre „Religionsgeschichte" besonders eignen und darum für Volks- und Vereinsbibliotheken speciell zu empfehlen sein. — Von der zweiten Auflage der „Geschichte der Kirche Jesu Christi für Studirende" von Dr. Lüdtke (Danzig, Bönig), die wir früher als reichhaltige und praktische Materialiensammlung für den Unterricht an höheren Lehranstalten empfohlen haben, ist inzwischen die zweite Abtheilung, das Mittelalter enthaltend, erschienen.

Ohne daß unsere Aufzählung auf Vollständigkeit Anspruch macht, zeigt sie doch, daß auf dem bezeichneten Gebiete frisches Leben pulsirt. Damit ist freilich nicht gesagt, daß nun schon genug geschehen wäre und gar keine Wünsche mehr übrig wären. Immerhin haben wir Ursache, uns des Gebotenen zu freuen, aber auch als Katecheten des Wortes eingedenk zu sein: redimentes tempus, quoniam *dies mali*. Zum Schlusse möge noch auf die Neuauflagen einiger Schriften hingewiesen sein, die wenigstens im weiteren Sinne zur katechetischen Literatur gerechnet werden können. Es sind die geist- und salbungsvollen Conferenzen, die der Director des Luxemburger Conviktes J. B. Krier über verschiedene Gegenstände zu Nutzen der studirenden Jugend und ihrer Lehrer herausgegeben hat. Dieselben bilden eine Art erbauliche Handbibliothek, wie sie zur Ergänzung des eigentlichen Religionsunterrichtes nicht besser gedacht werden kann. Es sind vier Bändchen unter dem Titel: Der Beruf (24 Conf.); der Geist des Conviktes (12 Conf.); das Studium und die Privatlektüre (17 Conf.); die Höflichkeit (20 Conf.), sämmtlich bei Herder erschienen.

Mainz. Dr. Selbst.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XIX.

Religion und Wissenschaft.

(Von Dr. A. Stöckl.)

(Schluß.)

Dritter Artikel.

III.

Noch eine dritte Formel findet sich, in welche der Gedanke, daß Wissenschaft und Religion sich nicht vertragen, gekleidet wird. Die Religion, sagt man, mag zwar in früheren Entwickelungsstadien der Menschheit am Platze gewesen sein, und für die gedachte Entwickelung gute Dienste geleistet haben. Aber jetzt ist das Zeitalter der Wissenschaft gekommen; es tritt also jetzt die Wissenschaft an die Stelle der Religion und ersetzt sie. Die Religion muß weichen. Man braucht sie nicht mehr. Einem Menschen, welcher in die Tiefen der Wissenschaft hinabgestiegen ist, genügt diese für sich allein; die Religion hat er nicht mehr nöthig. Dabei ist dann zu bemerken, daß diese Wissenschaft zu ihrem Bereiche nur das materielle Universum hat; über dieses geht sie nicht hinaus, und kann sie nicht hinausgehen, weil, wenn sie etwas Uebersinnliches, etwas Transcendentes anerkennen würde, darin schon wieder eine Anerkennung der religiösen Weltanschauung involvirt wäre. Also die Wissenschaft, welche das sichtbare Universum und das, was dieses in sich schließt, zum Gegenstande hat, genügt dem Menschen für sich allein; der religiösen Weltanschauung bedarf er fortan nicht mehr. Das ist die Lehre der sog. Positivisten.

1. Es ist leicht ersichtlich, daß damit die religiöse Idee, an sich genommen, schon von vorneherein als Etwas in sich Falsches und Unberechtigtes betrachtet wird. Denn würde sie als etwas objectiv Wahres und Berechtigtes anerkannt, dann müßte auch anerkannt werden, daß sie immer und zu jeder Zeit wahr und berechtigt sei, und man könnte nicht sagen, daß jetzt ihre Zeit vorüber sei, und

Digitized by Google

daß sie der Wissenschaft weichen müsse. Der Positivismus gesteht denn auch das offen zu. Die religiöse Idee gilt ihm nämlich nur als ein Product der dichtenden Einbildungskraft. Man hat, so lehrt er, ursprünglich übernatürliche, persönliche Agentien fingirt und über und hinter die Naturerscheinungen gestellt, um aus deren Thätigkeit letztere abzuleiten. Diese vielen persönlichen Agentien habe man dann mit der Zeit in Ein persönliches Agens zusammengezogen, und so sei man zur monotheistisch-religiösen Anschauung gekommen. Die Menschheit ist nun aber jetzt zu jener Stufe der Entwickelung emporgestiegen, daß diese Figmente, die ja früher, wo die Menschheit noch tiefer gestanden ist, am Platze sein mochten, fallen gelassen werden müssen, damit die Natur und die Naturerscheinungen, wie es die wahre Erkenntniß fordere, aus sich allein auf dem Wege der Induction erklärt würden. Also die religiöse Idee ist an sich ein Figmentum, ein Product der Phantasie, ohne objective Wahrheit und Realität, und eben deßhalb muß sie der Wissenschaft weichen; man braucht dieses Figmentum jetzt nicht mehr.

Das ist nun allerdings wiederum eine Behauptung, welche zur Evidenz erwiesen werden müßte, um auf Anerkennung Anspruch machen zu dürfen. Allein auch hier sucht man vergebens nach Beweisen. Man stellt die Behauptung auf und fordert für sie Anerkennung; sie zu beweisen, daran denkt man nicht. Nun so machen wir unsererseits von dem logischen Grundsatze Gebrauch: Quod gratis asseritur, gratis negatur, und beschäftigen uns nicht weiter mit diesem Irrthum!

Aber ein anderer Punkt kommt in Betracht. Wenn man den Satz rechtfertigen will, die Wissenschaft müsse die Religion verdrängen und sie ihrerseits ersetzen, so setzt dies voraus, daß die Wissenschaft die Religion auch wirklich ersetzen könne. Das aber stellen wir entschieden in Abrede. Die Wissenschaft kann die Religion nicht ersetzen, namentlich nicht in dem Sinne, wie die Wissenschaft in der positivistischen Doctrin aufgefaßt wird. Sie kann dem Menschengeschlechte nie und nimmer einen Ersatz bieten für die verdrängte Religion. Es wird nicht schwer sein, dies zu erweisen.

2. Der Mensch ist ein sittliches Wesen, sein Leben ist nicht blos ein physisches, sondern auch ein sittliches. Und gerade auf

Digitized by Google

dem sittlichen Leben liegt der Hauptaccent, weil gerade in diesem seine vernünftige Natur zumeist sich offenbart. Nun aber fragen wir: Was nützt dem Menschen für sein sittliches Leben die Wissenschaft im positivistischen Sinne? Was nützt es ihm dafür, wenn er auch alle Gesetze der Natur, alle Gesetze Himmels und der Erde, alle Gesetze der Geschichte durch Induction ermittelt hat? Gar Nichts. Er wird dadurch weder besser noch schlechter. Zur Sittlichkeit ist erforderlich, daß der Mensch durch ein Gesetz, das von einem über ihm stehenden, souveränen Willen ausgeht, sich gebunden fühle, denn nur unter dieser Bedingung wird er sich verpflichtet erachten, dem Andrang der Leidenschaften und den Sollicitationen der Versuchung gegenüber unter allen Umständen die sittliche Idee zur Geltung zu bringen. Die positivistische Wissenschaft bietet aber dem Menschen nicht blos ein solches Gesetz nicht; sie negirt es vielmehr geradezu. Was kann also diese Wissenschaft, so fragen wir nochmal, dem Menschen für sein sittliches Leben nützen? Und doch müßte gerade da die Wissenschaft einsetzen, wenn sie die Religion ersetzen sollte, eben weil gerade im sittlichen Leben der Mensch als solcher, der Mensch als vernünftiges, im Gegensatze zu den rein thierischen Wesen sich bewährt.

Die positivistische Wissenschaft scheint selbst hievon überzeugt zu sein, weil sie nach Beseitigung des religiösen doch noch am sittlichen Leben festhält und eine eigene Moraltheorie aufstellt. Der Mensch, so heißt es, muß im Streite zwischen Egoismus und Altruismus dem letzteren zum Siege verhelfen. Die Präponderanz des Altruismus über den Egoismus macht den Begriff der Tugend aus und bedingt alles Gute; während alles Böse aus der Präponderanz des Egoismus über den Altruismus entspringt. Jeder also ist darauf angewiesen, nicht blos für sich, sondern in erster Linie für Andere zu leben und zu wirken. Die allgemeine Menschenliebe, das Vivre pour autrui ist der oberste Grundsatz der Moral; sie fordert das Opfer der individuellen Persönlichkeit an das Collectivwesen der Menschheit.

Gut! Wer schreibt aber diese Moral vor? Wer stellt die Forderung, daß der Mensch seine individuelle Persönlichkeit an das Collectivwesen der Menschheit hinopfere? Doch Niemand Anderes als die Wissenschaft? Aber ist denn die Wissenschaft ein persönliches Wesen, das einen Willen hat, durch welchen es diese For-

Digitized by Google

derung an uns stellen kann? Jedenfalls nicht. Es wird also diese Forderung nur von jenen gestellt, welche der positivistischen Wissenschaft zugethan sind. Wer gibt aber diesen das Recht, solche Forderungen an uns zu stellen? Sie haben durchaus keine Befugniß dazu, und Jedermann kann mit Recht diese Forderung zurückweisen, und wird sie auch zurückweisen, wenn der schmeichelnde Egoismus mit dem harten Altruismus in Conflict kommt. Nein, wenn du die Sittlichkeit nicht auf ein höheres Gesetz stellst, das von dem göttlichen Willen ausgeht, d. h. wenn du die religiöse Weltanschauung abwirfst, so verzichte nur einfach auf die Moral; du wirst sie nun und nimmer mehr halten können, die Wissenschaft ist hier ohnmächtig. Die Selbstverleugnung kann sie nicht gebieten, und ohne diese gibt es keine Moral. Wo bleibt also der Ersatz, den die Wissenschaft für die abgeworfene religiöse Idee bieten soll?

3. Aber nehmen wir einmal an, der Mensch bedürfe für sein sittliches Leben der Religion gar nicht; die Wissenschaft genüge ihm; nehmen wir einmal an, du habest dein ganzes Leben hindurch nur Gutes gethan ohne Religion, du habest dir gar keine schlimme Handlung vorzuwerfen, du habest noch nie Gewissensbisse gefühlt. Aber da berührt dich mit Einem Male etwas, was dir bisher ferne gelegen: der Schmerz — ein tiefer, bis in das Mark eindringender Schmerz. Du wirst doch nicht glauben, daß du dem Schmerze je völlig entgehen könnest? Das wäre eine gründliche Täuschung. Der Schmerz begleitet den Menschen auf allen seinen Wegen; er heftet sich förmlich an seine Fersen und vergellt ihm den Genuß, und wie oft geschieht es, daß der Mensch gerade dann, wenn er in Freude und Wohlleben sich befindet und an nichts weniger als an den Schmerz denkt, plötzlich vor diesem unheimlichen Gespenste steht, und es ihm seine Krallen in's Fleisch schlägt!

Nun also, wenn der Schmerz dich berührt, was verlangst du dann? Du verlangst Trost. Du mußt den Schmerz ertragen; aber du seufzest nach Erleichterung desselben durch einen Trost, welcher dir zu Theil wird, und der von der Art ist, daß er dich über dem Abgrunde der Verzweiflung emporhält. Wird dieser Trost dir nicht zu Theil, so ist dein Unglück besiegelt, und du gehst unter in den grausen Tiefen der Verzweiflung. Das kannst du nicht leugnen. Die eigene Erfahrung würde dich Lügen strafen. Magst du noch so sehr bemüht sein, vom Schmerze dich nicht nie-

Digitized by Google

derdrücken zu lassen; es wird dir nicht gelingen, wenn nicht ein Trost dir zur Seite steht, der dich aufrecht erhält.

Kann nun diesen Trost dir die Wissenschaft für sich allein bieten?

Ich will dir sagen, wie die neueste Wissenschaft in Deutschland, die „Philosophie des Unbewußten", über diesen Punkt sich ausspricht.

„In der Philosophie, heißt es da, ist Trost und Hoffnung nicht zu finden. Die Philosophie forscht rücksichtslos nach Wahrheit, unbekümmert darum, ob das, was sie findet, dem in der Illusion des Triebes befangenen Gefühlsurtheil behagt oder nicht. Die Philosophie ist hart, kalt und gefühllos, wie Stein; im Aether des reinen Gedankens schwebend, strebt sie nach der frostigen Erkenntniß dessen, was ist, seiner Ursachen und seines Wesens. Wenn die Kraft des Menschen der Aufgabe nicht gewachsen ist, die Resultate des Denkens zu ertragen, und das vom Jammer zusammengekrampfte Herz vor Grauen erstarrt, vor Verzweiflung bricht, oder weichlich im Weltschmerz zerfließt, und aus einem dieser Gründe der praktisch-psychologische Mechanismus durch solche Erkenntniß aus den Fugen geht: — dann registrirt die Philosophie diese Thatsachen als schätzbares psychologisches Material für ihre Untersuchungen. Ebenso registrirt sie es, wenn das Resultat dieser Betrachtungen in der menschlich fühlenden Seele der stärker veranlagten Natur eines Anderen ein heiliger Unwille, ein die Zähne zusammenbeißender Manneszorn, ein ernster, gelassener Grimm über den wahnwitzigen Carneval der Existenz ist, oder wenn dieser Grimm in einen mephistophelisch angehauchten Galgenhumor überschlägt, der mit halb unterdrücktem Mitleid und halb freigelassenem Spott sowohl auf die in der Illusion des Glückes Befangenen, wie auf die in Gefühlsjammer Zerflossenen mit gleich souveräner Ironie hinabblickt, oder wenn das mit dem Verhängniß ringende Gemüth nach einem letzten befreienden Auswege aus dieser Hölle späht[1])."

Das ist aufrichtig gesprochen. Es ist offen zugestanden, daß die Philosophie, daß die Wissenschaft, von der Religion losgelöst, für sich allein im Schmerze keinen Trost bringen kann, daß sie vielmehr gleichgiltig, ja hohnlachend über allen Schmerz ebenso wie

1) Philosophie des Unbewußten. Aufl. 6, S. 750.

Digitized by Google

über jedes vermeintliche Glück hinweggeht. Und wie sollte es auch anders sein können? Die Wissenschaft ist bloße Erkenntniß, noch dazu im positivistischen Sinne bloße Erkenntniß der Gesetze der Natur und der Geschichte; wie sollte denn in dieser bloßen Erkenntniß ein Trost zu finden sein! Nein, Trost im Schmerze kann nur die Religion bieten — die Religion, welche sich herabläßt zu dem Leidenden und ihn an das Herz Gottes zieht, die Religion, welche dem Menschen die große Wahrheit predigt, daß Gott auch den Schmerz dem Menschen zum Guten wendet, die Religion, welche den Schmerz zum Opfer umbildet, wodurch der vom Schmerz Bedrückte die Pforten der ewigen Herrlichkeit sich erschließt. Nie kann also die Wissenschaft für den Menschen, der unter der Last des Schmerzes niedergebeugt liegt, die Religion ersetzen; sowie die religiöse Idee verschwindet, ist der Mensch dem blinden Verhängnisse des Schmerzes preisgegeben, ohne Trost, ohne Hoffnung, ohne Linderung.

4. Aber von alledem abgesehen, es kommt endlich der Augenblick, wo der Mensch den Schauplatz dieses irdischen Daseins verlassen muß, wo alle Lust und aller Schmerz dieses Lebens durch den Tod abgeschnitten wird, und der Mensch in das Grab sinkt. Von diesem Schicksale ist Niemand ausgenommen, und jeder ist über Nichts gewisser, als daß dieser Augenblick einmal, früher oder später, eintreten wird. Wie stellt sich denn nun diese Wissenschaft zum Augenblicke des Todes?

Die positivistische Wissenschaft weiß Nichts von einer Unsterblichkeit der Seele. Sie rangirt den Menschen unter die übrigen Lebewesen, vor denen er dem Wesen nach Nichts voraushaben soll; einen unsterblichen Geist kennt sie nicht. Sie kann ihm also auch kein Ziel in einem jenseitigen Leben anweisen. Mit dem Tode ist alles vorüber. Aber wozu ist denn dann der Mensch auf dieser Welt da? Welchen Zweck soll all sein Thun und Lassen, all sein Mühen und Leiden, all sein Glück und Unglück hienieden für ihn haben? Diese Frage drängt sich dem Menschen unwillkürlich und gebieterisch auf; er kann sie gar nicht umgehen; sie erheischt unbedingt eine Antwort.

Was hat nun die „Wissenschaft" auf diese Frage für eine Antwort? Keine! Oder wenn sie eine Antwort hierauf gibt, so ist

Digitized by Google

sie eine solche, welche uns das Herz zusammenkrampfen macht. Wir wollen beispielsweise eine solche Antwort anführen.

Die „Philosophie des Unbewußten" läßt sich hierüber folgendermaßen vernehmen: „Die Bestimmung des Menschen hienieden ist es, *für den Weltproceß zu arbeiten*. Die Aufgabe des Einzelnen besteht also wesentlich in der *Hingabe an das Leben*, um dadurch den Weltproceß zu fördern, und soviel an ihm ist, zu dessen Realisirung beizutragen. Der Einzelne muß sich als Glied des Ganzen fühlen, als ein Glied, welches eine mehr oder minder werthvolle, nie aber ganz nutzlose Stelle im Processe des Ganzen ausfüllt. Er muß daher diese Stelle auch wirklich ausfüllen, und dazu ist erforderlich, sich an das Leben, welches vom Standpunkte des Ich aus allerdings nicht nur als unnützes Gut, sondern auch als wahre Qual fortzuwerfen ist, mit wahrer Opferfreudigkeit hinzugeben und durch active Production, durch rastloses Schaffen, durch selbstverleugnendes Hineinstürzen in den Strudel des Lebens und Theilnahme an der gemeinsamen volkswirthschaftlichen und geistigen Culturarbeit für den Weltproceß thätig zu sein. Das selbstsüchtige Selbstgefühl muß zum selbstverleugnenden Allgefühl sich erweitern, d. h. zu dem Bewußtsein, daß das Individuum, wie die Nation, nichts anderes als ein Rad oder eine Feder in dem großen Weltgetriebe sind und keine andere Aufgabe haben, denn als solche ihre Schuldigkeit zu thun und den Proceß des Ganzen, auf den es allein ankommt, zu fördern. In seinem eigenen Interesse allerdings müßte der Einzelne vor dem „Carneval der Existenz" sich flüchten, weil er durch das Hineinstürzen in den Strudel des Lebens nur Unseligkeit, Elend und Qual ärntet; aber im Interesse des Weltprocesses muß er doch ganz an das Leben sich hingeben, weil er nur dadurch für den Weltproceß etwas leisten kann. An sich wäre die Hingabe an das Leben eine Verkehrtheit; um der Zukunft des Processes des Ganzen willen wird sie vernünftig[1])."

Also für sich hat der Mensch Nichts zu erwarten; sein Zweck, seine Bestimmung liegt nur im Ganzen, in der Förderung des Weltprocesses. Für sich findet der Mensch in der Hingabe an das Leben nur Unseligkeit, Qual und Elend, und je mehr er an das Leben sich hingibt, je mehr er in den Strudel desselben sich hinein-

1) Ebds. S. 727. 734. 762 f.

Digitized by Google

stürzt, um so mehr wächst die Unseligkeit und die Qual, so daß sie zuletzt unerträglich wird. Aber dennoch muß er in dieses Elend hineinstürmen, dennoch muß er alle seine Kräfte anspannen, um sich immer tiefer in selbes hineinzuwühlen, weil dies im Interesse des Weltprocesses liegt. Er erkennt dieses Wühlen in den eigenen Eingeweiden als unvernünftig und thöricht; aber dennoch muß er das Unvernünftige und Thörichte leisten: der Weltproceß fordert es. Das ist mehr, als eine normal veranlagte Menschenvernunft leisten kann. Wir haben Recht, wenn wir sagen, daß angesichts dieser Doctrin das menschliche Herz sich zusammenkrampfen muß. Wenn diese Doctrin Recht hätte, dann müßte man unbedingt den pessimistischen Satz unterschreiben: Das Leben, das Dasein ist schon an und für sich genommen ein Unglück. Also, wir wiederholen es: die Wissenschaft, welche die religiöse Idee beseitigen und an deren Stelle sich selbst setzen will, kann auf die Frage, wozu der Mensch hienieden da sei, entweder gar keine Antwort geben, oder wenn sie eine solche gibt, dann ist sie grauenerregend.

5. Und doch *muß* der Mensch eine Antwort auf diese Frage haben; sein ganzes Leben und Wesen hängt daran. Erhält er keine befriedigende Antwort auf diese Frage, dann ist er das verlassenste Wesen in dieser Welt; er mag das Thier um seine Natur beneiden. Wo findet er aber diese Antwort? Er findet sie nur in der *Religion*. Die Religion sagt ihm, daß er nicht für diese Welt allein da sei, daß er zwar mitten in dieser Welt stehe, daß er aber mit dem Scheitel den Himmel berühre; sie lehrt ihn, daß das gegenwärtige Leben für ihn nur ein Vorbereitungsleben für ein ewiges, seliges Leben in Gott sei, daß er hienieden wirken und leiden müsse, um dieses ewige Leben in Gott sich zu erringen, daß er im *Interesse* der Erreichung dieser seiner ewigen Bestimmung all seine Pflichten hienieden gewissenhaft erfüllen müsse, und daß die Erreichung der gedachten Bestimmung, die ewige Glückseligkeit in Gott, zugleich der Lohn sein werde, den er für die treue Pflichterfüllung hienieden zu gewärtigen hat. Und wenn dann die Stunde kommt, in welcher er aus dem gegenwärtigen Leben scheiden muß, dann nimmt ihn die Religion in ihre Arme, trägt ihn hindurch durch die dunklen Pforten des Todes und führt ihn ein in die ewige Herrlichkeit. Jetzt weiß der Mensch, was es mit seinem Leben hienieden für eine Bewandtniß habe, jetzt ist das

Digitized by Google

Dasein für ihn nicht mehr ein Unglück: weiß er ja, daß dieses sein irdisches in einem höheren, ewigen Dasein sich verklären soll; jetzt ist für ihn der Gedanke an den Tod nicht mehr ein solcher, der die Verzweiflung nach sich zieht, und wenn es auch in der Natur des Menschen liegt, daß er den Tod fürchtet, so legt sich doch über diese Furcht ein mildernder, versöhnender Hauch, weil die Furcht durch die zuversichtliche Hoffnung auf ein jenseitiges Dasein in den Hintergrund zurückgedrängt wird.

Und nun fragen wir: Kann die „Wissenschaft", welche die Religion als einen überwundenen Standpunkt betrachtet, im Hinblick auf den Tod, welcher eines jeden Menschen wartet, die Religion ersetzen? Nein, und tausendmal Nein! Die „Wissenschaft" läßt den Menschen angesichts des Todes, der seiner wartet, in völliger Hilflosigkeit stehen. Wenn er sie frägt, warum er denn auf der Welt sei, da doch der Tod sein ganzes Dasein abschneide, so verschließt sie entweder den Mund und gibt ihm gar keine Antwort, oder sie gibt ihm eine Antwort, die ihn nur noch hilfloser und verlassener erscheinen läßt, während dagegen die Religion auf diese Frage eine seine Vernunft und sein Herz befriedigende Antwort für ihn hat. Die „Wissenschaft" kann somit auch von diesem Gesichtspunkte aus keinen Ersatz bieten für die Religion; es ist absurd, solches behaupten zu wollen.

So also ist es mit dem angeblichen Gegensatze zwischen Religion und Wissenschaft beschaffen, so mit der angeblichen Unverträglichkeit beider mit einander. In keiner der drei Formeln, in welchen dieser Gedanke ausgedrückt wird, läßt er sich aufrecht erhalten. Religion und Wissenschaft stehen zu einander nicht in einem feindlichen, sondern vielmehr in dem freundlichsten Verhältnisse, das sich denken läßt. Die eine hält und stützt die andere, die eine arbeitet der anderen in die Hände. Es ist geradezu ein Frevel an der Wissenschaft selbst, wenn man deren freundschaftliches Verhältniß zur Religion zu sprengen und sie als Sturmbock gegen die Religion zu gebrauchen versucht. Der Religion kann man allerdings dadurch insofern schaden, als man durch die Verkehrung der wahren Wissenschaft in die falsi nominis scientia Tausende und Tausende der religiösen Idee abspenstig machen

Digitized by Google

und in's Verderben hineinführen kann. Aber an sich genommen wird die religiöse Idee immer unverändert und unentwegt am Horizont des menschlichen Geistes stehen, um durch ihr göttliches Licht „jeden Menschen zu erleuchten, der in diese Welt kommt." Kein noch so finsterer Irrthum kann diesen ihren Glanz trüben. Dagegen muß die Wissenschaft, wenn man sie von dem Herzen der Religion wegreißt, unvermeidlich in den Abgrund stürzen. Der Grundirrthum, daß die Wissenschaft mit der Religion im Gegensatz stehe, ist die fruchtbare Mutter von unabsehbaren weiteren Irrthümern, von denen die Wissenschaft ohne Religion unvermeidlich inficirt werden muß. Die Erfahrung spricht genugsam hiefür. Der Irrthum aber ist verderblich für die Menschen, sowohl in Rücksicht auf ihr individuelles, als auch in Bezug auf ihr sociales Leben. Daher kann eine Gott und der religiösen Idee überhaupt entfremdete „Wissenschaft" nur Verderben über die menschliche Gesellschaft bringen. Und wie groß ist das Verderben, das sie bereits thatsächlich angerichtet hat! Soll dem Verderben Einhalt geboten werden, dann muß die Wissenschaft wiederum in die Arme der Religion sich werfen und in jenes freundliche Verhältniß zu ihr treten, das durch ihre beiderseitige Natur gefordert ist, damit beide wiederum Hand in Hand mit einander zum Heile und zur Wohlfahrt des Menschengeschlechtes wirken können.

XX.

Christoph Columbus als Katholik.

(Von Dr. F. J. Holly.)

Der 12. October 1892 wird von der ganzen civilisirten Welt hochfestlich begangen werden. An diesem Tage sind nämlich volle vier Jahrhunderte verflossen, seitdem durch den kühnen Seefahrer Christoph Columbus die neue Welt der alten, die östliche Erdkugel der westlichen erschlossen ward. Mit 3 Schifflein und 90 Mann segelte der große Entdecker am 3. August 1492 aus dem Seehafen Palos ab und stieß am 12. October desselben Jahres auf Guanahani (San Salvador), eine Insel der kleinen Antillen.

Digitized by Google

Die Bedeutung dieser That ist allgemein bekannt. Mit urgewaltiger Hand griff Columbus hierdurch in das Leben der Sterblichen ein: Die Schätze des Metall-, Thier- und Pflanzenreiches von Amerika flossen nach Europa, womit sich eine ganze Welt voll Wunder vor dem staunenden Blick des alternden Westens aufthat; Handel und Schifffahrt verfolgten neue Bahnen, Geographie, Geschichte, Culturhistorik, Wasserkunde, Astronomie, Botanik und Zoologie, Anthropologie und andere Zweige der Wissenschaft erfuhren großartige Förderung und Erweiterung. Für so bedeutsam erachteten die Historiker die Entschleierung der „neuen Welt" vor den Augen der europäischen Völker, daß sie mit ihr und den gleichfalls wichtigen Ereignissen der Erfindung des Schießpulvers und der Buchdruckerkunst und mit der Kirchenspaltung einen neuen Abriß der Weltgeschichte beginnen. Mit vollem Recht sagt deßhalb der h. Vater Papst Leo XIII. in seiner Encyklika vom 16. Juli 1892: „Die That des Columbus ist die höchste und schönste, die je von Menschen vollbracht wurde, und jener, welcher sie vollbrachte, sucht seines Gleichen an Muth und Talent. Ihm verdanken wir es, daß aus dem Schooße des unerforschten Oceans eine neue Welt auftauchte, ihm, daß hunderttausende von Menschen dem Dunkel der Vergessenheit entrissen und mit der menschlichen Gesellschaft wieder vereinigt wurden; ihm, daß bei denselben an Stelle der Wildheit Gesittung und Bildung trat." Columbus gehört somit zu jenen bevorzugten Menschen, die der Mit- und Nachwelt den Stempel ihrer Thaten aufdrückten, die unendlich viel für die Menschen gethan haben und deßhalb wahrhaft groß und bewundernswerth dastehen.

Indessen erscheint das Werk dieses hervorragenden Mannes in noch glänzenderem Lichte, wenn wir von der reinweltlichen Bedeutung desselben absehen und den religiösen Maßstab an dasselbe anlegen; von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet sind die Verdienste des Columbus fast unerreichbar: die halbe Erde wurde für das heil. Evangelium und die Kirche Christi zugänglich gemacht, Millionen Menschen erhielten die Segnungen des Christenthums. Welches Werkzeug Gottes aus der Kirchengeschichte dürften wir aber in dieser Hinsicht dem großen Entdecker an die Seite stellen? Gleich Johannes dem Täufer „bereitete er dem Herrn die Wege"; durch ihn ist es ermöglicht, daß das Lob des wahren Gottes vom Aufgange bis zum Niedergange der Sonne kreist, daß ohne Unter-

Digitized by Google

brechung die heil. Messe auf dem großen Erdenballe gefeiert wird, da ja die Bewohner des westlichen Erdtheils bekanntermaßen Morgen haben, wenn bei uns der Tag zur Neige geht, da für sie also die Zeit zur Abhaltung des Meßopfers beginnt, wenn dieselbe für uns abgelaufen ist.

Es dürfte nun zweifellos von Interesse sein, zu erfahren, wie die äußere Gestaltung und die innere Veranlagung des Mannes beschaffen war, der für Kirche und Welt so Ruhmwürdiges vollbrachte. Ein beglaubigtes Bildniß des Columbus ist uns leider nicht überliefert worden; allein aus den Schilderungen, die uns zeitgenössische Schriftsteller von ihm entwerfen, können wir uns doch eine ziemlich genaue Vorstellung von seinem Aussehen machen. Nach diesen Angaben zeichnete sich der große Entdecker durch hohen, schlanken Wuchs und hervorragende Rüstigkeit im Körperbaue aus. Sein Gesicht war oval und hatte gesunde, frische Färbung; die Adlernase deutete auf Kühnheit und Unternehmungssinn, die hohe, gewölbte Stirne auf reiche Gaben des Geistes und der Phantasie, aus den blauen Augen blitzten Regsamkeit und Thatkraft. Sein Haar, das von Natur röthlichblond war, ergraute früh vor Sorge und mancherlei Trübniß, das Gesicht zeigte Sommersprossen. Der Gesammteindruck seines Aeußeren war imponirend, anziehend und gewinnend.

Im Kreise der Familienangehörigen bewegte sich Columbus durchaus liebenswürdig und herzlich, den Freunden gegenüber erschien er gesprächig, milde und frohsinnig. Servilismus und Kriecherei vor Höhergestellten und Vorgesetzten kannte der Edle nicht, Selbstbewußtsein ohne Ueberhebung und Selbstachtung sonder Stolz waren ihm ureigen. Seine Art, mit Untergebenen zu verkehren, wird indessen von den Biographen nicht durchweg gebilligt. Einige von ihnen heben allerdings auch in dieser Richtung seine Güte und Milde rühmend hervor, andere dagegen sagen ihm Härte, Strenge, Trockenheit, ja selbst Grausamkeit nach. Letztere gehören aber fast ausnahmslos zu den Widersachern und Neidern des großen Mannes, und es ist ihnen dieserhalb kein voller Glaube beizumessen. Aber selbst wenn an ihren Angaben etwas Wahres wäre, so ist zu bedenken, daß die äußerst schwierigen Verhältnisse, in denen sich Columbus zur See und in dem neu entdeckten Lande gar nicht selten befand, eiserne Strenge und Disciplin erheischten,

Digitized by Google

und daß nur durch sie einigermaßen Ordnung und gesittete Zustände aufrecht erhalten werden konnten. Obendrein mögen auch die Verdächtigungen und Verkennungen, denen oft seine edelsten Absichten unterlagen, fehlgeschlagene Hoffnungen und Enttäuschungen jeder Art seine Stimmung zuweilen etwas verbittert haben. Solcherlei Seelenwallungen sind aber durchaus spontan und bedingen keineswegs einen Charakterfehler, und man muß sich zweifellos hüten, einem Manne von der Größe und Erhabenheit des Columbus eine unschöne Eigenschaft aufzubürden, bevor nicht alle Gründe, die dafür und dawider sprechen, reiflich erwogen sind.

Indessen sollen hier nicht die fast welterschütternden Ereignisse, die sich an die Entdeckung des Genuesers — wir nennen Columbus Genueser, obgleich die Gelehrten darüber streiten, ob er in Genua oder Savona das Licht der Welt erblickte; jedenfalls ist er aus genuesischem Gebiete — knüpfen, näher besprochen werden. Dieses dürfte allgemein bekannt sein und auch des langen und breiten in Zeitungen und Schriften zur Erörterung gelangen; ich beabsichtige vielmehr, einiges über den Charakter des Colombus als Katholik vorzubringen, um darzuthun, daß die katholische Kirche mit stolzer Genugthuung auf den hervorragenden Entdecker als auf eines der treuesten ihrer Kinder hinblicken kann.

Geboren in einem Jahrhunderte, auf welches die verhängnißvolle Religionsspaltung noch nicht ihre trüben Schatten warf, in welchem hochtrabender Rationalismns und schale Aufklärungssucht noch wenig die Geister ankränkelte, Sprosse einer höchst ehrbaren, ächtkatholischen Tuchweberfamilie im Genuesischen, aufgewachsen in strengkirchlichen Anschauungen und wohlunterrichtet in allen Heilswahrheiten des Evangeliums, ist Christoph Columbus der Typus eines vorzüglichen, überzeugungstreuen Katholiken. Die Vorschriften der göttlichen Gebote und der kirchlichen Vorgesetzten befolgte er nach dem Zeugnisse glaubwürdiger Zeitgenossen mit gewissenhaftester Pünktlichkeit; nie unterließ er wissentlich ein Tag- oder Tischgebet. So ist bekannt, daß er auf seinen Reisen nach und von Amerika jeden Morgen und Abend das ganze Schiffspersonal auf dem Verdeck zusammenkommen ließ, um gemeinsame Gebete zu verrichten. Jeder Abkömmliche mußte hieran theilnehmen, weder drohende Gefahren noch aufregende Erwartung oder glückliche Ereignisse wirkten hier störend ein, und der Admiral selber war bei diesen frommen

Digitized by Google

Andachtsübungen stets das leuchtende Vorbild für seine Untergebenen.

Wie aber Columbus den Tag anfing und schloß, so hielt er es auch bei allen seinen Handlungen. Mit Gott begann er jedes wichtigere Werk, mit Gott beendigte er es. In seinem Arbeitscabinet stand jahraus, jahrein ein großes Crucifix auf dem Tische, und so konnte der leidende Heiland segnend und Erfolg spendend auf den einsamen Denker hernieder blicken, der so oft brütend und prüfend, das Haupt auf die Hände gestützt, zu seinen Füßen saß und Karten oder alte Documente durchstöberte; so konnte der Allgütige den Gedanken in dem Geiste des Edlen zur Reife bringen, im Westen ein seither ungekanntes Land aufzusuchen und es vertraut zu machen mit den Segnungen des Evangeliums. Wie oft aber mag sich der fromme Columbus auf die Kniee vor dem Gekreuzigten niedergeworfen und ihn um Erleuchtung und Hilfe in der Noth angefleht haben! Selbst die ausgesprochenen Feinde des Christusglaubens gestehen ohne Umschweife zu, daß Columbus im Gottvertrauen seines Gleichen suchte, daß er bei allem Thun und Lassen lediglich auf seinen Schöpfer schaute und von ihm das Gedeihen seiner Unternehmungen erflehte.

Nie machte er u. a., so wird uns berichtet, einen folgenschweren Gang zu den Großen und Mächtigen der Welt im Sinne seines Vorhabens, ohne vorher Gott um Beistand angefleht zu haben. In der Frühe des Morgens, an dem er aus dem Hafen von Palos auslief und einem ungewissen Geschicke entgegenzog, hörte er noch einmal mit größter Andacht die heil. Messe und ließ auf den Schiffen alsdann sich und seinen Leuten den Segen geben und sich derart gleichsam zum Streiter Christi weihen.

Den ersten Befehl, den er auf der Flottille seiner Mannschaft ausgab, leitete er mit den schönen Worten „In Gottes Namen" ein, und denselben frommen Gedankenausdruck tragen auch die Aufzeichnungen seines Schiffstagebuchs an der Stirne. War ihm eine That geglückt, so verabsäumte er es niemals, seinem himmlischen Vater gebührend hierfür zu danken. Einige sprechende Beispiele mögen hier diese Thatsache illustriren. Gegen Abend des 25. September, als das kleine Geschwader schon lange auf dem Meere herumgeirrt war und viele der Genossen des Admirals bereits an dem Gelingen ihrer Fahrt verzweifelten, glaubte Martin

Digitized by Google

Alonso, einer der Unterbefehlshaber des Genuesers, von seinem Schiffe aus das ersehnte Land zu erblicken. Sofort theilte er dieses seinem Gebieter mit, und jener wandte zuerst dankerfüllten Herzens sein Auge zu Gott und befahl der ganzen Schiffsmannschaft, den Dank- und Jubelgesang ‚Gloria in excelsis' anzustimmen. Froh klangen die sonoren Stimmen der hoffnungsvollen Segler über die einsamen Wasser dahin; nachdem aber das Lied verklungen war, merkte man, daß eine wallende, dichte Nebelschicht das Auge getäuscht hatte. Als endlich in der Nacht des 12. October ein Matrose in Wirklichkeit den im Mondscheine schimmernden Saum eines hervorspringenden Gestades erblickt und seine Entdeckung mit dem Jubelrufe: „Tierra! Tierra!" gemeldet hatte, da ließ Columbus den Ambrosianischen Lobgesang anstimmen, und in das brausende ‚Te Deum' mischte sich der Donner der spanischen Geschütze.

Nun hatte man das Ziel der heißesten Wünsche erreicht; man verließ die Schiffe und bestieg, freudetrunken von der paradiesischen Tropenpracht, die allenthalben dem Blicke sich darbot, das Land. Hier angekommen, kniete sich der kühne Entdecker nieder, küßte den Boden und nahm ihn für das heil. Evangelium in Besitz; zugleich stellte er ihn unter die Schutzherrschaft der spanischen Krone. Und damit jeder ermessen könnte, wie heiß sein Dankgefühl für das Gelingen seines Planes Gott gegenüber war, ließ er, weithin zum Sehen deutlich, auf einer Anhöhe ein Kreuz errichten. Bei Aufpflanzung desselben fiel Columbus auf die Kniee und verrichtete nach dem Zeugnisse der Geschichte folgendes Dankgebet: „O Herr, ewiger und allmächtiger Gott! der du durch dein heiliges Wort das Firmament, die Erde und das Meer geschaffen, dein Name sei allüberall gepriesen und verherrlicht. Deine Majestät, welche sich gewürdigt hat, zu gewähren, daß durch deinen demüthigen Diener dein heiliger Name in diesem anderen Theile der Welt bekannt und gepredigt werde, sei erhöht!" Nachdem der heldenmüthige Streiter Christi mit diesen begeisterten Worten seinem dankerüberströmenden Herzen Luft gemacht, ließ er die Hymne ‚Vexilla regis prodeunt' und nach Vollendung der Kreuzerhöhung die Triumphode „Großer Gott, wir loben dich" anstimmen.

Auch die Wahl der Namen, die der Glaubensheld den aufgefundenen Eilanden beilegte, bekundet seine Dankesinnigkeit gegen

Digitized by Google

Gott und die Heiligen. Die erste Insel, auf der er mit seinen drei Fahrzeugen landete, nannte er zum Preise des Welterlösers, der ihn von den Irren und Wirren der Entdeckungsfahrt glücklich zum Ziele geführt habe, ‚San Salvador', eine zweite benamste er zu Ehren der allerseligsten Jungfrau ‚Santa Maria de la Conception'. Und so fuhr er in der Folge, als sich immer mehr Inseln vor seinen Blicken aus dem Meere heraushuben, in der Taufe derselben auf heilige Namen fort. Benennungen, wie ‚Santa Cruz', ‚Santa Maria', ‚Santo Sebastian', ‚Santo Domingo' u. s. w., sprechen laut für die Empfindungen des Dankes, die in dem Herzen des Columbus zur Flamme entfacht waren.

Aus den vielen Zeichen, welche beweisen, daß unser Held den Erfolg aller seiner Thaten dankbar Gott allein zuschrieb, möchte ich nur noch eines herausgreifen.

Am 15. März 1493 kehrte er von seiner ersten amerikanischen Expedition nach Spanien zurück. Fast die ganze pyrenäische Halbinsel hatte seit der Abfahrt der unternehmungslustigen Segler mit Bangen dem Augenblicke ihrer Rückkunft entgegengeharrt. Wer ermißt somit die freudige Erregung der Einwohner der Seestadt Palos, als sie um die Mittagszeit des genannten Tages die kleine Flotte heransegeln sahen! Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht hiervon, ein wahrer Freudentaumel ergriff jedermann. Der eherne Mund aller Glocken begrüßte die theuren Ankömmlinge, die Hafenkanonen sandten ihnen ihren Donner entgegen. In den Straßen wurden Blumen gestreut, Häuser und Fenster prangten in dem Schmucke von bunten Geweben und flatternden Fahnen. Im Triumphzuge wurden die Entdecker abgeholt; der fromme Genuese aber leitete den Zug zuvörderst nach dem Hause des Herrn, wo er in inbrünstigem Dankgebete Gott pries, daß er seine Reise mit so glänzendem Erfolg gekrönt habe. Diese Gesinnung gegen den Geber alles Guten überwog alle anderen Empfindungen, selbst die der Freude über seine glückliche Heimkehr und das berechtigte Hochgefühl ob des Erfolges seiner weltbewegenden Expedition.

In Benutzung der Gnadenmittel, welche die Lehre Christi ihren Bekennern bietet, zeigte sich sodann Columbus außerordentlich eifrig. Der heil. Messe wohnte er mit kindlicher Frömmigkeit und so oft als möglich bei. Häufig stoßen wir in seinen Aufzeichnungen und Tagebüchern auf Klagen, daß er auf seinen Reisen zuweilen das

Digitized by Google

heil. Opfer entbehren müsse. Stellte sich ihm gar aber am Feste des Herrn oder an Feiertagen ein widriges Geschick in den Weg, das ihn an der Anhörung einer heil. Messe hinderte, so ordnete er zum Ersatz jedesmal eine andere Andacht an.

Wenn er zum Tische des Herrn schritt, erbaute sich jedermann an seiner Frömmigkeit und Ehrfurcht, und die hohe Meinung, die er selber von der Gnadenfülle der heil. Eucharistie hatte, versuchte er auch anderen und besonders seinen Untergebenen einzuflößen. Bekannt ist, daß seine gesammte Schiffsmannschaft am Tage vor seiner Abreise nach dem fremden Erdtheile in Prozession zur Kirche des Klosters La Rabida wallfahren und sich dort durch den andächtigen Empfang des Bußsacramentes und der heil. Communion für die bevorstehenden Strapazen stärken mußte.

Ueberhaupt belebt und verklärt der religiöse Sinn des Helden sein ganzes Denken und Schaffen. Lebendiger Glaube trieb ihn an, auf der ersten Rückreise von Amerika in die Heimath bei einem heftigen Seesturme, der die gebrechlichen spanischen Fahrzeuge mit Mann und Maus zu verderben drohte, zu seiner Rettung drei Wallfahrten zu geloben. Und mit welcher Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit führte er später diese gelobten Dankesgänge aus! Wir staunen, wenn man uns erzählt, daß der Mann, dessen Lob vom Norden bis zum Süden und vom Osten bis zum Westen Spaniens wiederhallte, im härenen Gewande, barhäuptig und ohne Schuhe, mit einer riesigen Kerze in der Hand, durch Dorf und Stadt pilgerte, um an dem Gnadenorte Santa Maria de Guadeloupe der heil. Jungfrau innigen Dank für die Rettung aus Meeresgefahr abzustatten.

Aecht christlich ist endlich die Vorliebe des Columbus für religiöse Orden, besonders aber für die Franziscaner. Einem Sohne des h. Franziscus, dem Pater Guardian Juan Perez de Marchena, hat der Genuese allerdings viel zu verdanken. Derselbe war Beichtvater und Vertrauter der Königin Isabella von Castilien und wirkte bei ihr mit der ganzen Kraft seines Einflusses darauf hin, daß sie dem Vorhaben des Columbus sich nicht abgeneigt zeigte. Er gewann auch wirklich das königliche Beichtkind für seinen großen Freund, und dieser bewahrte ihm zeitlebens zum Entgelte hierfür ein dankbares und freundschaftlich ergebenes Herz. Oft weilte er unter dem gastlichen Dache des Franziscanerklosters,

Digitized by Google

„nährte sich mit dem Brode, kleidete sich mit dem Gewande und stärkte sich mit der Liebe, der Tugend und der Wissenschaft der Brüder des seraphischen Gottesmannes". Allen anderen Orden stellte er aber auch den Orden seines Freundes Juan Perez voran; den Mönchen von Nuestra Sennora de Guadelupe, die Franziscaner waren und deren Kirche das gefeiertste Gnadenbild der hohen Gottesmutter auf der pyrenäischen Halbinsel barg, that er den Gefallen, in Amerika eine Insel nach ihrem Namen zu benennen. Er betrachtete sich selbst als ein Mitglied des seraphischen Ordens, da er alltäglich und selbst in den schwierigsten Phasen seines Lebens die Tageszeiten der Franziscaner betete und in der letzten Zeit seines Daseins völlig nach der Regel derselben lebte.

So sehen wir den Columbus im Privatleben und in der Oeffentlichkeit sich in jeder Weise als glaubenstreuen Katholiken bewähren; aber auch bei all' seinen großen Unternehmungen verfolgte er in erster Linie apostolische Zwecke. Ist doch allgemein zugestanden, daß den Entdecker neben reinweltlichen Beweggründen vornehmlich die Begierde, das Christenthum unter wilde Heidenvölker zu verpflanzen, zu seinen kühnen Seereisen vermochte, und daß sein hochstrebender Entdeckungstrieb stets neue Nahrung und frische Begeisterung aus diesem Beweggrunde schöpfte. Alle vertraulichen Mittheilungen an Freunde und Bekannte, alle Bittgesuche an vielvermögende Großen der Erde, die wir überkommen haben, und die von der „indischen Entdeckungsreise" (wie er seine Unternehmung nannte) sprechen, beherrscht der Gedanke an die Ausbreitung des Christenthums. Vor Ferdinand dem Katholischen von Castilien und seiner edlen, glaubensbegeisterten Gemahlin Isabella führte der Entdecker aus, daß „ihr Ruhm bis zu den Sternen dringen werde, wenn durch ihre Bemühungen und unter ihren Auspicien der Name und die Lehre Christi in so weit entlegene Länder getragen würde". Er war der Ansicht, daß er bei seiner Entdeckungsfahrt nur der erwählte Vollstrecker eines göttlichen Rathschlusses sei, daß Gott sich ihn zum Werkzeuge erkoren, den Samen des Evangeliums in das Westenland zu streuen. „Ich wiederhole es," sagt er in seinen ‚Prophezeiungen', „zum Gelingen des indischen Unternehmens nützten mir weder Scharfsinn, noch Mathematik, noch Weltkarten; es kam dabei nur zur Erfüllung, was Jesaias (Kap. 60) gesagt hatte." Dieser hehre Prophet spricht

Digitized by Google

nämlich von einer Taube, die wolkenähnlich dahinfliegt, und von Seeschiffen, die von Anbeginn der Zeiten warten, um die Gläubigen zu dem Opferaltare der Kirche zu geleiten. Und wahrhaftig, man ist versucht, zu glauben, daß Columbus diese Prophezeiung erfüllt habe, so sehr klingen die Thatsachen aus der Entdeckungsfahrt des Genuesers an die Worte des Jesaias an.

Jedenfalls stützte sich der Held bei seinen Bemühungen, die glaubenseifrigsten Fürsten der damaligen Zeit für sich zu gewinnen, vornehmlich auf das Motiv des Christenthums; die politischen und commerciellen Vortheile, die er in Aussicht stellte, traten vor dem Hauptbeweggrunde stetig zurück. Vor dem castilischen Königspaar trat er u. a. auch als „Legat der Vorsehung auf mit einer Botschaft an die Fürsten, die ihrer Regierung Unsterblichkeit bereiten würde, da die Ausführung derselben Gott Dienste leistete, seinen heiligen Namen und seinen Glauben unter viele Völker zu verbreiten, die von dem Messias noch nichts wüßten".

Ja selbst bei seinem unermüdlichen Forschen und Rennen nach Gold und Schätzen in Amerika hatte der eifrige Glaubensheld eine kirchliche Nebenabsicht. Mit den Reichthümern, die aus den neu entdeckten Ländern voraussichtlich nach Spanien flössen, sollten die castilischen Granden, an ihrer Spitze Ferdinand der Katholische, in Stand gesetzt werden, erobernd in's heilige Land zu ziehen, und die Stätten, auf denen der Heiland gewandelt, in christliche Hände zu bringen.

So konnte denn dem großen Werke des Entdeckers auch der Segen Gottes nicht fehlen. Das Schifflein, das er zur Ehre der Himmelskönigin, unter deren besonderen Schutz er seine Expedition stellte, ‚Santa Maria' taufte, trug ihn glücklich in den neuen Welttheil, und die Fahne, auf der das Bild des Welterlösers prangte, flatterte alsbald als segenbringendes Symbol in den aufgefundenen Ländern; Christophorus Columbus machte seinem Namen Ehre: er erwies sich in Wirklichkeit als Taube (columba), die Christus fremden Völkern überbrachte. Denn sein Eifer für die Bekehrung der Indianer und die Christianisirung der von ihm aufgefundenen Länder kannte keine Grenzen. Sofort nach der ersten Rückkehr aus dem neu entdeckten Lande erbat er sich vom Papste Alexander VI. apostolische Männer mit der Motivirung, daß er hoffe, mit Gottes und ihrer Hilfe den hochheiligen Namen und das

Digitized by Google

Evangelium Christi weithin auszubreiten, und schon für die zweite Expedition, die 1493 unter Segel ging, hatte sich Columbus die Begleitung von Missionaren erwirkt, die dann bei dieser Gelegenheit auch unter der Leitung des Benedictiners Franz Boll ihren Einzug in das Westenland hielten. Daß sie hier in jeder Weise die Unterstützung des frommen Admirals und Vicekönigs erfuhren, bedarf wohl keiner Erwähnung; denn keine Unternehmung in der neuen Welt gereichte diesem zu größerer Sorge als die Mission.

So war das Leben des großen Columbus ein fortwährender Gottes- und Kirchendienst. Wie der Mond die anderen Lichter der Nacht an Helle und Glanz weit überstrahlt, so übertraf der Gottesgedanke bei ihm alle übrigen Ideen und Projecte. Und bei all' seiner Größe und Weltbedeutung war der Edle kindlichdemüthig und gottergeben. „Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, sein Name sei gepriesen," sagte er, als ihm der Tod sein erstes, innigst geliebtes Weib entriß. Mit Geduld und Ergebung ertrug er die Undankbarkeit seiner Schiffsleute, die bei der ersten Ausfahrt nach dem Westen ob des langen vergeblichen Harrens auf Land unwillig wurden, sich, wie es scheint, zur offenen Meuterei hinreißen ließen und ihren Führer und Wohlthäter gar an Leib und Leben zu schädigen suchten. Geradezu märtyrerhaft und königlich, was seinen Charakter als Mensch anbelangt, war aber sein Benehmen, wenn er von Feinden und Neidern Ungerechtigkeiten zu erdulden hatte. Niedriger Schmähgeist, Eifersüchtelei und kleinliche Scheelsucht bereiteten dem Columbus des öfteren die schlimmsten Verlegenheiten, ja überantworteten ihn einmal sogar dem Kerker und den Ketten des Missethäters. Mit einem Blicke zu Gott reichte der Dulder seine Hände zur Fesselung hin; ohne Murren und Hadern gegen die Vorsehung, die solches zuließ, ertrug er gesetzten Geistes die Ungerechtigkeiten unedler Menschen. Zwar wurde sein unverschuldetes Leiden später einigermaßen wieder gut gemacht durch die Genugthuung, die man ihm widerfahren ließ; aber vollgiltige Anerkennung dessen, was er gethan, und stricte Durchführung seiner Rathschläge und Maßnahmen erfuhr er doch auch in der Folge nicht immer.

Gerade am Abende seines Lebens zeigte sich Ferdinand von Spanien dem Columbus gegenüber sehr ungnädig und lieh häufig den Räthen von Menschen sein Ohr, die in der Kenntniß des West-

Digitized by Google

landes dem wackeren Genuesen nicht im mindesten gewachsen waren. In solchen Trübnissen suchte der edle Mann Trost im Gebete und in der h. Schrift. Letztere kannte der Entdecker ausgezeichnet. In der Bibliothek seines Freundes Juan Perez hatte er tiefgehende Studien gemacht und auch die Werke der Kirchenväter und vieler Kirchenschriftsteller studiert. So war er wohl bewandert in den Schriften der heiligen Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Isidorus, und auch mit den Geistesarbeiten des seraphischen Lehrers, des h. Franziscus, war er nicht unbekannt. In den letzten Lebensjahren, die er theils in freiwilliger, theils in unfreiwilliger Muße verlebte, versenkte er sich vornehmlich in die ‚Summa theologica' und in die hochpoetischen Offenbarungen der alttestamentlichen Propheten und Psalmisten. Er nährte Geist und Herz derartig an diesen herrlichen Hymnen, daß er ganz durchglüht wurde von denselben und zuweilen ihr Feuer in eigene Dichtungen ausstrahlen ließ. „Dichter durch sein Gefühl," sagt diesbezüglich Philipp Laicus in seiner vortrefflichen Bearbeitung der Biographie des Columbus vom Grafen Roselly de Lorgues, „war er es nicht minder durch seine Sprache. Jene christlichen Stanzen von Christoph Columbus sind leider verloren gegangen. Ihre letzten Spuren finden sich auf's Gerathewohl zerstreut in den Skizzen seines Werkes über die Prophezeiungen. Seine Poesie ist ernst und feierlich wie der christliche Genius. Man fühlt daraus, wie in seinen Augen die Welt ihren Zauber verloren, man erkennt die Tiefe des Glaubens, die Logik der göttlichen Dinge. Sein größtes Gedicht hat ‚Die letzten Dinge des Menschen' zum Gegenstande. Die sechs Strophen desselben tragen die Merkmale der Größe und Unbeugsamkeit unserer Dogmen. Man begegnet darin jenen tiefen Empfindungen, jenem glühenden Durst nach dem Paradiese und jenem Abscheu vor der Sünde, welche heiligen Seelen so natürlich sind."

Durch derartiges gottseliges Thun und Denken bereitete er sich würdig auf seinen Tod vor. Kurz vor Eintritt desselben streifte er, nachdem er sein Testament in die Hände eines königlichen Notars niedergelegt, alles Irdische von sich ab und setzte sein ganzes Sinnen und Trachten auf Gott und himmlische Dinge. Oftmals ließ er sich mit der heil. Wegzehrung speisen; mit einer Andacht, die zu Thränen rührte, empfing er die letzte Oelung. An seine Söhne und Freunde richtete er eindringliche Ermahnungen; unverbrüchliches

Digitized by Google

Festhalten am Glauben, Gottesfurcht und Seelenreinheit legte er ihnen insonderheit an's Herz. Nachdem er derart seine Rechnung mit Gott und der Welt gemacht und Weltliches und Ueberirdisches wohl geordnet hatte, hauchte er am 21. Mai 1506 an einem Himmelfahrtstage seine fromme und gottergebene Seele aus. Auf Erden war er viel geliebt und bewundert, aber auch viel gekränkt und geschmäht worden, um im Jenseits den Lohn für seine Treue und sein Ausharren im Glauben und in allem Guten zu erhalten. Die letzten Worte, die seine schon ersterbenden Lippen lispelten, waren die Abschiedsworte des Heilandes von dieser Welt: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist!"

Die Gebeine des großen Verblichenen wurden zuvörderst in dem Karthäuserkloster Santa Maria de las Cuevas in Sevilla beigesetzt. Ferdinand, Spaniens König, der nach dem Tode des Entdeckers den Werth desselben besser erkannte als zu seinen Lebzeiten, widmete ihm als Grabschrift die schönen und sinnigen Worte:

A Castilla y a Leon
Nuovo Mundo dio Colon.

In späterer Zeit holten sich die Amerikaner den Todtenschrein ihres Wohlthäters nach San Domingo herüber und setzten ihn in dem Dome dortselbst nieder. Am 19. Januar 1796 endlich nahmen sich die amerikanischen Spanier nach dem Verluste der Insel Haiti die theuren Gebeine mit nach Habana, wo sie in der dortigen Cathedrale eine dauernde Ruhestätte fanden und der Auferstehung entgegenschlafen. —

Jahrhunderte sind seit des Columbus Tod vorübergerauscht. Amerika, das unter seinen Auspicien das Auferstehungsfest für die alte Welt gefeiert, war seit jener Zeit den verschiedenartigsten Wechseln und Stürmen des Geschickes preisgegeben. Glückliche und trübe Zeiten lösten sich, wie allenthalben, auch in diesem Erdtheile ab, Revolutionen und Verfassungswechsel untergruben das Volkswohl oft auf Jahrzehnte hin. Eine Einrichtung aber, die Columbus der neuen Welt gebracht, überlebte alle Wechselfälle: das Glaubensreis, das mit Hilfe des Helden in die westländische Erde gepflanzt ward, überdauerte alle Stürme und Verheerungen; es entwickelte sich und erstarkte zu einem Stamme, der die Bewunderung aller Beschauer wachruft.

Digitized by Google

In Süd- und Mittelamerika nebst den umliegenden Inseln (Westindien), das zumeist von Spanien und Portugal besiedelt wurde, blüht die katholische Kirche schon seit Jahrhunderten. Das gesammte Land ist in Bisthümer und Pfarrsprengel eingetheilt, christliche Schulen, höheren und niederen Ranges, sind allenthalben errichtet. Wie hoch die Gesittung und Cultur infolge des Einzuges des wahren Glaubens nach Amerika bereits im 17. und dann besonders im 18. Jahrhundert in den genannten Ländern gestiegen war, davon geben die blühenden Hochschulen zu Lima, Mexiko, Sta. Fé, Caracas und Quito Zeugniß; dafür spricht der Umstand, daß eine ganze Reihe bedeutender Männer der Wissenschaft und Künste aus diesen Lehranstalten hervorgegangen sind.

Zwar belieben die Feinde der Kirche die jahrhundertlange ruhigglückliche Lage des katholischen Süd- und Mittelamerika als eine unwürdige, verdummende, durch Willkür und Ungerechtigkeit ausgezeichnete darzustellen; zwar wollen sie uns glauben machen, daß die damalige katholisch-spanische Regierung und die geistlichen Behörden im Interesse ihrer Herrschaft das Volk stets auf einem sehr niedrigen Bildungsgrade belassen hätten. Allein die Geschichte straft solche Behauptungen Lügen; sie lehrt uns, daß die Millionen Katholiken der in Rede stehenden Länder „unter dem Krummstabe" sich ganz wohl gefühlt haben, daß sie die bestehenden Verhältnisse mit Ausnahme einiger wenigen socialen Mißstände, deren es ja in dem bestorganisirten Lande gibt, und gegen die in Südamerika nachgewiesenermaßen gerade die Diener und Verfechter der Kirche am meisten geeifert haben, vollauf billigten. Unzufriedenheit und Gährungen traten im Allgemeinen erst dann zu Tage, als die Widersacher des heil. Evangeliums ihre verderblichen Netze durch die ganze Staatengruppe Südamerika's ausspannten und dem Volke Glauben und Vertrauen zu der bestehenden Ordnung und der maßgebenden Kirchengemeinschaft zu entreißen suchten. Nicht zu ächter, wahrer Bildung, wie man gleißnerisch zu behaupten pflegt, wurden hierdurch die Süd- und Mittelamerikaner bekehrt, sondern sie wurden zu größerer Begehrlichkeit nach den Genüssen des Lebens und zum Ungehorsam gegen die geistlichen und weltlichen Oberen erzogen. Viel Unheil wurde dermaßen in dem romanischen Amerika angerichtet, aber zur völligen Herrschaft konnten — Gott Dank! — die Kirchenfeinde bis heute noch nicht gelangen.

Digitized by Google

Sehr verschieden von der Geschichte des südamerikanischen Katholicismus ist die des nordamerikanischen. Süd- und Centralamerika wurde das Colonialland von reinkatholischen Völkern, während der nordische Theil des Westlandes vornehmlich von protestantischen Völkern besiedelt wurde. Hier hatte infolge dessen der katholische Glaube Leiden und Mühsale zu erdulden, bis endlich Männer wie Andreas White, Sir George Calvert, John Caroll und John Caroll von Carollton den Katholiken gleiche Rechte und gleiche Freiheit wie den übrigen religiösen Genossenschaften erkämpften. Seitdem blüht der Katholicismus in Nordamerika. Zwar hat dort die Kirche wegen Mangel an Geistlichen noch immer große Verluste zu bezeichnen; trotzdem nimmt aber doch die Zahl der Katholiken in erfreulicher Weise zu. Gegenwärtig wird dieselbe auf etwa 10 Millionen geschätzt, die 13 Erzbischöfen, 67 Bischöfen, 5 apostolischen Vicaren und 1 apostolischen Präfecten untergeben sind. Es pulsirt allenthalben ein frisches Leben in den Adern der nordamerikanischen Katholiken. Neue Kirchen, zum Theil Prachtbauten, erheben sich in größeren und kleineren Städten. Sie sowohl wie die Schulen, die fast aus der Erde zu wachsen scheinen, verdanken durchgängig ihre Existenz privaten Schenkungen unserer Glaubensbrüder jenseits des Oceans. Eines der imposantesten Beispiele dieser edlen Mildthätigkeit liefert die katholische Universität zu Washington, die 1889 unter großem Festgepränge eröffnet wurde und der Stolz der amerikanischen Katholiken ist. Außerdem besitzt die katholische Kirche in Nordamerika Institute zur Pflege der Bedürftigen und Elenden, wie sie kaum ein anderes Land aufzuweisen hat. Sodann steht das Vereinswesen in hoher Blüthe, die Presse ist gut organisirt, Orden jeder Art entfalten eine großartige Thätigkeit.

So steht denn der katholischen Kirche die schönste Zukunft ohne Zweifel in Nordamerika bevor, wie dies selbst von ihren Gegnern zugestanden wird, während fast alle übrigen Religionsgesellschaften dieses Landes ob des bunten Wirrwarrs ihrer Anschauungen und ihrer Fehden und Kämpfe unter einander wenig Vertrauen einflößen.

Alle kirchlichen und culturellen Erfolge aber danken wir dem großen Glaubensmanne Columbus, dem wir zum Schlusse unserer Ausführungen noch folgendes poetisches Lorbeerreis um die Stirne flechten wollen:

Digitized by Google

Heil Dir, Du Held des Geistes und der That!
Titanenhaft war Dein Gedankenflug,
Der über Land und Meere, Klipp' und Grat,
Zum märchenschönen Westenland Dich trug,
Der Sturm und Wettern kühn Dich trotzen ließ,
Der Neid und Kleinmuth stolz die Stirne wies.

Wo roh der Mensch in wirrer Unnatur
Des Nächsten Blut geschlürft beim Götzencult,
Da blühen heut' Gesittung und Cultur,
Da strahlet reich des wahren Gottes Huld
Herab auf seiner Gläub'gen Riesenschaar,
In tausend Kirchen pranget der Altar.

Ein Herold der Cultur, ein Glaubensheld,
Schmückt' eine Doppelkron' Dein hehres Haupt.
Doch stillten nimmer Ruhm, noch Gut und Geld
Das Sehnen Deiner Brust. „Nur, wer da glaubt,"
So sprachest Du, „sich beugend vor dem Herrn,
Dem strahlt der Seelenruhe heller Stern."

Heil Dir, Du Edler, Heil Dir immerdar!
Das Auge flammt, in der Begeistrung Gluth
Gelobt Dir treu der Christenvölker Schaar:
So lang es tagt in Sonnenstrahlenfluth,
So lang des Meeres Wog' die neue Welt umrauscht,
Mit Dank, Du Held, man Deinem Namen lauscht.

Digitized by Google

XXI.

Henry Edward Manning,

Cardinal-Erzbischof von Westminster.

(1808—1892.)

(Von Dr. Bellesheim.)

(Schluß.)

Siebenter Artikel.

Bischofsjubiläum. Abend des Lebens.

Wie im Jahre 1873 an die Pilger nach Paray-le-Monial, so richtete Manning am Dienstag den 8. April 1890 eine kurze, aber ernste Anrede an die aus Mitgliedern der höchsten Stände zusammengesetzte Pilgerkarawane zum heiligen Lande. Jeder Theilnehmer, das erwartet Manning, wird ein Exemplar des Neuen Testaments mit sich nehmen und in dessen Lichte die großen Ereignisse der Heilsgeschichte lesen. In ergreifender Einfachheit zählt Manning dieselben auf und fährt dann fort: „Das alles wißt Ihr, denn es ist eine lebendige Geschichte, mit lebendigen Buchstaben des Lichtes eingegraben in Euere Gewissen und Herzen.“ Nicht als siegende Kreuzfahrer ziehen die Pilger. „Sie gehen nach Palästina als Söhne und Töchter des katholischen Englands; denn jedes Ding wird nach seiner besten und höchsten Eigenschaft genannt, deßhalb sage ich, daß Ihr England als katholisches Land vertretet, dessen Licht einen Glanz verbreitet, der zwar klein, aber hell und mit Gottes Hilfe unvergänglich ist[1].“

Von der Last des Alters gebeugt, sah der Cardinal sich gezwungen, diese Anrede in dem beschränkten Raum des Chores der Pro-Cathedrale zu halten. Es war klar, der Abend des Lebens stieg ihm herauf. Um so mehr mußte sich das katholische England gedrängt fühlen, die großen Verdienste, welche Cardinal Manning um Kirche und Staat, Religion und Gesellschaft, Familie und Schule sich erworben, durch eine glänzende Würdigung bei Gele-

1) Tablet 1890. I, 571.

Digitized by Google

genheit seines silbernen Bischofsjubiläums im Monat Juni 1890 gebührend zu feiern. Aus allen Ständen der Gesellschaft, angefangen von den untersten Klassen bis hinauf zu den tonangebenden Kreisen des englischen Reiches, von Einzelpersonen und Corporationen, Katholiken und Anglikanern, Laien und Bischöfen, aus der Heimath wie von den fernen Antipoden langten Glückwunschadressen an, welche dem Jubilar den Zoll der Liebe, Bewunderung und Dankbarkeit zu Füßen legten.

Beginnen wir mit der Adresse derjenigen Männer, welche durch die Pflichten und Rechte des heiligen Priesteramtes am engsten mit ihm verknüpft waren. Aeußerst beachtenswerth erscheint die Anrede des Generalvikars und Dompropstes Daniel Gilbert. Als Sprecher der Geistlichkeit will er die „Gefühle liebender Bewunderung und aufrichtiger Glückwünsche nebst der Zusicherung heißer Gebete darbringen". Die Bewunderung bezieht sich auf die Thatsache, daß es dem Cardinal gelungen, „den Stand und das Amt der Geistlichkeit zu ungeahnter Höhe emporzuheben. Denn auf fast allen Versammlungen ermunterten Sie die Priester, sich als echte Seelenhirten zu bewähren, dem verlorenen Schafe nachzugehen, auf großen Heerstraßen und Nebenwegen". Als glückliches Ergebniß dieser Bemühungen ist hervorzuheben, „daß die Zahl der Ostercommunionen von 53,000 auf 79,000 gestiegen, und daß, während vor 25 Jahren kaum ein Priester zur Abhaltung einer Mission in seiner Gemeinde oder in religiösen Genossenschaften sich für tauglich erachtete, heute wenigstens 50 Priester regelmäßig Missionen in ihren Pfarrbezirken oder in klösterlichen Niederlassungen veranstalten". Daran reiht sich die höhere Bildung der Geistlichkeit, deren wissenschaftliche Tüchtigkeit alle Mittel zur Ablenkung der Angriffe des Irrthums darbietet. Ferner hat der Cardinal uns auch gelehrt, die Lösung der socialen Frage in die Hand zu nehmen. Die Folge davon ist der Zusammenbruch uralter Vorurtheile gegen die Katholiken und Hochachtung vor unserem Glauben „wie nie zuvor". Die Glückwünsche beziehen sich auf Manning's Erfolge zur Hebung des Besuches der Elementarschulen und Errichtung von 49 neuen Schulabtheilungen. Von größter Bedeutung für die Wiedergewinnung des Auswurfs der Gesellschaft hat sich die Stiftung der Kreuzesliga durch den Cardinal erwiesen. „Tausende glücklicher Frauen und Kinder danken heute für dieses große Werk. Nie

Digitized by Google

wurden die Armen in den Miethskasernen eifriger von den Geistlichen besucht als jetzt, nie bewies die Geistlichkeit größeren Eifer und innigere Liebe zu den Seelen der Pfarrkinder als heute."

Mit einem Kostenaufwand von 40,000 £ hat der Cardinal das Priesterseminar St. Thomas in Hammersmith errichtet, aus welchem 200 Diener des Heiligthums hervorgegangen. Elf Männerorden und fünfzig Frauenklöster haben mit seiner Hilfe sich in London niedergelassen. Nicht weniger als vierzig Kirchen und Missionen rief er in das Dasein und durch den um den Preis von sechszigtausend £ bewirkten Ankauf von vier Morgen Land, auf welchen die künftige Domkirche sich erheben soll, scheint die weitere Entwickelung der Erzdiöcese vollkommen gesichert[1]).

In Erwiederung auf die ihm dargebrachte Huldigung verlas Manning eine wohldurchdachte Antwort. Nachdem er den Bischöfen der Heimath und des Auslandes, der Geistlichkeit und den Laien seinen Dank kundgegeben, ging er auf die Adresse des Herzogs von Norfolk näher ein. Neununddreißig Jahre habe er als Katholik, fünfundzwanzig als Bischof gearbeitet und sei mit einer solchen Zahl von Menschen und Geschäften in Berührung getreten, „daß es unmöglich ist, nicht Manches gethan zu haben, was Viele getadelt, Andere mit persönlichem Mißfallen aufgenommen". „Das Alles hat Ihre Liebe mit Stillschweigen bedeckt. Da der Tag meiner Rechenschaft bevorsteht, so erkläre ich, daß ich nie Jemand mit Absicht verwundet, daß ich in vielen Fällen nicht so, wie es mein Wunsch war, sondern so, wie mein Amt es verlangte, gehandelt, aber dennoch die Abneigung, welche von der Person auf das Amt übergeht, ertragen habe." Drei Ziele nannte er insbesondere, nach deren Erreichung er unausgesetzt gerungen: Die Erziehung und der Unterricht der Kinder, die Rettung des Volkes durch die heiligen Sakramente, sowie die Ausbildung und Vermehrung solcher Priester, welche dem göttlichen Meister ähnlich sind. „Das Wenige, was ich dabei erreicht, wird mein Nachfolger hoffentlich vollenden." Die bei Gelegenheit der Erhebung zum Cardinalat ihm geschenkte Summe habe er dem erzbischöflichen Mensalfond überwiesen und damit das den Gebern ertheilte Versprechen, dieses Geld nicht zu

1) Tablet 1890. I, 930.

Digitized by Google

verausgaben, eingelöst. „Ein freundlicher Verdacht meiner bösen Gewohnheiten hatte die Leistung dieser Zusage erzwungen. Doch beklage ich mich nicht über diesen Verdacht, denn vieles ist in diesen 25 Jahren durch meine Hände gegangen, aber nichts blieb unter diesem Dache, alles wurde dem Werke, das mir anvertraut ist, überwiesen." Weil „es mein Wunsch ist, so zu sterben, wie es einem Priester geziemt, ohne Geld und ohne Schulden", und weil die neuen Geldgeschenke an keine Bedingungen geknüpft sind, so bestimmte er sie in Gegenwart der glänzenden Versammlung zur Errichtung einer Studienburse für die Erzdiöcese Westminster, zur Verschönerung seiner Titelkirche St. Gregorio in Monte Celio zu Rom, zur Stiftung eines Krankenbettes im Londoner Hospital für arme Dockarbeiter, endlich zur Erweiterung der Studienanstalt zu St. Edmund bei London [1]).

Besonders tief empfunden hat der Cardinal die Anerkennung, welche im Anschluß an Generalvikar Gilbert der Unterrichtsminister im Cabinet des Lord Beaconsfield, Sir Francis Sandford, ihm widmete, weil sie einen Gegenstand betraf, an welchem sein Herz hing. „Mehrere Jahre," betonte er, „hatte ich das Glück mit Euerer Eminenz in der Unterrichtscommission zu arbeiten, und außerdem in freundlicher und privater Weise die uns in dieser Frage bewegenden Gedanken auszutauschen. Da muß ich bekennen, daß, wenn unsere Commission für die Bildung, und namentlich für die religiöse Bildung unseres Volkes etwas Gutes geleistet, wir dies vorzüglich den Anregungen verdanken, welche Sie bei dieser Gelegenheit gegeben. Tief empfinde ich es, daß wir, wenn England im Unterrichtswesen ein christliches Land bleibt, dies zum größten Theil der Thätigkeit Euerer Eminenz verdanken [2])."

Warmfühlend wie immer und dankbar für erwiesene Dienste erschienen auch die katholischen Unterhausmitglieder Irlands, um dem Jubilar in einer Adresse zu huldigen, welche namentlich seine Bemühungen um das theuere Erin feierte. In Worten tiefer Rührung dankte der Cardinal, wies auf seine 1857 in Rom auf den

1) Tablet 1890. I, 931. 932.

2) Tablet 1890. I, 929: I feel from my heart that if England is to remain a christian Country, so far as education is concerned, that happy result is due largely to Your Eminence.

Digitized by Google

h. Patrick gehaltene Lobrede und auf den 1868 an den Earl Grey über Irland geschriebenen Brief hin und fuhr dann fort: „Seit dreihundert Jahren hat England ein Werk unternommen, das zu vollenden menschliche Macht nicht genügt. Gemäß göttlicher Vorsehung, wie sie uns in der Ordnung der Natur und den natürlichen Verhältnissen entgegentritt, gehört Grund und Boden denjenigen, welche darauf geboren wurden und dann in ihm ihr Grab erhalten sollen. Das war vor zwanzig Jahren meine Anschauung, und sie ist es annoch. Und jeder Versuch, in Verletzung des Naturgesetzes eine Civilisation oder einen gesellschaftlichen Bau zu errichten, scheint mir von vorneherein mißlungen." Weiter lobte Manning die Iren wegen ihrer Glaubenstreue. „Jeder Tropfen Blutes in mir ist englisch, England liebe ich als Kind seines Bodens, nicht liebe ich England wegen seines gegenwärtigen englischen Christenthums. Aber Irland liebe ich nicht allein als stammverwandt mit England, Irland liebe ich wegen seines Glaubens und um des Martyriums willen, welches es erduldet." Was die politische Zukunft Irlands anlangt, so blickt Manning ihr mit Vertrauen entgegen. Home Rule oder Selbstverwaltung fordert er für alle die grüne Insel ausschließlich berührenden Interessen, in Fragen imperialer Natur dagegen, welche das ganze britische Reich betreffen, wünscht er eine Vertretung von Großbritannien und Irland im Parlament zu Westminster. „Keiner von Euch darf aus Westminster scheiden[1])."

In schönem Verein mit den Glaubensbrüdern des Cardinals hat die Presse gewetteifert, um die Verdienste des bischöflichen Jubilars zu verherrlichen. Manning wurde gepriesen als siegreicher Bekämpfer alter Vorurtheile, welche den englischen Katholiken im öffentlichen Leben entgegenstanden, als Engländer bis in das Mark hinein, namentlich aber als Vertreter der Schwachen und der Armen[2]). „Allerdings," bemerkt ein bedeutender Mann, „besitzen wir nicht die Wahl zwischen einer Peerage und einem Grab in der Westminsterabtei, um sie dem Held so vieler Schlachten anzubieten, aber wir haben unsere Bewunderung, Hochachtung, Liebe, welche Seiner Eminenz theurer sind, als alle Belohnungen, welche die Welt an ihre Größen vergabt[3])." In der That, diese

1) Tablet 1890. I, 1015.

2) Tablet 1890. I, 885: The Cardinal's Jubilee.

3) John Morris, The Cardinal Archbishop. Month LXIX, 457.

Digitized by Google

ideale Huldigung ist Manning in reichem Maße zu Theil geworden. Besser als alles Andere redet hier der Bericht über die Reden, welche bei der Feier des Jubiläums im erzbischöflichen Hause zu Westminster am Donnerstag den 12. Juni 1890 gehalten wurden. Bezeichnend für den Umschwung der öffentlichen Meinung zu Gunsten der Katholiken war die Thatsache, daß unter den Anwesenden, welche Mitglieder aller Gesellschaftsklassen in sich begriffen, nicht wenige Anglikaner sich befanden, sowie der weitere Umstand, daß der damals schon sehr geschwächte Kirchenfürst, auf den Arm des ehemaligen Lord Mayor von London, Sir James Whitehead, gelehnt, mit gewohnter Pünktlichkeit, „dieser Courtoisie der Könige", den großen Empfangssaal betrat. Der Herzog von Norfolk verlas die von Geistlichkeit und Laien dargebrachte Adresse, welche die Verdienste des Cardinals auf dem innerkirchlichen, socialen und literarischen Gebiete betonte und namentlich dabei Manning's eigenes glänzendes Beispiel hervorhob. Die Quintessenz des lesenswerthen Aktenstückes liegt in den Worten, welche Manning „als wahren Seelenhirten und als ein Muster, welchem wir ständig nacheifern sollten", preist[1]). Im Hinblick auf Manning und die schier unabsehbare Reihe anderer Convertiten, welche seit dem Jahre 1840, in welchem Tablet in das Dasein trat, zur Kirche heimgekehrt, konnte das ausgezeichnete Blatt am 17. Mai 1890 in seiner Jubelnummer mit Recht schreiben: „Bis zu jenem Tage, an welchem das Meer seine Todten zurückgibt, wird keine Herausgabe so wunderbar sein, wie diejenige, welche der Protestantismus seit fünfzig Jahren dem Katholicismus gemacht hat[2])."

Nicht minder bereitwillig in Anerkennung der Verdienste des Jubilars bewies sich die akatholische Presse. Vor dreißig Jahren wurde Wiseman's Bild in London verbrannt, in Liverpool hat man den hervorragenden Prälaten mit Steinwürfen verfolgt. „Heute dagegen," schrieb das Daily Chronicle im Juni 1890 aus Anlaß des Bischofsjubiläums, „würde jede dem Cardinal Manning zugefügte Beleidigung überall da, wo die englische Sprache klingt, aufs tiefste empfunden werden und gerechte Entrüstung hervorrufen." Dem ‚Echo' entstieg ein Wort „des Schmerzes darüber, daß die Staatskirche nicht mehr Männer besitzt, welche mit dem Cardinal an

1) Tablet 1890. I, 924. — 2) Tablet 1890. I, 758.

Digitized by Google

Volksthümlichkeit wetteifern können durch uneingeschränkte Hingabe an die Verbesserung der gesellschaftlichen Lage des Volkes“ [1]). Nach einem Ueberblick über die Geschichte der englischen Katholiken seit Wilhelm III. bemerkte der Daily Telegraph über Manning, „daß das Absterben alter religiöser Unduldsamkeit ihm half, daß aber sein eigener Charakter das Werk vollendete. Wer in Commissionen und Comité's mit ihm zusammentraf, konnte nicht umhin, die Klarheit seiner Gedanken, seinen praktisch angelegten Geist, den wunderbaren Ausgleich seiner Sympathien und das Streben nach Gerechtigkeit zu bewundern, was jedem seiner Worte und Thaten aufgeprägt war. In den letzten fünfzehn Jahren ist er eine der bekanntesten und geachtetsten Gestalten im öffentlichen Leben Londons gewesen. Ein Streben, für die katholische Kirche aus seinen Erfolgen Capital zu schlagen, hat er nie verrathen. Indeß muß ein Mann, welcher in solchem Maße die Hochachtung seiner Mitbürger sich errungen, nothwendig auch die Interessen seines Bekenntnisses fördern. Kein Staatsmann oder Politiker, welcher Zeuge der Wirksamkeit des Cardinals gewesen, könnte die altprotestantischen Aeußerungen der Newdegate-Periode der englischen Politik länger dulden“ [2]).

Neben der Anerkennung, welche Manning von seinen Landsleuten zu Theil wurde, dürfen wir das Lob des Auslandes nicht übergehen. Bei Gelegenheit einer Berathung der Erzbischöfe der Vereinigten Staaten in New-York Ende 1889 wurde eine Adresse an Manning beschlossen. „Ohne Euerer Eminenz angeborene Bescheidenheit zu verletzen,“ schrieb Cardinal-Erzbischof Gibbons von Baltimore am 18. März 1890, „bemerke ich, daß der amerikanische Episkopat die höchste Bewunderung für Sie hegt. Ihre persönlichen Tugenden und Ihr apostolisches Leben, Ihre öffentlichen Reden, zu gelegener und ungelegener Zeit gehalten, Ihre fruchtbaren Schriften zur Vertheidigung der Religion und gesunden Moral, Ihre unabläßigen Bemühungen zu Gunsten der Kinder der Arbeiter, der leidenden Armen und der Mäßigkeitsbewegung, Ihre Bereitwilligkeit zum Opfer persönlicher Vortheile, sogar der Gesundheit, sowie zur Mitarbeit an der Förderung der Interessen

1) Tablet 1890. I, 943.
2) Tablet 1890. I, 943.

Digitized by Google

der Cultur, bilden für uns alle eine Quelle beständiger Erbauung und einen Sporn zur Nachahmung eines so glänzenden Beispiels[1])".

Aus dem fernen Australien sandten der Cardinal-Erzbischof Moran von Sydney[2]) nebst sämmtlichen Bischöfen der aufblühenden Colonie ihre Glückwünsche. „Kaum konnte ich ahnen," erwiederte ihm Manning, „daß unter den vielen bei meinem Jubiläum mir zugekommenen Kundgebungen katholischer Liebe zwei von ganz besonders inniger Wärme sich befinden würden. Vom Westen her begrüßte mich der Cardinal von Baltimore im Namen des Episkopats der Vereinigten Staaten, vom Südosten kam ein Gruß vom Cardinal von Sydney und den im Concil um ihn versammelten Bischöfen. Diese beiden Stimmen brüderlicher Liebe sind für mich gleichsam zwei Stützen in einer Zeit, wo die Last des Alters zu drücken beginnt. Sie scheinen mir zu sagen, daß ich nicht müßig gewesen den ganzen Tag. Und darf ich auch die mir gespendeten freundlichen Worte nicht für mich beanspruchen, so glaube ich doch annehmen zu dürfen, daß ich als Mitarbeiter im Weinberge des Herrn ihre hochherzige Liebe nicht eingebüßt habe. Ihnen allen statte ich meinen Dank ab. Möchte der große Episkopat, dessen Entwickelung ich seit einem halben Jahrhundert verfolgt habe, seine Kirchenprovinzen und Diöcesen immer mehr entfalten und in Werken geistlichen Lebens sowie in vollkommener Unabhängigkeit von allen Mächten der Welt erstarken. Ubi Spiritus Domini, ibi libertas. Das hat Irland die englischredende Welt gelehrt, und wer könnte deren Zukunft vorhersagen?[3])"

In einem warm empfundenen Briefe vom 25. Mai 1890 gab der Hochw. Erzbischof Krementz von Köln den Gefühlen der Bewunderung und des Dankes entsprechenden Ausdruck. Es wird in demselben an den h. Gregor d. Gr., den Apostel Englands, erinnert, in dessen Fußstapfen Manning getreten sei. Ferner wird der

1) Tablet 1899. I, 685.

2) Ueber die hervorragenden kirchengeschichtlichen Leistungen des Erzbischofs Moran von Sydney, welcher 1885 im Monat Juli mit dem Erzbischof Melchers von Köln von Leo XIII. in Rom den Purpur empfing, vergleiche meine irische Kirchengeschichte III, 670, sowie meine Abhandlung über das Plenarconcil von Australien vom Jahr 1885 in Vering's Archiv für kathol. Kirchenrecht LX, 85—112.

3) Tablet 1892. I, 84.

Digitized by Google

ebenso umfassenden, wie tiefsinnigen wissenschaftlichen und ascetischen Schriften des Cardinals gedacht und auf seine Bemühungen zur Hebung des Looses der Armen hingewiesen. Zu inniger Theilnahme an dem Fest des Bischofsjubiläums zwinge die Pflicht der Dankbarkeit, weil der h. Bonifatius aus England das Licht des Evangeliums nach Deutschland gebracht und weil Manning in den traurigen Wirren des Culturkampfs den deutschen Bischöfen Trost und Muth eingeflößt, sowie zahlreichen aus dem Vaterland der Vertheidigung der Kirche wegen verbannten Priestern eine sichere Zufluchtsstätte eröffnet habe. In einem verbindlichen Schreiben vom 20. Juni 1890 sprach Manning seinen Dank aus mit dem Bemerken, das ihm gespendete Lob wurzele lediglich in der nachsichtigen Beurtheilung seiner Thätigkeit durch seinen Amtsbruder, der nur aus der Ferne dieselbe beobachtet habe. Den Schluß bildet der Ausdruck der Hoffnung auf baldige volle Wiederherstellung des Friedens und der Freiheit der Kirche in Deutschland.

Weiterhin verdient unsere Beachtung die Adresse der englischen Juden. Am Donnerstag den 30. October 1890 erschien eine Deputation der englischen Juden in der Wohnung des Cardinals. Nachdem der Oberrabbiner Dr. Adler in beredten Worten den Zweck der Abordnung dargelegt, verlas er die Glückwunschadresse, welche Zeugniß ablegte für die „allgemeine Sympathie und kräftige Hingabe an die Interessen aller Klassen der Gesellschaft, welche Ihr langgefristetes thatenreiches Leben auszeichnen". Diese Bemühungen „haben in den Herzen aller Engländer, ohne Unterschied des Bekenntnisses ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit hervorgerufen". Die Juden aber haben noch eine besondere Pflicht dem Cardinal gegenüber. „Denn als Mitglied des am 1. Februar 1882 im Mansion House errichteten Comité's haben Sie dessen Berathungen mit Ihrem scharfen Verstand und Ihrer gereiften Weisheit unterstützt und oft geleitet. Durch Ihr mannhaftes Eintreten für Gerechtigkeit und Milde, durch Ihren edlen Kampf wider religiöse Unduldsamkeit, durch Ihre kräftige Unterstützung Andersgläubiger haben Sie sich als Diener der Religion im höchsten Sinne des Wortes erwiesen." In würdevollen und tiefsinnigen Worten erwiederte der Kirchenfürst. Nachdem er das ihm gespendete Lob abgelehnt, erschwang er sich sofort zu höherer Auffassung des Vorganges. „Nur drei unzerstörbare Elemente," betonte er, „kennt, wie ich glaube,

Digitized by Google

die Geschichte der Menschen: Israels Volk und Glauben, die aus ihnen entsprossene katholische Kirche und die Welt als Verfolgerin beider. Vielfach haben wir uns einander Unrecht gethan. Denn nicht alle, die Christen heißen, sind es auch, und nicht alle gehören zu Israel, die sich Israeliten nennen. . . Die Welt verstärkt sich fortwährend durch solche Menschen aus beiden Confessionen, welche ihres Namens unwürdig sind." Glücklicherweise gewährt England den Juden volle Freiheit. Denn „die Menschen sind genau das, was der Landesherr aus ihnen macht. Strafgesetze verkehren treue Unterthanen in Rebellen, und Verfolgung auf socialem Gebiete erzeugt Leidenschaften, welche den Schwachen erschlagen und den Menschen zu Verrücktheit treiben. Je größer die Macht, um so größer sollte die Menschenfreundlichkeit gegen alle sein, die Jahrhunderte lang unterdrückt waren" [1]). —

Obwohl seit einer Reihe von Jahren leidend und wenigstens während der rauhen Wintermonate an das Zimmer gefesselt, ist der Kirchenfürst doch mit lebendigem Interesse den Vorgängen auf dem Gebiet der Religion gefolgt. Mit innigster Freude erfüllte ihn die Abordnung des Herzogs von Norfolk im Monat Dezember 1887 nach Rom, wo dieser im Auftrage der Königin Victoria Leo XIII. zum fünfzigjährigen Priesterjubiläum beglückwünschte und ihm ehrenvolle Geschenke darbrachte [2]). Auf Manning's Anregung hat das katholische England Exemplare von allen seit den letzten fünfzig Jahren auf dem Gebiete seiner Literatur zu Tage geförderten Werken dem heiligen Vater überreichen lassen [3]). Weiterhin ordnete der Cardinal Gebete an für den hohen Jubilar auf St. Peters Thron [4]) und vereinigte sich im Geiste mit der großen englischen Deputation, welche der Papst am 11. Januar 1888 im Thronsaal empfing. Vierzehn Bischöfe waren anwesend, darunter diejenigen von Nottingham, Clifton, Newport, Northampton, Southwark u. a., ferner der Herzog von Norfolk und der Earl of Denbigh. Der Papst ließ sich in einem Lehnstuhle zur Rechten des Thrones nieder, worauf Msgr. Stonor eine Adresse der britischen Pilger, in italienischer Sprache auf Pergament geschrieben, verlas und 16,000 Pfd. Sterling als Jubiläumsgeschenk der englischen

1) Tablet 1890. II, 701—702. — 2) Tablet 1887. II, 921. 960. 1005.
3) Tablet 1887. I, 241. — 4) Tablet 1887. II, 990.

Digitized by Google

katholischen Union überreichte. Der Papst erwiederte, er müßte sehr weit in der Geschichte zurückgehen, um ein Ereigniß zu finden, das mit dem, welches heute stattfinde, sich vergleichen ließe. Eine solche Anzahl englischer Bischöfe ist niemals vorher hier versammelt gewesen. Die Königin und die englische Regierung haben sich den Kundgebungen der Katholiken angeschlossen. „Ich schätze," fuhr der Papst fort, „diese mir von der englischen Regierung bewiesene Aufmerksamkeit in hohem Grade, sowie das Entgegenkommen in der Frage der Neuregelung der kirchlichen Gerichtsbarkeit über die Katholiken in Indien, wie auch den Wunsch, einen Cardinal in Canada zu haben — ein Wunsch, dem vor etlichen Monaten stattgegeben worden. Alles scheint demnach zu beweisen, daß die alten Vorurtheile anfangen zu verschwinden, und Zeichen ermuntern mich, vorauszusehen, daß eine engere Eintracht in nicht weiter Ferne liegt, und dies gewährt mir lebhafte Befriedigung. Ich bin äußerst zufrieden mit der Haltung Englands und glaube, daß sein Conservatismus, obwohl protestantisch, die Entwickelung religiöser Einflüsse begünstigt. Darum ergreife ich die Gelegenheit anläßlich der Anwesenheit der englischen Bischöfe, mich mit ihnen darüber zu berathen, was ich für das Wohl einer so bedeutenden Nation thun kann." Einer der Bischöfe bemerkte, daß der Augenblick gut gewählt sei, da ein Gesetz mit Bezug auf den Volksunterricht dem Parlament bald vorgelegt werden würde. Der Papst antwortete, er würde es gern sehen, wenn die Bischöfe vor ihrer Abreise von Rom ein bestimmtes Project über den Gegenstand entwerfen würden. Die verschiedenen Bischöfe wurden dem Papst alsdann vorgestellt, und sie alle versicherten Sr. Heiligkeit, daß sie mit der Freiheit, die sie unter der britischen Regierung genießen, sehr zufrieden seien. Nach den Bischöfen wurden 450 andere britische Pilger zugelassen [1]).

Im Jahre 1887 ist ein dem h. Stuhl vom Cardinal Manning über die Frage der Wiederanknüpfung diplomatischer Beziehung zwischen Rom und London erstatteter Bericht in die Oeffentlichkeit gedrungen. Die Echtheit desselben ist nie bestritten worden. Der Inhalt des Aktenstückes stimmt mit Manning's Anschauungen durchaus überein, weßhalb das Gutachten wenigstens

1) Tablet 1888. I, 49. 53.

Digitized by Google

in seinen Hauptstellen eine Mittheilung verlangt. Bereitwillig räumt Manning ein, daß die Anwesenheit eines officiellen oder officiösen Vertreters Englands in Rom zum Zweck gegenseitiger Mittheilungen und Verständigungen manche Vortheile bringen würde; allein, sagt er, auch der Nachtheile würden viele sein, besonders wegen des eigenthümlichen Charakters und der Stellung der englischen Regierung. Nie könnte ein solcher Diplomat nämlich als ein vollkommener Vertreter Englands oder Irlands angesehen werden; nothwendiger Weise würde er nur die Ideen und politischen Absichten der jeweiligen Regierung vortragen, welche ihn gewählt hat; nun vertritt aber diese Regierung selbst nur eine Seite der nationalen englischen Anschauungen und Zustände. Es wäre somit für den h. Stuhl unmöglich, sich auf die Vorstellungen einer einzelnen Person zu verlassen, wie trefflich dieselbe auch immer sei und welch gute Absichten sie auch immer hege. Woher soll dann aber der h. Stuhl seine Berichte beziehen? Um nur von Irland zu sprechen, antwortet der Cardinal, so scheint es klar, daß die 28 Bischöfe jenes Landes seine religiösen, moralischen und politischen Verhältnisse am besten kennen müssen. Sie wohnen über das ganze Land hin zerstreut, haben die Thatsachen vor Augen, und sind mehr als andere Personen verpflichtet, die Wahrheit zu kennen und zu sagen. Es sei möglich, daß ein einzelner Bischof irre, allein in ihrer Gesammtheit würden die Bischöfe gewiß eine Quelle sicherer Kenntniß der Lage Irlands sein, als alle officiösen und officiellen Personen, die von der Regierung Englands nach Rom gesandt würden. Andererseits sei die Gesammtheit der Bischöfe die beste Vertretung des h. Stuhles in Irland und am meisten geeignet, um dem irischen Volke die Anschauungen des h. Vaters mitzutheilen. Zu diesem Zwecke würde es sich empfehlen, mehrere Bischöfe aus den verschiedenen Provinzen nach Rom zu berufen und eine Geschäftsordnung für die Versammlungen des Episkopats zu entwerfen. Damit würde auch die Gefahr, welche in öffentlichen Kundgebungen des h. Stuhles liegt, abgewandt. Denn die Auctorität des h. Stuhles würde die Bischöfe leiten und diese ihrerseits würden durch das lebendige Wort oder durch Hirtenschreiben ihren Einfluß auf das Volk geltend machen.

Im Besonderen prüft dann der Cardinal die Frage, ob die Beglaubigung eines Nuntius in London für den Papst und die

Digitized by Google

englischen Katholiken wünschenswerth erscheine. Er kommt zu folgendem Schluß: An einem katholischen Hofe und in Mitten eines katholischen Volkes sei die Gegenwart eines Nuntius in jeder Hinsicht ehrenvoll und wohlthätig, weil er die höchste Auctorität der Kirche vertritt und die Bischöfe und das Volk an den h. Stuhl bindet. Auch in Ländern, wo nur das Volk, nicht aber der Souverän katholisch sei, müsse die Gegenwart eines Nuntius vortheilhaft wirken, besonders wenn die Kirche daselbst Pfründen, Privilegien und rechtliche Anerkennung besitze, und noch mehr, wenn der Souverän oder seine Regierung auf die Ernennung, Jurisdiction oder Wirksamkeit des Episkopates und des Clerus Einfluß ausübe. Allein in einem Lande wie England, wo die katholische Kirche keine Beziehung irgend welcher Art zum Souverän oder Staat habe, wo die bürgerliche Gewalt kein Recht besitze, bei Ernennung der Bischöfe mitzusprechen, wo die Kirche sich nur auf das allgemeine Landrecht stütze, gerade so wie alle anderen Unterthanen, da sei nicht einzusehen, was für einen Nuntius zu thun bleibe. Derselbe könne in Bezug auf die Gesetzgebung und die Anwendung der Gesetze keinen Einfluß irgend welcher Art ausüben. Er vermöge Nichts für die Bischöfe und Priester zu erlangen, was diese nicht direct von der Regierung erreichen könnten, falls sie es wünschten. Das Heil der Kirche in England bestehe darin, daß sie keine Privilegien habe und daß sie auf dem Boden des allgemeinen Rechtes stehe, das für alle gleich sei. Ein Nuntius würde also keine Vortheile bringen, er könnte nur schaden. Die Regierung würde nämlich suchen, ihn zu ihrem Vortheil auszunutzen, und so könnten dem h. Stuhl ernstliche Schwierigkeiten in Bezug auf die Erhaltung der Disciplin und die Ernennung der Bischöfe erwachsen. Schon am Anfang dieses Jahrhunderts sei die englische Regierung bereit gewesen, gewisse Strafgesetze zu widerrufen, wenn ihr ein Veto bei Ernennung der Bischöfe eingeräumt würde. Die Geschichte der diesbezüglichen Verhandlungen ruhe in den Archiven der Propaganda. Diese Bewilligung würde für die katholische Religion in England verderblich gewesen sein. Diese Thatsache lasse erkennen, in welcher Weise die Regierung diplomatische Beziehungen zum h. Stuhle ausnützen würde. Die katholische Kirche sei in England in keiner Weise anerkannt, trotzdem sei sie mächtig wegen ihrer Unabhängigkeit und Aktionsfreiheit. Jede Anerkennung würde dem

Digitized by Google

h. Stuhl Verlegenheiten bringen und zu Verwickelungen führen. Ueberdies sei auch zu beachten, daß die Gegenwart eines Nuntius in London die Eifersucht der englischen und schottischen Protestanten erregen würde, und daß dies dem Katholicismus große Gefahren bringen könnte[1]). —

Dem immer mehr erstarkenden Sinne für religiöse Duldung, sowie der Hochachtung vor der katholischen Religion, welche namentlich Manning so mächtig bei seinen anglikanischen Mitbürgern gefördert hat, ist die Abschaffung einiger Strafgesetze zu verdanken. Im Juli 1867 legte Manning vor einer Parlaments-Commission Zeugniß ab für die schweren Nachtheile, welche das Gesetz über die kirchlichen Titel den Katholiken zufüge. Während seiner Thätigkeit im Vatikanischen Concil wurde der Erzbischof durch einen gewissen W. Cobbett wegen unbefugter Führung seines Amtstitels vor Gericht gefordert, doch wies das letztere die Klage wegen mangelnder Genehmigung des Staatsanwaltes zurück[2]). Bald darauf hat das Parlament das Strafgesetz aufgehoben. Unter dem Ministerium Gladstone fiel 1867 jene Bestimmung des Emancipationsgesetzes von 1829, welche den katholischen Parlamentsmitgliedern vor Ausübung ihres Amtes die Ableistung eines Eides auflegte, worin sie versprachen, die protestantische Thronfolge zu schützen, die Ansicht verwarfen, als ob man gebannte Fürsten ermorden dürfe, ferner dem Papst weltliche und geistliche Gewalt in England absprachen, die Gesetze über das Eigenthum zu achten gelobten und jeder Absicht zum Sturz der protestantischen Kirche oder zur Ausübung ihrer Vortheile zum Nachtheil der protestantischen Religion oder der protestantischen Regierung im Vereinigten Königreiche entsagten[3]). Durch Gesetz vom Jahre 1867 wurden ferner Katholiken zum Posten eines Lordkanzlers von Irland berufen[4]), dagegen blieben die im Emancipationsgesetz befindlichen äußerst gehässigen zwei Bestimmungen in Kraft, nach welchen Katholiken von den Aemtern eines Lordkanzlers von England und eines Vicekönigs von Irland ausgeschlossen sind.

1) Mitgetheilt im Echo der Gegenwart 1887. Nr. 142.

2) Hutton, 105.

3) Bellesheim, Geschichte der katholischen Kirche in Irland III, 616. Morris, Catholic England in modern Times 50.

4) 30. 31 Victoria ch. 75. Bellesheim III, 604.

Digitized by Google

Ohne Zweifel mit Genehmigung des Cardinals sind in den letzten Jahren zwei weitere Gesetzesbestimmungen, welche schwer auf den Katholiken lasten, Gegenstand der Erörterung in öffentlichen Blättern und Zeitschriften geworden. Manning's ehemaliger Sekretär, John Morris, hat dieselben eingehender Besprechung unterzogen. Männerorden der katholischen Kirche sind auf Grund des Emancipationsgesetzes in England verboten. Sämmtliche Mitglieder derselben können durch den Reichsanwalt (Attorney General) ohne Weiteres mit Verbannung, und schließlich mit lebenslänglicher Verweisung an einen bestimmten Ort (Transportation for Life) bestraft werden. Auf katholische Frauenklöster findet das Gesetz ebensowenig Anwendung als auf Conventе der anglikanischen oder der griechisch-nichtunirten Kirche. Das Gehässige dieser Gesetzesbestimmung steigert sich bei dem Gedanken, daß die Katholiken sich seit 1829 bezüglich der geistlichen Orden in einer weit unglücklicheren Lage befinden als in der Periode von 1791 bis 1829. Man könnte einwenden, daß bereits Daniel O'Connell den Wortlaut des Gesetzes einer scharfsinnigen Kritik unterzogen habe, nach welcher die Verbannung eines Ordensmannes wegen mangelnder Beweise unmöglich sei. Es ließe sich ferner die Thatsache betonen, daß die englische Regierung den vom Gesetze vorgeschriebenen Eid über Wohlverhalten seit Jahrzehnten nicht mehr verlangt, ja, daß die nämliche Regierung den als Mathematiker und Astronomen weltberühmten Jesuiten Perry[1]) als ihren Commissar in die entlegensten Theile der Welt zur Vornahme astronomischer Beobachtungen sendet und kleine Flotten ihm zur Verfügung stellt. Indeß die bloße Thatsache, daß ein Gesetz besteht, das ganze Gesellschaftsklassen, welche im Dienste der Religion, der Nächstenliebe und der Wissenschaft die höchsten Ziele anstreben, wie Verbrecher behandelt, enthält eine Verletzung der Grundsätze der Gerechtigkeit[2]).

Bald nach dem Bischofsjubiläum verhängte die göttliche Vorsehung zwei harte Prüfungen über Manning, welche das Bewußtsein der Vereinsamung in ihm hervorrufen und eine Ahnung in ihm erwecken mußten, daß auch seine Stunde in Bälde kommen

1) P. Perry, Jesuit und Astronom. Sein Leben, sein Wirken und sein Tod. Von A. L. Cortie, S. J. Nach der zweiten Auflage aus dem Englischen übersetzt von H. Regensburg (Pustet) 1892.

2) Morris 42.

Digitized by Google

werde. Im Juli 1890 ging sein geliebter Neffe W. H. Anderdon zu einem besseren Leben ein. Im Jahre 1865 zum Sekretär seines Oheims berufen, trat er bald in den Jesuitenorden und erwarb sich als Kanzelredner, Seelenführer und Apologet einen Namen. Am bekanntesten wurde er durch seine Vorträge über die Entwickelung des Ritualismus, sowie durch eine Abhandlung über die Chronologie der Apostelgeschichte. Aus dem Jahre 1888 besitzen wir von ihm einen sehr belehrenden Vortrag über die Oxford-Bewegung, welcher auch wichtige Aufschlüsse über seine eigene Heimkehr zur katholischen Kirche darbietet. Vor seinem Aufenthalt in Oxford hat Anderdon mit Wissen nie einen Katholiken gesprochen, so entfernt war jeder Einfluß der katholischen Kirche auf seine Conversion. Doch wurde auch Anderdon von der Bewegung erfaßt und der alten Kirche zugeführt. Als unterscheidendes Merkmal der alten Oxford-Männer bezeichnet Anderdon die sittliche Größe und den tiefen Ernst in der Erstrebung der Wahrheit, äußere Formen kamen erst in zweiter Linie in Betracht. Heute dagegen verbergen unsere Ritualisten unter ängstlicher Beobachtung einer Liturgie, welche ihr Bekenntniß ihnen untersagt, die schärfste Bekämpfung der Bischöfe der Staatskirche und eine unbesiegliche Feindschaft gegen den Papst. Anderdon's Ausführungen gewähren eine treffliche Widerlegung jener oberflächlichen Anschauung, als seien die großen Oxford-Männer römischen Vorspiegelungen oder äußerer Prachtentfaltung zum Opfer gefallen. Ganz im Gegentheile. Niemand hat die Grundübel des Protestantismus schärfer erkannt, Niemand mit Gottes Gnade die Rechtmäßigkeit der katholischen Kirche tiefer erfaßt als die großen Oxford-Convertiten, unter welchen Anderdon stets mit Ehren genannt wird [1]). Mit „aufrichtigem Kummer" hat Manning die Todesnachricht aufgenommen. Denn „von Kindheit an wuchs mein Neffe wie ein jüngerer Bruder mit mir auf und ich liebte ihn als solchen" [2]).

Noch weit schmerzlicher aber mußte den Cardinal der am 11. August 1890 erfolgte Hintritt seines Amtsbruders, des Cardinals

1) Köln. Volksz. 1888. Nr. 278.

2) Merry England 1892. Febr. 10. pag. 15.

Digitized by Google

John Henry Newman berühren[1]). Nach Geistesanlagen, Charakter, Lebensschicksalen hat zwischen beiden großen Männern sich ein tiefgehender Unterschied kundgegeben. Aber wie weitgreifend die Kluft auch sein mochte, so hat der Tod und die christliche Liebe sie vollkommen ausgefüllt. In bewegter Sprache hat Manning dem Papst von dem schweren Verlust der englischen Kirche alsbald Kunde gegeben[2]), und dann am Mittwoch den 20. August 1890 in der Kirche des Oratoriums zu London beim feierlichen Todtenamt Newman einen Nachruf gewidmet, welcher zu den tiefsinnigsten Blättern der Manning'schen Werke gehört. Schon damals waren die Kräfte des Cardinals in dem Maße gesunken, daß er, der vielbewunderte Kanzelredner, sich gezwungen sah, seinen Vortrag vom Papier abzulesen[3]). In tiefempfundenen Worten schilderte er den verblichenen großen Oratorianer als Freund, als Diener der Kirche und der theologischen Wissenschaft, sowie in seinen Beziehungen zum Anglikanismus und zum englischen Volke. „Wir haben," so hob Manning an, „unsern größten Glaubenszeugen verloren, und empfinden tief unsere Armuth und Niedergeschlagenheit. Beim Empfang der Trauerkunde war mein erster Gedanke: Wie kann ich meine Liebe und Verehrung gegenüber einem Manne bethätigen, welcher mir seit länger denn dreißig Jahren Bruder und Freund war?" Eine Lobrede zu halten, lehnt Manning ab. Nur süße Erinnerungen möchte er auffrischen. Er gedenkt der einnehmenden Gestalt und der durchdringenden Stimme des großen Oxford-Gelehrten. „Nachdem ich ihn einmal gesehen und gehört, habe ich nie freiwillig im Abendgesang der Universitätskirche gefehlt. Auf ruhige Jahre folgten Zeiten der Prüfungen. Zwar lag mein Arbeitsfeld weit ab, aber ich kannte seine Gedanken aus seinen Briefen, und in der Zeit der Kümmerniß war ich nicht entfernt von ihm. Dann kam der Tag der großen Entscheidung, welcher für langjährige Arbeiten und Gebete die Belohnung brachte."

Weiter gedenkt Manning der berühmten Rede Newman's auf dem ersten englischen Provincialconcil unter Cardinal Wiseman. „Hier vernahm ich die wohlbekannte Stimme, süß wie in alten Tagen, aber stark durch den sichern Besitz der Wahrheit, einen

1) Ueber Newman als Anglikaner auf Grund seiner Briefsammlung (1801—1845) vgl. meine Artikel im Katholik 1891. I, 251—268. 325—348.

2) Tablet 1890. II, 355. — 3) L. c. 304.

Digitized by Google

zweiten Frühling verheißend." In dem letzten, vor wenigen Wochen an Newman gerichteten Brief hat Manning seines Mitbruders hohes Alter als einen besonderen Erweis göttlicher Liebe gedeutet. Die glänzende Todtenfeier hat Newman's Bedeutung aller Welt vor Augen geführt. Die zahlreichen Freunde der anglikanischen, die tausenden von geistlichen Kindern der katholischen Zeit brachten ihm ihre Huldigung dar. Mit ihnen hat das politische England gewetteifert. „Er hat die in England bis dahin unverzeihliche Sünde begangen, die Staatskirche der Tudors abzulehnen. Katholisch ist er geworden, wie unsere Ahnen es waren. Und dennoch hat man keinem Landsmann eine solche Liebe bewiesen wie ihm." Darin erblickt Manning die Anerkennung eines großen christlichen Lebens, aber auch einen Beweis für die Gerechtigkeit, Billigkeit und den aufrichtigen Sinn des englischen Volkes. „John Henry Newman ehrend, hat England unbewußt sich selbst geehrt."

Mit Recht betont der Cardinal die Thatsache, „daß kein Mann unserer Tage die religiöse Gedankenrichtung Englands in dem Maße beeinflußt hat" wie Newman, und daß die anglikanische Kirche, wie sie heute vor uns steht, als sein Werk gilt. Irdischen Bestrebungen entsagend, hat Newman zu seinen anglikanischen Glaubensbrüdern jene Stimme der Wahrheit geredet, welche weder durch Vorurtheil verdunkelt, noch durch Bestechung zum Schweigen gebracht werden kann. Manning selbst ist Newman „für die Spendung geistiger Hilfe und Lichtes zu Dank verpflichtet". Und was das große Publikum anlangt, wird Niemand es wagen dürfen, gegenüber den unsterblichen Geisteswerken Newman's die Behauptung aufzustellen, der Katholicismus sei die Religion schwacher Seelen. „Aber weit über Newman's wissenschaftlichen Werken steht das Beispiel seines demüthigen, von der Welt abgekehrten Lebens." Stets derselbe durch seine Vereinigung mit Gott, bildete er „den Mittelpunkt für zahllose Seelen, die ihn als Lehrer, Führer und Tröster verehrten", für welche er „eine Quelle übernatürlichen Lichtes und übernatürlicher Stärke war". „Die Geschichte unseres Landes," schließt Manning, „wird John Henry Newman den größten Söhnen unseres Volkes beizählen, und ihn als Bekenner des Glaubens, angesehenen Lehrer und hervorragenden Prediger der Gerechtigkeit, Frömmigkeit und des Mitleids auf ewig feiern[1])."

1) Tablet 1890. II, 304—305.

Digitized by Google

Selbst niedergebeugt unter dem Druck schwerer Leiden und vielfach an das Krankenzimmer gebannt, bewahrte der Cardinal auch jetzt noch die alte Lebendigkeit des Geistes. Die Ueberreichung einer Adresse der Catholic Truth Society beantwortete er mit einer trefflichen Rede über die Verdienste dieser Gesellschaft[1]). „Zu meinem Bedauern," sagte Manning am 15. Juli 1890 zu dem mit der Verbreitung guter Bücher befaßten Anselmusverein, „sehe ich mich gezwungen, zu bemerken, daß unsere Literatur in den letzten zehn Jahren eine bedeutende Veränderung erfahren hat, nämlich Annäherung an die französische. In Tagesblättern und monatlichen Zeitschriften beginnend, hat sie jetzt in dicke Bände ihren Einzug gehalten und einen solchen Umfang gewonnen, daß Grundsätze, die wir als maßgebend anzusehen gelehrt wurden, heute als zweifelhaft in der Besprechung hin- und gezerrt werden." Diesen Bestrebungen gegenüber hat der Anselmusverein ein äußerst dankbares Feld zur Bebauung gewählt. Macaulay hat die Lage der katholischen Literatur in England unter Jakob II. in den düstersten Farben geschildert und aus der Dürre des Inhalts und dem Mangel der Form die Abneigung der Nation gegen die Katholiken zu erklären gesucht. „Heute," bemerkt Manning, „können wir, wie ich glaube, Englisch schreiben und stehen in der Handhabung der Sprache hinter Keinem zurück." Aber diese Fähigkeit ist auszubilden und der Umfang der guten katholischen Literatur immer weiter mit vereinten Kräften auszudehnen[2]).

Des berühmten Briefes an Bischof Doutreloux von Lüttich im Monat September 1890 ist schon gedacht worden. Im Spätherbst 1891 erhielt Manning Gelegenheit, noch einmal auf eine früher verhandelte dogmatische Frage zurückzukommen. In der Erwiederung auf die Bitte des Rev. Dr. Lunn, des Herausgebers der Review of the Churches, für sein Blatt einen Artikel zu liefern, kam Manning auf die Hauptabsicht der Zeitschrift, die Vereinigung der christlichen Bekenntnisse, zu sprechen. Wiederholt betont er dabei die in seiner Schrift ‚die innere Sendung des h. Geistes' vorgetragenen Grundsätze über die Allgemeinheit der Gnade, aber auch über die Sichtbarkeit der Kirche. „Wir glauben," schließt er, „daß der h. Geist die Welt

1) Tablet 1890. II, 101. Dublin Review III Ser. XVII, 400—413: The catholic Truth Society.

2) Tablet 1890. II, 116.

Digitized by Google

durchwaltet und zur Vereinigung mit Gott und dem ewigen Leben alle diejenigen versammelt, welche treu mit seinem Licht und seiner Gnade mitwirken. Keiner ist verantwortlich, wenn er schuldlos außerhalb des sichtbaren Körpers der Kirche stirbt [1])."

Von ausnehmend großer Bedeutung dürfte auch Manning's Beurtheilung der Lage der französischen Kirche aus dem Grunde sein, weil sie, obwohl bereits im Oktober 1891 kundgegeben, mit dem berühmten Briefe Leo's XIII. an die französischen Katholiken vom 16. Februar 1892 völlig übereinstimmt [2]). In einer Unterredung mit einem Correspondenten des Pariser Figaro führte der schon mit einem Gehörleiden behaftete Cardinal die vielverzweigten Fragen, welche die französischen Katholiken trennen, auf eine einzige zurück. „Der französische Episkopat, welchen zu richten ich keine Sendung habe," bemerkte er, „bringt viele Arten der Politik in Vorschlag. In der That und Wahrheit kennt und will er nur eine Politik üben, die durch die Worte Leo's XIII. eingegebene und bestätigte Politik. Diese aber besteht in dem rückhaltlosen Anschluß an jedwede gesetzmäßig errichtete Form der Regierung, mit Vorbehalt hinsichtlich derjenigen Männer, welche die Regierung vertreten." Des Weitern seine Anschauung entwickelnd, bemerkte Manning, „für die Katholiken sei es nicht die wichtigste Frage, ob sie Mitglieder der Regierung seien, das Gegentheil treffe zu. Eine weit größere Macht als die, Abgeordneter zu sein, sollte in der Hand eines jeden Bürgers ruhen, nämlich die Macht der Wahl des Abgeordneten. Demnach steht der Wähler höher als der Gewählte, vorausgesetzt, daß er das unveräußerliche Recht der Wahl besitzt." Denn der Geist der Wähler wird der zu berufenden Kammer seinen Stempel aufprägen. In dieser Beziehung throne England mit seinem Versammlungsrecht unendlich höher als Frankreich, welches heute, dieses Rechtes entbehrend, unter der Form einer Republik „gleichbedeutend ist mit der allerduldsamsten Monarchie". Auf diesem gemeinsamen Boden lassen sich alle Parteien vereinigen, auf ihm sich erhebend, können sie, unbehindert von äußeren Einflüssen, ihre Rechte schützen. „Das ist der oberste Standpunkt, von welchem aus Monarchisten und Republikaner,

1) Tablet 1891. II, 825.

2) Abgedruckt in Vering, Archiv für kathol. Kirchenrecht. LXVII, 453.

Digitized by Google

Katholiken und Protestanten sich Gehör verschaffen." Zur Erlangung dieses Rechtes sind alle Kräfte einzusetzen, denn würde die künftige Regierung auf ihm nicht errichtet, dann würde sie, wie die Republik der Vögel bei Aristophanes, in der Luft schweben[1]).

Die letzte große Rede des Cardinals galt den Lehrern der Pfarrschulen der Erzdiöcese Westminster. Er betonte seine unausgesetzten Bemühungen zur Erwirkung einer Altersversorgung für dieselben. Wenigstens habe er soviel erreicht, daß die Lehrer 119 £ Gehalt bezögen und nur um ein £ hinter dem landesüblichen Staatsgehalt zurückblieben. Dann erwähnte er den christlichen Charakter der Schule und ersuchte die Lehrer, ihres verantwortungsvollen Amtes in christlichem Sinne zu walten. Die Staatsschulen, fuhr er fort, lehrten zwar auch eine Art Religion, aber christlich könne man sie nicht mehr nennen, weil ihnen jeder sichere und feste Lehrbegriff mangele. Deßhalb sei für den katholischen Lehrer die Bildung in einem katholischen Seminar nothwendig, da bloße Verstandesbildung in rein weltlichen Dingen noch lange nicht genüge. In ergreifenden Worten schilderte Manning die Würde des katholischen Lehrers, für welchen das Wort ‚Weniger Religion und mehr Geld' keinen Zauber besitzen dürfe. Den Schluß bildete die Aufforderung zum Vertrauen auf Gott und die Sympathie des christlichen Volkes[2]).

Der Gang der Ereignisse hat uns bis zum Monat Januar 1892 geführt. Nur wenige Tage trennen uns von dem Heimgang eines Mannes, welcher im Verein mit Newman der neuern englischen Kirchengeschichte eine Wendung verliehen hat, deren Wirkungen noch Jahrhunderte lang fortleben werden.

Tod des Cardinals. Charakterbild.

Nach einem Krankenlager von nur wenigen Tagen, nach Empfang der heiligen Sacramente und feierlicher Ablegung des katholischen Glaubensbekenntnisses in Gegenwart seines Domkapitels hat Henry Edward Cardinal Manning am Donnerstag den 14. Ja-

1) Tablet 1891. II, 609—610.

2) Tablet 1892. I, 21—22. Christl.-sociale Blätter XXV, 17.

Digitized by Google

nuar 1892 im erzbischöflichen Hause zu Westminster in London seine irdische Laufbahn beschlossen[1]).

Manning ist den Tod des treuen Priesters gestorben, welchen er selbst so unnachahmlich schön beschrieben hat. „Gelebt hat er, der treue Priester, gleichsam an der Seite seines göttlichen Meisters. Jeden Tag mit ihm beginnend, jeden Tag mit ihm schließend, hat er alle Stunden des Tages in seinem Dienste verbracht. Gelebt hat er unter seinem Volke, die Schwelle seines Hauses haben die Gläubigen durch ihre Tritte abgenutzt. Endlich kommt der letzte Tag. Tiefer Schmerz zieht in jedes Haus ein bei der Kunde, daß der Vater der Heerde im Sterben liegt und die h. Sacramente empfängt. Und dennoch welcher Friede und welche Ruhe in diesem Sterbezimmer. Längst hat der Priester seine Rechnung abgeschlossen. Längst hat er von dem Tode gesprochen, wie von einem bald ankommenden Freunde. Er fürchtet den Tod als Uebergang aus dieser dunkeln Welt zu dem großen weißen Throne nicht; als Sünder, als unnützer Knecht bebt er davor zurück. Denn der h. Geist hat ihn von Gottes Heiligkeit, von der Sünde Häßlichkeit überzeugt. Aber das ist jene (kindliche) Furcht, welche die (knechtische) Furcht vertreibt, denn sie ist eine Gabe des h. Geistes. Niemand stirbt so glücklich als der Priester, von der Heerde umgeben. Wunderbares Band der Liebe, welches sich in die Welt des Lichtes hinüberzieht und Hirt und Heerde für alle Ewigkeit vereinigt, wo die Heerde voll gezählt wird und die Hirten sich um den großen Hirten auf den ewigen Hügeln schaaren werden[2])."

Das holographische Testament des Cardinals wurde am 15. Oktober 1890 errichtet und in Gegenwart von zwei Zeugen unterzeichnet. Auch die letztern, Charles J. Roskell und Philipp Herbert, „haben auf sein (des Erblassers) Ersuchen und in der beiderseitigen Gegenwart" ihre Namen beigefügt. Die Brutto-Summe betrug 3,527 £ 19 Sh. 10 P., von welcher sich nach Auszahlung der für Kirchenbauten und Legate geschuldeten Summen ein Nettoertrag von 553 £ 15 Sh. 11 P. ergab, die zu frommen Zwecken verwendet wurden. Zu Vollstreckern des Testaments ernannte Manning die drei Oblatenväter vom h. Karl Borromäus Robert Butler,

1) Vgl. S. 1—3.

2) Manning, Eternal Priesthood 283.

Digitized by Google

Thomas Dillon und Walter Richards, sowie den Domherrn Cornelius Keens. Den nämlichen Männern schenkte er seine Verlagsrechte, gedruckten Bücher und den handschriftlichen Nachlaß. Ein Bildniß seines Vaters von Romney, nebst einer Büste desselben von Chantry vergabte er der Nationalgallerie in London[1]). Hätten die Testamentsvollstrecker mit Beseitigung der Bestimmungen des Cardinals dessen Schenkungen angegriffen, so wären sie in der Lage gewesen, einen Theil der Begräbnißkosten zu decken. Mit Recht wurde dieses Verfahren nicht beliebt. Man wandte sich an Manning's Familie, engere Freundeskreise und seine geistlichen Kinder, welche die Summe von 700 £ beisteuerten, womit die Kosten des Todtenamtes und des Begräbnisses bestritten wurden. Durch dieses Liebeswerk waren die Testamentsvollstrecker der Nothwendigkeit, eine öffentliche Subscription zu veranstalten, enthoben, aber auch aus jener peinlichen Lage befreit, die zur Veränderung des Charakters jener Andenken gezwungen hätte, welche der Cardinal als seine letzten Liebesgaben bestimmt hatte[2]).

Dem Domkapitel von Westminster, welches der Königin Victoria beim Ableben ihres Enkels, des Herzogs von Clarence, sein Beileid mit der gleichzeitigen Mittheilung vom Hinscheiden des Cardinals Manning übersandt hatte, ließ die Königin ihren Dank abstatten mit Bezeugung ihres „tiefen Schmerzes über den Tod des Cardinals". Auf ein ähnliches Schreiben an das Kronprinzenpaar erwiederte der Prinz von Wales: „Ich hatte das Vergnügen genauer Bekanntschaft mit Cardinal Manning und habe in ihm allezeit einen loyalen und treuen Freund und eine Stütze der königlichen Familie gefunden. Lebhaft bedauere ich den Verlust seiner Eminenz und empfinde tief die freundlichen Worte desselben über meinen lieben Sohn[3])." Aus allen Theilen des Landes gelangten an den mit der Verwaltung der Erzdiöcese betrauten Dompropst Daniel Gilbert Bezeugungen des Beileids sammt Kranzspenden. Doch machte man von den letztern, einem innigen Wunsche des Cardinals entsprechend, beim Begräbniß keinen Gebrauch, sondern überließ sie den Londoner Kirchen zum Schmuck der Altäre. Nur der vom Prinzen von Wales gesandte Kranz wurde dem Leichenwagen nachgetragen.

1) Tablet 1892. I, 684. — 2) Tablet 1892. I, 815.
3) Tablet 1892. I, 122.

Digitized by Google

Sonntag den 17. Januar wurde die Leiche in dem großen Empfangszimmer des erzbischöflichen Hauses ausgestellt und Jedermann Zutritt gestattet. Bis Dienstag Nachmittag strömten tausende von Menschen zum erzbischöflichen Hause, um dem in seinen Pontifikalornat gekleideten Oberhirten den letzten Zoll der Verehrung und des Gebetes darzubringen. Am stärksten vertreten waren jene Gesellschaftsklassen, welchen der Cardinal mit Vorliebe seine Bemühungen gewidmet, die Arbeiter und die Armen. Am Dienstag den 19. Januar fünf Uhr Nachmittags versammelte sich das Domkapitel, verfaßte das Protokoll über Krankheit und Tod des Cardinals und nahm dann in rührender Weise Abschied von ihm. Das Protokoll wurde der Leiche mit in den ersten einfachen Sarg gegeben, welchen man dann in einen zweiten Sarg aus Mahagoni legte. Feierlichen Schrittes bewegte sich der Zug am Carlisle Place vorbei, wo etwa hundert Waisenkinder, betend und brennende Lichter in den Händen tragend, am Thore standen, zu den weiten Hallen der Kirche der Oratorianer, in welcher der Sarg unter der gewaltigen Kuppel seine Stätte erhielt[1]). Mittwoch den 20. Januar 11 Uhr Vormittags fand das feierliche Todtenamt mit all jenen erhabenen und erhebenden Ceremonien statt, welche auch auf Andersgläubige nie ihren Eindruck verfehlen. Mit Ausnahme der Bischöfe von Hexham, Liverpool, Plymouth und Portsmouth war der englische Episkopat vollständig vertreten. Ihm

---

1) Tablet 1892. I, 122. 128. Ueber dem Sarg stand die von einem Kreuz überragte Inschrift:

HENRICUS EDUARDUS
CARDINALIS MANNING
ARCHIEPISCOPUS WESTMONAS. II.
NATUS DIE 15 JULII 1808
ARCHIEPISCOPUS CONSECRATUS
DIE 8 JUNII 1865
S. R. E. PRESBYTER CARDINALIS CREATUS
DIE 15 MARTII 1875
POST VITAM SANCTAM IN TERRA
AD VITAM AETERNAM
TRANSIVIT
DIE 14 JANUARII 1892
R. I. P.

Digitized by Google

reihten sich an der Erzbischof Walsh von Dublin und die Bischöfe von Cork, Ossory und Achonry in Irland nebst dem Msgr. Donnelly, Titularbischof von Canea und Weihbischof von Dublin. In der Mitte der Kirche vor dem schmucklosen Katafalk hatten Platz genommen die Vertreter der Königin Victoria und des Prinzen von Wales, das diplomatische Corps fast vollzählig, der Herzog von Norfolk, der Marquis von Ripon, der übrige Adel und die Mitglieder des Parlaments. Die Todtenmesse las der Bischof Clifford von Clifton, während Msgr. Hedley, Bischof von Newport und Menevia, nach Beendigung des Hochamtes, die herrliche Leichenrede hielt, welche das Wirken und die Person des heimgegangenen Kirchenfürsten in markigen Zügen schilderte unter Anwendung des tiefsinnigen Textes: „Da sprach er zu dem Manne, welcher gekleidet war in Linnen, und sagte: Tritt in die Mitte der Räder, welche sind unter den Cherubim, und fülle deine Hand mit Feuerkohlen, welche unter den Cherubim sind und streue sie über die Stadt[1])." „Eine Epoche," begann der Redner, „hat sich in der Geschichte des englischen Katholicismus geschlossen, eine neue hat begonnen. Unerbittlich ist der Tod. Fest und bestimmt sind die Gesetze der Natur, und das Ende des menschlichen Lebens ist ebenso unvermeidlich wie der Anfang desselben als eine unanfechtbare Thatsache erscheint. Wenn indeß ein Leben sich fortgepflanzt von Jahr zu Jahr, wenn die Reihe der Jahre der Erkenntniß kein Dunkel, dem Willen keine Schwäche gebracht, wenn sie dem Herzen seine Wärme und dem Auge sein Licht belassen, wenn nur für den scharfen Beobachter ein Sinken der Kräfte sich kund gab — wenn ein solches Leben untergeht, dann ist der Tod ein Stoß und das Gefühl greift Platz, als wenn ein mächtiges Schiff, mit vielen Reisenden besetzt, mitten im Ocean an einem Felsen scheitert[2])."

Das Bild des göttlichen Feuers, welches der verblichene Cardinal in seinen verschiedenen Stellungen und Aemtern verbreitet, hat der geistvolle Redner, eine Zierde der theologischen Wissenschaft und des Benedictinerordens, kunstvoll ausgeführt. Keine Seite seiner Thätigkeit ist übergangen. Das Ideal des Priesters, welches er in seinem ‚Ewigen Priesterthum' so ansprechend gezeichnet, er hat es im Leben

1) Ezechiel 10, 2.
2) Tablet 1892. I, 127.

Digitized by Google

und Sterben bis zum letzten Jota zur Erfüllung gebracht. „Jetzt steht er, so dürfen wir hoffen, vor dem großen weißen Throne in dessen Mitte das Feuer lodert, welches die Engel darreichen und den Vorzug haben, aufzusammeln und zu verbreiten. Noch eine kurze Weile, und das Geschlecht, welches Manning's scharf ausgeprägtes, vergeistigtes und freundliches Antlitz gesehen und seine Stimme gehört, wird vom Plane verschwinden. Aber der kommenden Generation wird das Andenken an den Cardinal verbleiben, ein Andenken, glänzend und trostvoll wie sein lebendiges Wort und seine Gestalt. Denn nicht der Grabstein mit der Bitte um ein Gebet, noch Malerei noch Bildhauerkunst wird sein Andenken für die Kirche und seine Landsleute lebendig erhalten, sondern jene Blätter, die er geschrieben über den heiligen Geist, das Priesterthum, den Glauben, die Würde des Kindes, die Erhabenheit der Seele und den Werth der Arbeit. So lange die Welt besteht und streitende Interessen Ausgleich verlangen, wird das Feuer, welches er gebracht, seinen Glanz nicht verlieren. Untergegangen ist der feurige Stern, aber auf die glänzende Spur, die er am Himmel hinterlassen, werden die Menschen liebend ihr Auge richten und den himmlischen Vater preisen umwillen desjenigen, der ihm so treu gedient und mit solcher Hingabe die Geschöpfe geliebt, welche der Vater liebt[1])." Nach Beendigung des Todtenamtes setzte sich der Leichenzug zum katholischen Friedhofe in Kensal Green in Bewegung, wo der Cardinal seine letzte Ruhestätte erhielt.

In einem Reiche, wie England, wo das Preßwesen mit all seinen Vortheilen und Schattenseiten eine so hohe Ausbildung erreicht hat, wo die Tagesblätter auf die Geschicke der Nation einen so mächtigen Einfluß ausüben und mit einer Unabhängigkeit, wie vielleicht sonst nirgends, über die Heroen der Nation Gericht halten, besitzen die Aeußerungen derselben über Cardinal Manning einen besonders hohen Werth. „Nachdem Manning," schreibt die Times, „jahrelang im englischen Leben einen Einfluß wie kein katholischer Geistlicher seit der Reformation ausgeübt — einen Einfluß in der That von ganz eigenartiger Natur — ist er nun aus einem Leben

1) Tablet 1892. I, 127. Die Leichenrede ist auch abgedruckt in Merry England, Febr. 1892. pag. 57—72.

Digitized by Google

energischer und überraschender Arbeit abberufen worden. In ihm verliert England einen Mann von ausnehmend hohem Charakter und seltener Kraft und betrauert seinen Verlust auch bei seinem reifen Alter ohne Untersuchung seiner religiösen Anschauungen. Die römische Kirche verliert in ihm einen ehrwürdigen Prälaten, vielleicht den glänzendsten ihrer Söhne in der englischen Race[1])." „Durch den Tod des Cardinals Manning," bemerkt der altconservative Standard, „hat die päpstliche Kirche einen unermüdlichen Diener und eine glänzende Zierde, England einen hervorragenden, durch Wohlthätigkeitssinn und Vaterlandsliebe bedeutenden Bürger verloren. Glücklicherweise sind jene Tage dahin, wo in diesem unserem hochherzigen England öffentlich auf den Leuchter gestellte Männer wegen ihrer theologischen Anschauungen zum Gegenstand der Abneigung, des Verdachtes oder der Verleumdung werden. Geistige Fähigkeiten, wie Manning sie besaß, verbunden mit brennendem Eifer in der Erfüllung seiner kirchlichen und bürgerlichen Pflichten mußten ihn in der katholischen Kirche auf eine bedeutende Stelle bringen . . er lebte und handelte, als wenn der Eifer für Gott ihn verzehrt hätte[2])." Nach dem Daily Chronicle „wird Manning's Tod tiefen Schmerz in allen Klassen der Gesellschaft hervorrufen. Der Cardinal, für dessen hohe geistige Begabung tausende von Stimmen Zeugniß ablegen, war einer der liebenswürdigsten Menschen. . . Die Gewalt, welche er über seine Landsleute ohne Unterschied der Religion oder Politik gewann, erscheint als die Folge des Einflusses seiner einzigartigen Persönlichkeit, in welcher Kraft und Süßigkeit sich vermischen[3])." „Als Engländer," schreibt das Dubliner Freeman's Journal, „in den besten Ueberlieferungen des öffentlichen und privaten Lebens aufgewachsen, besaß er eine Tiefe der Sympathie, welche keine Menschenklasse ausnahm, und eine so erhabene Auffassung seines Amtes und einen derartig noblen Charakter, daß niemals ein Gedanke von Selbstsucht seine großen Ziele beeinträchtigte[4])." Die Bristol Times bescheinigt dem Cardinal, daß sein Bemühen darauf zielte, die religiösen Streitigkeiten nicht zu verschärfen, sondern auszugleichen. Nach Daily News ist am Cardinal zu bewundern gewinnende Milde des Charakters,

1) Times, January 15. 1892. — 2) Tablet 1892. I, 138.
3) Tablet l. c. 138. — 4) Tablet l. c. 139.

Digitized by Google

gepaart mit Festigkeit in den Grundsätzen, lebendige Theilnahme am Wohl der Nation und rührende Sorge für die Armen. Manning hat bewiesen, „daß die römische Kirche die Kirche des Volkes ist. Unmöglich kann man sich einen anglikanischen Bischof in jener Rolle vorstellen, welche dieser Kirchenfürst beim Ausstand der Dockarbeiter gespielt hat. Für Manning waren alle Armen — Christi Armen und der an Petrus ergangene Befehl: Weide meine Schafe, schwebte beständig vor seinem Geiste". In der That, wenn Manning's Behandlung der socialen Frage dem politischen Gedanken entstieg, auf diesem Wege den Katholicismus zu verbreiten, dann war das die Politik des göttlichen Stifters der Kirche, denn alle sociale Fragen sind ihrer Natur und Wesenheit nach auf das innigste mit der Religion verbunden. „In der Politik neigte der Cardinal im Gegensatz zu vielen Geistlichen und Laien seiner Kirche auf die Seite des Volkes. Die Zeit seiner Regierung ist für den englischen Katholicismus, dessen einflußreichster Apostel und glänzendste Zierde er war, von ausnehmender Wichtigkeit [1])."

Diesen Stimmen der Presse schließt Mr. Gladstone, der große Staatsmann und Freund Manning's, sich würdig an. In einem Schreiben aus der Villa Magali bei Florenz vom 25. Januar bemerkt er, Manning's Tod habe zu seiner Verwunderung weit tieferen Eindruck in der Bevölkerung hervorgerufen als das Hinscheiden Newman's. Weiter gedenkt er „der engen und innigen Freundschaft mit Manning, die etwa fünfzehn Jahre bestand und durchaus die Interessen der Religion und Kirche zur Grundlage hatte. Dann erfolgte seine Veränderung und zwar gleichzeitig mit derjenigen meines vielleicht noch innigeren Freundes Hope-Scott. Das war der härteste Schlag, der mich je getroffen. In einem späteren Briefe nannte der Cardinal es einen Streit (quarrel), aber in meiner Antwort bemerkte ich ihm, es sei kein Streit, sondern ein Tod gewesen." Dennoch nimmt Gladstone an, die Freundschaft sei nie zerrissen worden. „Und ebenfalls glaube ich, daß er das 1851 mir ertheilte Versprechen, vor Gott in den feierlichsten Augenblicken meiner gedenken zu wollen, worauf ich hohen Werth legte, gehalten hat." Weiter gedenkt Gladstone des scharfen Gegensatzes zwischen Döllinger und Manning und seines Brief-

1) Tablet l. c. 137.

Digitized by Google

wechsels mit dem letztern. Diese Briefe bezeichnet er als Schatz, den er Manning seiner Zeit zurückgegeben. „Ich glaube," so schließt der greise Staatsmann, „sein Leben war derart über das Irdische erhaben und von der Frömmigkeit durchwaltet, wie bei vielen Männern, die mit Recht weltberühmt sind[1])."

Hinter der Tagespresse ist die periodische Literatur nicht zurückgeblieben. Wir erinnern an die geistvollen Artikel im Februarheft der Contemporary Review[2]), sowie an die Aufsätze im Nineteenth Century[3]), Athenäum[4]) und Quarterly Review[5]). Vor allem aber verdienen Beachtung die lesenswerthen Beiträge von Lockhart und Purcell in der Dublin Review[6]), von Morris im Month[7]), sowie endlich das Lebensbild im Tablet[8]). Auch gedenken wir der trefflichen Broschüre von Zimmermann und der Manning-Artikel in den christlich-socialen Blättern[9]). Endlich haben Cardinal Gibbons und der englische Convertit Orby Shipley den Cardinal ebenso pietätsvoll, wie gerecht gewürdigt[10]).

---

1) Merry England. Febr. 1892. pag. 56—58.

2) Contemporary Review. Febr. 1892. Reminiscences of Cardinal Manning. By 1. Wilfrid Meynell. 2. Sarah M. Sheldon Amos. 3. Benjamin Waugh. 4. The Editor.

3) Nineteenth Century. Febr. 1892. Cardinal Manning in the Church of England. By Reginald G. Wilberforce.

4) Athenaeum. Jan. 28. pag. 116: Cardinal Manning as a Man of Letters.

5) Quarterly Review. July 1892.

6) Dublin Review CX, 372: Some personal Reminiscences of Cardinal Manning when Archdeacon of Chichester, by Rev. W. Lockhart. CX, 380: Episodes in the Life of Cardinal Manning in his Anglican Days by Edmund S. Purcell.

7) Month, LXXIV, 153.

8) Tablet 1892. I, 81—84.

9) A. Zimmermann, Cardinal Manning. Eine Skizze. Frankfurt 1892. Tablet 1892. I, 778. Christl.-sociale Blätter XXIV, 194. 225. 445. XXV, 12.

10) The Catholic World LIV, 634. 841. Memorial-Sketch of Card. Manning. Ueber die Conversion Shipley's vgl. meinen Artikel im Katholik. 1879. I, 157—175.

Digitized by Google

Versuchen wir das Charakterbild des Cardinals zu zeichnen, so tritt uns in erster Linie seine imponirende körperliche Gestalt entgegen. Das Aeußere des Kirchenfürsten stimmte genau mit jener Beschreibung überein, welche Lord Beaconsfield in seinem Lothair vom Cardinal Grandison entwirft: „Ueber die mittlere Höhe emporragend, schien seine Statur durch die Schwäche seiner Gestalt etwas beeinträchtigt. Auf seinen Zügen lagerte tiefe Blässe, wenngleich gerade jetzt eine gewisse Erröthung, die Folge einer lebhaften Unterredung, sich kund gab. Die Wangen waren hohl und die grauen Augen schienen versunken unter den edlen Brauen. Aber sie glühten mit unwiderstehlicher Kraft[1]." Wer auch nur einmal den geistvollen Kopf mit der Adlernase unter der hochgewölbten Stirne gesehen, dem blieb der Eindruck unauslöschlich in der Seele haften.

„Obwohl Manning nicht den oberen Klassen der Gesellschaft seiner Geburt nach angehörte, mangelte es ihm doch keineswegs an aristokratischen Instinkten, deren Befriedigung in seiner anglikanischen Kirchenwürde ihm ein Leichtes gewesen wäre. Die Feinheit seiner Sitten, die in Schule und Colleg angeknüpften Verbindungen, die durch seine Ehe mit angesehenen Familien geschaffenen Beziehungen, mochten ihn veranlassen, sich strenge in dem Kreise seiner Amtspflichten zu bewegen, welche schwer genug auf ihm lasteten. Doch waren es neben der Stärke seines Charakters seine herzlichen Neigungen zum Volke, die ihn zur Vollbringung eines Werkes befähigten, welches die große Masse des englischen Volkes nicht sobald vergessen wird[2]."

Manning besaß einen Adel des Charakters, welcher in Verbindung mit hohen Geistesgaben ihn berühmt machte unter seinen Zeitgenossen. Dazu gesellte sich eine ausnehmend große Fähigkeit, sich den Umständen anzubequemen und die manchfachsten Hindernisse zu überwinden, welche sich der Erreichung seines Zieles entgegenwarfen. Unter seinen hohen Eigenschaften ragt namentlich die Gabe des Mitgefühls hervor. Er war, so weit seine beschränkten Mittel es erlaubten, von fürstlicher Freigebigkeit, die aber ihr ideales Gepräge empfing durch jene ausnehmende, herzliche Güte und Aufmerksamkeit, welche er sogar Dingen von untergeordneter

1) Hutton 243. — 2) Hutton, 245.

Digitized by Google

Bedeutung widmete und welche jeden Besucher zwangen, in Manning ‚den Mann Gottes' zu lieben. „Die Leichtigkeit der Zugänglichkeit, verbunden mit dem ganzen Zauber seiner Person erregte im Besucher das Gefühl inniger Liebe. Es wurde in gleichem Maße getheilt von den Bekümmerten, Unglücklichen, Verfolgten, Verlassenen, Versuchten und von den Sündern[1])."

„Manning muß als die reifste Frucht der tractarianischen Bewegung angesehen werden. Indem er die in den zeitgemäßen Broschüren niedergelegten Gedanken mit beharrlichem Ernste verfolgte und entwickelte, kam er in jene Kirche, welcher die ganze Bewegung zusteuerte. Einmal hier angelangt, hat er seine ganze Kraft in den Dienst dieser Kirche gestellt. Erst die Beschwerden des hohen Alters und der Tod haben seiner Thätigkeit Einhalt geboten. Aber seine Instinkte in Fragen der Religion waren katholisch lange vor seiner Conversion. Niemals kannte er eine andere religiöse Welt als jene, in welcher Dogma und Offenbarung Licht und Leben spenden. Er konnte sich daher Glück wünschen, daß er nie etwas gethan, um den Glauben irgend eines Menschen zu untergraben[2])." Doch hat er, so lange er aufrichtiger Anglikaner war, andere von der Annahme des Katholicismus abgehalten. Als der schottische Priester George Angus den Cardinal eines Tages an den befreundeten Prediger Edward Stuart erinnerte und ihn fragte, ob Stuarts Mittheilung wahr sei, gemäß welcher Manning als Archidiakon von Chichester den Mr. Stuart aufgefordert habe in der Kirche seiner Väter zu verharren und nicht zum Katholicismus überzutreten, erwiederte der Cardinal: „Durchaus wahr; möchte Gott es mir verzeihen[3])."

Ein Vergleich Manning's mit Newman läßt sofort eine Reihe von Eigenthümlichkeiten erkennen, die beide Männer scharf von einander scheiden. Newman war Platoniker, Manning Aristoteliker. Newman's Bildung erscheint umfassender, glänzender, als die Manning's, aber Manning stand auf festerem Boden, mit Hilfe seiner scholastischen Philosophie und Theologie erkannte er mit sicherem Blick den Irrthum und deckte das Gefährliche desselben in seinen letzten Irrgängen auf. Newman, der gefeierte Theolog

1) Catholic World LIV, 54. 718—722. Lilly, Character. 136.
2) Hutton 250. — 3) Merry England. Febr. 1892. pag. 29.

Digitized by Google

und bezaubernde Kanzelredner, schon auf dem Wege nach Rom eine lange Strecke fortgeschritten, krankte an verderbenbringender Halbheit, indem er dem Wortlaut des anglikanischen Bekenntnisses einen katholischen Sinn unterzuschieben sich bemühte, aber Manning wirft der weltberühmten Broschüre Nr. 90 die Anklage des Mangels an Folgerichtigkeit entgegen. „Newman hatte mit sich selbst zu ringen, mit sich einander bekämpfenden Ueberzeugungen, wachsenden Zweifeln und verwirrenden Befürchtungen“ [1]), Manning dagegen besaß ein unerschütterliches Vertrauen zur anglikanischen Kirche und zu sich selbst als gottbestelltem Lehrer. Newman mußte den Vorwurf hören, als habe er, allerdings gegen seine Absicht, der Verbreitung des Scepticismus gedient [2]), Manning dagegen erscheint stets als positiver Theologe. Newman unterhielt auch nach seiner Aufnahme in die katholische Kirche insofern Beziehungen zum Anglikanismus, als er die Schriften aus seiner anglikanischen Zeit in neuen Auflagen, aber mit erläuternden und verbessernden Anmerkungen an das Licht stellte. Manning dagegen, nach fünfstündiger Disputation mit dem Kirchenhistoriker Tierney zu Arundel von der Ungiltigkeit seiner Weihen überzeugt und dann in der katholischen Kirche zum Priester geweiht und zum Lehramt berufen [3]), lehnt jedweden Versuch, ihn zu neuen Auflagen seiner anglikanischen Werke zu bestimmen, beharrlich ab. Newman erscheint vorwiegend als Schriftsteller und Gelehrter, Manning ist den praktischen Bedürfnissen der Kirche zugewendet. Newman erachtet die Definition der lehramtlichen Unfehlbarkeit des Papstes für nicht zeitgemäß, Manning wirft das ganze Gewicht seines Ansehens für dieselbe in die Wagschale. Für Newman gibt es in der h. Schrift sogenannte Obiter dicta, welche dem Einfluß des h. Geistes nicht unterstehen [4]), sondern lediglich auf Rechnung der Verfasser der h. Bücher zu setzen sind, Manning dehnt die Inspiration auf alle Theile der Bibel aus [5]).

---

1) Dublin Review CX. 398.

2) Ed. A. Abbott, The Anglican Career of Card. Newman. 2 vols. Lond. 1892.

3) Dublin Review CX, 436.

4) Newman, Nineteenth Century, Febr. 1884. Schanz, Apologie des Christenthums. Freib. 1888. II, 346.

5) Manning, Internal Mission of the Holy Ghost 76. 237.

Digitized by Google

Der tiefste Grund, in welchem die Größe des Cardinals wurzelte, das war sein inneres, geistliches Leben. Ueber dieses besitzen wir ein klassisches Zeugniß von einem Manne, welcher jahrelang als Secretär in seiner Nähe weilte und damit Gelegenheit empfing, manche Blicke in die Seele des Kirchenfürsten zu werfen[1]).

„Was mich," schreibt er, „mehr als alles andere ergriff, das war die wunderbare Erfassung jenes Geheimnisses, welches das Wesen des Christenthums ausmacht, die bleibende Gegenwart Christi in der Seele des Getauften. Diese geistige Gegenwart des Heilandes in seiner Seele war für den Cardinal eine lebendige Wirklichkeit, das leitende Princip, der Schlüssel seines innern Lebens. Für ihn war Christus alles und in allem, das Ziel, welchem er entgegenstrebte, der Grund, aus dem er arbeitete, die Krone, um welche er kämpfte, die Quelle, aus welcher er geistliche Erleuchtung und Erhebung der Seele, Kraft des Willens, Freude und Friede des Herzens und Trost in Prüfungen und Leid schöpfte. Mit einem Worte: Stets schien er mir zu reden, zu handeln, zu leben auf der Erde, als ob er denjenigen sähe, der unsichtbar ist" . .

„Als maßgebend erscheinen ferner bei ihm drei Richtungen seiner Liebe. Einem seiner Beichtkinder schrieb er: „Leihen Sie sich, wenn Sie können, das Leben der h. Margaretha Alacoque. Daselbst werden Sie die Andacht zum heiligsten Herzen in ihrer Fülle schauen. Das war die erste Idee, welche mir die sittliche Bedeutung und Tiefe der Menschwerdung öffnete, mir einen neuen Blick in die Communion im allerheiligsten Sacrament gewährte und mir die Beutung der Besuchungen des letzteren erklärte." Seine Vereinigung mit dem Heiland war derart enge, daß er sich nie allein fühlte, sondern stets an dessen Seite. . . Daran reihte sich eine ausnehmend tiefe Andacht zum heiligen Geiste, deren Verbreitung er sich angelegen sein ließ. Regungen seiner sensitiven und niedern Natur, welche er als Hindernisse für dessen Wirkungen ansah, bemühte er sich, zu unterdrücken. In hohem Maße besaß er die sieben Gaben des heiligen Geistes[2]), der ihn ganz zu

1) Tablet 1892. I, 128—129: The Cardinal's Inner Life. By the Rev. Kenelm Vaughan.

2) Rev. Wyndham, der langjährige Freund Manning's, veröffentlichte in Merry England Febr. 1892. pag. 19 folgendes Gebet, welches Manning seit dreißig Jahren täglich zum heiligen Geist betete. Es lautet:

Digitized by Google

beherrschen schien, so daß die für die Auferbauung der Kirche und die Rettung der Seelen ihm geschenkten Gaben der göttlichen Gnade lediglich die Fülle und die Krone derjenigen Gnade bildeten, welche seine Seele wohlgefällig vor Gott machte. Diese Herrschaft des Geistes unseres Heilandes in seiner Seele war der geheimnißvolle Grund seiner Nächstenliebe, seines Friedens, seiner Selbstbeherrschung — lauter Tugenden, welche er seinen geistlichen Kindern einzuschärfen pflegte. „Mein Wunsch ist es," schrieb er einem derselben, „eine ruhige, innere, nicht beobachtete, stetige und genaue Erfüllung der Pflichten unseres Standes und der Obliegenheiten gegen unsern lieben Heiland zu sehen. Möchte der h. Geist, dem Sie nach meinem Wunsche Ihr Herz, Ihren Geist und Willen mit besonderer Andacht darbringen wollen, Sie erleuchten und heiligen bis zum Tage Jesu Christi." Weiter besaß der Cardinal eine tiefe Kenntniß, Liebe und Werthschätzung der Schönheiten der h. Schrift. Dieses heilige Buch war sein täglicher Gefährte und ständiger Freund. Sie war das erste Buch, welches er morgens öffnete, das letzte, welches er abends schloß. Aus diesem unergründlichen Quell lebendigen Wassers schöpfte er jene göttlichen Lehren, hohen Ziele, erhabenen Beweggründe seiner Handlungen, welche ihn hoch über unsern Standpunkt emportrugen. Seine Lieblingsbücher waren unter den Schriften des Alten Testaments das Buch der

---

„O Gott heiliger Geist, den ich von Kindheit an bis zu diesem Tage gering geachtet, beleidigt, und dem ich widerstanden habe, offenbare mir deine Person, dein Wesen, deine Gegenwart, deine Macht. Laß mich kennen deine siebenfachen Gaben, den Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rathes und der Stärke, der Erkenntniß und Frömmigkeit und der Furcht Gottes. O Du, der Du der Geist des Vaters und des Sohnes bist. O Du, der Du die Liebe des Vaters und des Sohnes bist. O Du, der Du taufest mit Feuer und ausgießest die Liebe Gottes in unsere Herzen, ergieße Deine Liebe in mein Herz. Eines habe ich mir von Gott erbeten, das ich erstreben möchte, nicht Reichthum, Prunk, Macht, weltliche Bequemlichkeit, irdisches Glück oder Gut, sondern einen Funken jener heiligen Flamme, einen Funken jenes heiligen Feuers, um mich ganz mit dem Feuer der Liebe meines Gottes zu durchdringen. Laß jene heilige Flamme in mir auflodern und jede Makel des Körpers und der Seele verzehren. Reinige mich siebenfach mit deinen Gaben, nimm mich an als ein dir gänzlich wohlgefälliges Opfer. Entzünde mich mit Eifer, zerschmelze mich mit Schmerz, damit ich das Leben eines eifrigen Büßers leben und seinen Tod sterben möge."

Digitized by Google

Weisheit, im Neuen Testament das Evangelium des h. Johannes, welches er auch besonders herausgab und als Geschenk zu vertheilen pflegte, sodann die pauliniſchen Briefe, namentlich der an die Epheſer, auf welchen er vorwiegend alles ſtützte, was er über die göttliche Schöpfung der Kirche ſchrieb."

„Niemand erfaßte ſchärfer als Manning „die Mächte der künftigen Welt". Zwiſchen ihm und der unſichtbaren Welt ſchien nur ein durchſichtiger Schleier zu liegen. Niemand ſchärfte dem Beichtkind mit größerem Nachdruck die Pflicht ein „vor Gott zu wandeln und vollkommen zu ſein". Nichts ſchmerzte ihn mehr, als wenn er Menſchen erblickte, die ihr chriſtliches Lebensziel niedrig ſtellten und nicht nach dem Glauben, ſondern nach dem Verſtande wandelten. „Es ſcheint mir," ſchrieb er einem ſeiner geiſtlichen Kinder, „daß wir nicht genug durch den Glauben leben, ſo daß wir nicht genug auf Gott warten und Ihn in uns und für uns wirken laſſen. Wir geſtatten menſchlicher Thätigkeit ſo viel Einlaß in unſer geiſtliches Leben, daß wir keinen Raum haben für die göttliche Wirkſamkeit des h. Geiſtes." Sein lebendiger Glaube an den Heiland und ſeine Wahrheit bildete das Maß ſeiner brennenden Liebe zu Ihm, die aus jeder Handlung und jedem Worte hervorleuchtete. . . Derart lebendig war dieſe Liebe, daß ich ihn bitter ſeufzen hörte, als er vernahm, daß Gottes Majeſtät durch eine ſchwere Sünde beleidigt worden."

„Wie der Strom aus der Quelle ſich ergießt, ſo entquoll ſeiner Liebe zu Gott die Liebe zum Nächſten. Energie und Talente verwandte er unter allen Umſtänden dazu, die Intereſſen unſeres göttlichen Heilandes zu fördern, ſeine Kirche auszubreiten, die Prärogativen ſeines Stellvertreters, für welchen er eine unbegrenzte Ehrfurcht und Anhänglichkeit hegte, zu vertheidigen, endlich Seelen zu retten und zu heiligen... Auf den Thürſchwellen ſeines Hauſes waren eingegraben die Fußſtapfen der Waiſen, Witwen, Armen, Verlorenen, Verſuchten, die Troſt im Leiden wünſchten. Nie iſt Jemand im Unglück zu ihm gekommen, der nicht getröſtet und beruhigt hinwegging durch wenige brennende Worte, die von ſeinen Lippen kamen. Wie das Feuer unbemerkt und geräuſchlos Wärme und Licht ausſtrahlt, ſo erwärmte das Feuer des heiligen Geiſtes, welches nie in ihm erloſch, alle, die in geiſtlichen Nöthen ihn aufſuchten. . . Es möchte auffallend erſcheinen, daß ich nicht bei jenem

Digitized by Google

Charakterzug verweilte, welcher den zufälligen Beobachter am tiefsten ergriff — seine Abtödtung. In der That war diese ebenso umfassend wie tief. Vielleicht hat es keinen Einsiedler gegeben, welcher ein dermaßen strenges oder bußfertiges Leben geführt, als dieser Fürst der Kirche und vollendete Mann der Welt. Seine Nahrung war die denkbar einfachste, sein Getränk Wasser, sein Zimmer eine nackte Zelle. Seine dünne, ausgemergelte Gestalt trug die Zeichen der Abtödtung Christi, und Christi Leben war offenbar in seinem sterblichen Körper. Er liebte die evangelische Armuth und übte sie dem Geiste und Buchstaben nach. So war er ein Nachfolger des seraphischen Franziskus, zu welchem er eine große Liebe und Andacht hegte und dessen Orden er als Mitglied angehörte. Aber für alle, welche ihn kannten, wie es mir vergönnt war, behaupteten diese äußeren Dinge nur die zweite Stelle und waren der unvermeidliche Ausdruck seiner Uebereinstimmung mit dem Leben unseres Heilandes."

„Seine glühende Liebe zum Erlöser und seine vollkommene Losschälung von irdischen Dingen veranlaßten ihn, oft vom Himmel zu reden und nach Befreiung aus dem Gefängnisse dieses Leibes zu seufzen, um seinen göttlichen Herrn und Meister von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Wie der heimkehrende Wanderer nach dem Ende der Reise schmachtet, so sehnte sich Manning nach dem ewigen Leben und dem ewigen Frieden der künftigen Welt. Des Oeftern hat er dieser Stimmung in seinen Briefen Ausdruck geliehen. ‚Wenn wir Gott mehr und die Geschöpfe weniger liebten, dann würden wir sicher unserer ewigen Wohnung entgegenseufzen, und unsere größte Gnade würde sein, daß wir uns in der Hand Gottes befinden, wenn er sein Werk in uns vollendet. Wäre ich des ewigen Lebens sicher, ich würde alle Tage meines Lebens, mögen ihrer wenige oder viele sein, mich glücklich befinden'[1])."

Ein Gelehrter im engeren Sinne des Wortes war Manning nicht. Man hat ihm das ehrende Beiwort eines ‚Denkers' in dem heute in England üblichen Sinn als Haupt oder als hervorragendes Mitglied einer gelehrten Richtung abgesprochen[2]). Demgegenüber ist einzuräumen, daß er in dieser Beziehung den gleichen

1) Tablet 1892. I, 128—129.

2) Hutton 215—216.

Digitized by Google

Ruhm mit Newman oder andern Männern, welche eine bestimmte Abtheilung des höheren Wissens zur Bearbeitung sich erwählten, nicht beanspruchen kann. Dazu mangelte ihm schon die erste Bedingung, nämlich Zeit, die zufolge seiner Amtsstellungen bei ihm in der Lösung praktischer Fragen und in der Ausübung des Kirchendienstes aufging. Hätte er als Gelehrter im engsten und strengsten Sinne des Wortes auftreten wollen, er wäre eben nicht der weltberühmte Cardinal Manning geworden, als welcher er heute in der Geschichte fortlebt. Indeß prüfe man einmal die dogmatischen Schriften, oder auch nur die philosophischen Aufsätze des Cardinals, und man wird entdecken, daß in einzelnen derselben mehr Wahrheitsgehalt sich befindet, als in ganzen Reihen von Büchern, welche aus den Kreisen der Vertreter der modernen ungläubigen Wissenschaft oder auch nur der anglikanischen Theologie hervorgegangen sind. Während die letztere seit dem Erscheinen der berüchtigten Essays and Reviews von Jahr zu Jahr an Boden verliert und ein Dogma nach dem andern, wie z. B. in der jüngsten Zeit die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen preisgibt[1]), spendet Manning, auf dem unzerstörbaren Boden der Kirche fußend, Perlen der Wahrheit, deren Glanz im Laufe der Zeit nur gewinnen kann. Und während die ‚brutale Philosophie' des Agnosticismus und Darwinismus[2]) schon heute in Gelehrtenkreisen den Anspruch auf allein selig machende Kraft verloren, und das philosophische System eines Herbert Spencer[3]), der keinen Gott kennt, daher auch keine Pflichten gegen den Schöpfer in sein System aufgenommen hat, ganz unzweifelhaft schon in den nächsten Jahren von andern ebenso grundstürzenden Arbeiten abgelöst sein wird, darf man Manning's Philosophie, welche aus der gesunden Vernunft unter der schützenden Hand der christlichen Offenbarung, der katholischen Kirche, der Väter und Scholastiker geschöpft ist, in Aussicht stellen, daß sie nicht ein, sondern alle nicht auf diesem Boden erwachsenen Systeme überdauern wird. Zum Beweise dessen berufe ich mich auf seine philosophische Abhandlung über die Seele

1) Dublin Review, III Ser. V, 117: Everlasting Punishment.

2) Manning, Internal Mission of the Holy Ghost 45. Lilly, Characteristics 148.

3) Manning, Miscellanies II, 337. Vgl. meine Uebersicht der kathol. Literatur Englands im Jahre 1891 in der Literar. Rundschau 1892. S. 165.

Digitized by Google

vor und nach dem Tode, in welcher jeder Satz eine Welt von Gedanken umschließt [1]). Wie verständnißvoll drückte schon der Anglikaner Manning sich aus über Offenbarung und Wissenschaft, Kirche und Naturwissenschaft, Unveränderlichkeit der Wahrheit, die göttliche Philosophie der Kirche, die Intuition des Glaubens, die Erleuchtung der Vernunft, die Disciplin der Armuth und das Geheimniß der Sympathie [2]). In die katholische Kirche, den Lichtheerd der übernatürlichen und die Wächterin der natürlichen Wahrheit eingetreten, hat Manning sich durch und durch der scholastischen Philosophie und Theologie angeschlossen [3]). Es sei erinnert an seine Bemerkungen über das aufgeklärte Zeitalter, die Ziele der englischen Geistesrichtung in der Gegenwart, die unabhängige Moral, die Verkehrung der menschlichen Erkenntnißkraft, Positivismus und Phänomenismus, Spencer's Lehre über seine sogenannte Willensfreiheit und an die Abhandlung über die Beziehung des Willens zur Vernunft [4]).

Man hat dem Cardinal nachgesagt, in der Theologie habe er tiefe und umfassende Kenntnisse nicht besessen. Dem gegenüber ist zu betonen, daß er wohlgeschulter Scholastiker war, dessen Theologie ebenso sicher, als für die Bedürfnisse seiner Stellung ausreichend erscheint. Aber seine Beherrschung der Theologie war deßhalb doch keine unvollkommene, wie alle diejenigen zu ihrer Ueberraschung in Erfahrung brachten, welche ihn in die Arena der Controverse herabzwangen. Die nämliche Bemerkung gilt von seinen philosophischen Kenntnissen. Mit G. W. Ward, welcher seine Kraft der scholastischen Philosophie widmete, oder mit St. George Mivart, welcher die metaphysische Kosmologie nebst den Beziehungen zwischen Philosophie und Naturwissenschaft zu seinem Lieblingsstudium wählte, kann er den Vergleich zwar nicht aushalten. Aber der Essay, welchen er in der Akademie der katholischen Religion über den Darwinismus in Darwin's eigenem Leben, sowie über die Evolution oder vielmehr Devolution in Darwin's religiösen Anschauungen und

1) Manning, Miscellanies III, 401—431: The Soul before and after Death.

2) Lilly, Characteristics 89. 97. 125. 134. 136.

3) Manning, The eternal Priesthood 216.

4) Lilly 138. 140. 144—146. 153—159.

Digitized by Google

seinen Handlungen vorgelesen, gehört zu den originellsten und geistvollsten Kritiken des bezaubernden Systems, die je auf katholischer Seite geleistet worden sind [1]).

In seinen theologischen Arbeiten hat Manning eine besondere Vorliebe für solche Fragen bekundet, welche mit den actuellen Bedürfnissen der Zeit im Zusammenhang stehen. Dahin gehört namentlich die Lehre von der Kirche, ihrem Wesen und Zweck, ihrer Zusammensetzung und Lehrgewalt, welche ihn nach dem Gange seiner geistigen Entwickelung besonders machtvoll anzog. Die in der Schrift über die zeitliche Sendung des h. Geistes, sowie in seinen großen Hirtenbriefen, oder genauer geredet, theologischen Abhandlungen über das Vatikanische Concil niedergelegten Anschauungen besitzen den Werth wahrer Goldkörner. Daß er aber für die höchsten Fragen der Theologie, welche in den Lehren von der innern Sendung des h. Geistes, der Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit u. a. zur Sprache kommen, ein volles Verständniß besaß, davon legen seine beiden Schriften über den h. Geist nebst derjenigen über ‚die Herrlichkeiten des heiligsten Herzens Jesu' vollgiltiges Zeugniß ab. Dabei bleibt zugleich bestehen, „daß Manning's eigenthümliches Feld die lehrhafte volksthümliche Theologie bildete, auf welchem er, sowohl in der Heimath, wie im Ausland, wenige seines Gleichen besaß" [2]). Aus seinen volksthümlich-ascetischen Schriften, von welchen wir ‚das Gottvertrauen', ‚die Liebe Jesu zu den Sündern', ‚das allerheiligste Altarsakrament als Quelle der unveränderlichen Wahrheit', sowie ‚die Wirksamkeit des h. Geistes im Neuen Bunde' hervorheben, haben Tausende Ruhe und Frieden geschöpft.

Ein Redner im großen Stil war Manning nicht, aber er konnte, wie er selbst bemerkte, „denken, wenn er auf den Beinen stand", und „in öffentlichen Versammlungen erwies er sich als bedeutenden Redner über die von ihm bevorzugten Fragen". Durch seine klare, geordnete, schmucklose Beredsamkeit, welche geradeswegs auf ihr Ziel ging und zum Herzen drang, gelang es ihm, die Aufmerksamkeit der gebildeten Klassen zu fesseln. Große Volksmassen vermochte Manning mit sich fortzureißen, wenn er unter freiem

1) Catholic World LIV, 719—720.

2) Hutton 217.

Digitized by Google

Himmel sich über ihre Interessen verbreitete und ihnen Ermahnungen zu einer christlichen Lebensführung ertheilte. Mit Newman und Goulborn bildet er als Kanzelredner ein edles Triumvirat. Mochte er auch hinter Newman mit der süßen, silbernen Stimme und der tiefen Erfassung des menschlichen Charakters zurückstehen, so ist seine Predigtweise doch nicht weniger anziehend. „Weniger gelehrt, ging sie mehr auf die Erregung des Gefühls aus. Weniger durchdringend bis zu den letzten Gründen der menschlichen Handlungen, besitzt sie mehr Gewalt und Ueberzeugungskraft[1])." Seine Predigten aus der anglikanischen Zeit, aus welchen Lilly Proben von ergreifender Schönheit mitgetheilt, erhärten mehr als alles Andere die Behauptung von der folgerechten Entwickelung der religiösen Anschauungen Manning's und stehen, was „Tiefe des Inhalts, Macht des Pathos und Frömmigkeit der Sprache betrifft, hinter modernen Leistungen auf diesem Felde durchaus nicht zurück"[2]). Der Ernst des Redners, seine majestätische Würde, seine unerschütterliche Ueberzeugung, die seltenen Kenntnisse der h. Schrift, der Adel seines englischen Idioms, die tiefe Fühlung mit den Regungen des menschlichen Herzens und seine genaue Bekanntschaft mit den Forderungen des praktischen Lebens erheben Manning zu einem Prediger ersten Ranges. An die Lebendigkeit der italienischen und französischen Kanzelredner darf man nicht denken. Peinlich fiel mir dieser Gegensatz auf, so oft ich den Abbate Manning in Rom predigen hörte. Manning's Vortrag war von Kälte nicht freizusprechen, seine Haltung eher steif als lebendig. Aber aus seinen großen Augen strahlte ein milder Glanz, und die Klarheit in der Anordnung der Rede, verbunden mit der Tiefe des Inhalts, welcher unaufhaltsam in feierlichen Cadenzen dahinfloß, verfehlten nie ihren Eindruck. Dabei besaß Manning die glückliche Gewohnheit, am Schluß seiner Predigten den ganzen Inhalt in einer kurzen Uebersicht zusammenzudrängen, so daß auch die Armen im Geiste stets einen Schatz christlicher Lehre und Weisheit mit sich nach Hause nahmen.

Vor wenigen Jahren hat Leo XIII. die weitreichende Bedeutung der Presse betont und dabei dem Berufe der Journalisten,

1) Hutton 218—219.

2) Catholic World LIV, 720.

Digitized by Google

welche in den Dienst der Wahrheit, der Freiheit und des Rechtes sich stellen, volle Anerkennung gezollt[1]). Auch auf diesem Gebiet hat der Cardinal sich mit Ehren bedeckt. Beim Bischofsjubiläum hat das Londoner Tablet ihm seinen Dank für manche treffliche Artikel gespendet. Bei Veröffentlichung seiner Verwahrung wider das Schauspiel »La Dame aux Camélias« benützte er das Weekly Register als Organ[2]). Mit gespannter Aufmerksamkeit den Ereignissen im öffentlichen Leben der englischen Nation folgend, trug er kein Bedenken, mit den Leitern der großen Tagesblätter in Verbindung zu treten und ihnen Berichtigungen oder Erläuterungen zu solchen Mittheilungen zu übersenden, welche Entstellungen der Wahrheit und Angriffe auf die katholische Kirche enthielten. „Mochte Manning aber als Politiker, Kritiker oder Recensent von Büchern auftreten, stets war seine Darstellung leicht, scharf und bisweilen glänzend[3])."

Nur ein einziges Mal, aber nicht in glücklicher Weise, ist Manning als Dichter aufgetreten. Doch zierte ihn ein feiner Geschmack für die Schönheit gediegener Dichtungen. Unter den Klassikern gab er dem Horaz[4]) den Vorzug. „Mit unbeschreiblicher Feinheit, Pathos und Kraft pflegte er Stellen aus Dichtern vorzulesen[5]). Unter den neuern englischen Dichtungen verkehrte er gern mit den Leistungen des Seedichters Wordsworth, sowie mit den höchst beachtenswerthen Poesien des Iren Aubrey de Vere, welchen er auch in die katholische Kirche aufnahm[6]). Groß ist Homer, unsterblich sind Shakespeare, Calderon und Göthe, aber der Fürst der Dichter, der Sommo

---

1) Manning, England and Christendom p. LXVII. Leonis XIII. Allocution. I, 62.

2) Merry England. Febr. 1892. pag. 53.

3) Catholic World LIV, 720.

4) Philos. Jahrb. der Goerres-Ges. II, 307: „Ich glaube," schrieb Manning im Monat Dezember 1886 in der Pall Mall Gazette, „daß die beiden großen Ueberlieferungen der klassischen Literatur in der griechischen und römischen Welt für die natürliche Ordnung ein intellectuelles System bilden, welches für die Entwickelung und Ausbildung der Fähigkeiten und Kräfte des Geistes wesentlich ist. Ich sage: für die natürliche Ordnung, denn ich rede nicht von der höheren Bildung durch die Ueberlieferung der geoffenbarten Wahrheit."

5) Catholic World LIV, 720.

6) A. Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Irland III, 728.

Digitized by Google

Poeta, ist und bleibt Dante Alighieri, für dessen unvergängliche Leistung Manning ein Verständniß besaß, wie wenige seiner Landsleute. Aus diesem Grunde ergriff er begierig die Gelegenheit, die Uebersetzung der herrlichen Erklärung der göttlichen Komödie von Franz Hettinger durch den Oratorianer Sebastian Bowden mit einem Vorworte zu versehen. Er hegt die Hoffnung, diese bedeutende Leistung werde den Katholiken ihre Pflichten gegen den vielvernachlässigten Dichterfürsten des katholischen Glaubens in das Gedächtniß zurückrufen. Einzelne Bemerkungen Dante's über Ausschreitungen der mittelalterlichen Welt habe schon Bellarmin auf ihren richtigen Werth zurückgeführt. Dante's Hauptwerk vereinigt Dogma und Frömmigkeit in Begriffen von einer Tiefe und Schönheit, die nie übertroffen oder erreicht worden. Nie hat ein nichtinspirirter Schriftsteller Gedanken von solcher Höhe, in Worten von solchem Feuer und Glanz wie die letzten Strophen der göttlichen Komödie geschrieben. Vom h. Thomas von Aquin hat man geschrieben: Nach seiner Summa erübrigt nur das Licht der Glorie. Von Dante darf man behaupten: Nach Dante's Paradies erübrigt nur die selige Anschauung Gottes[1]).“

Für Manning bildete die Beschäftigung mit der Schriftstellerei lediglich, so zu reden, ein Beiwerk. Hinter seinem Lehnstuhl im Studier- und Arbeitszimmer sah man die dreißig Bände, welche seiner Feder entstammten, in gelbem Ledereinband aufgepflanzt. Das Muster datirte noch aus den Tagen des Pfarrers von Lavington. Ein Bewunderer des Cardinals gibt der Meinung Ausdruck, durch die Gleichförmigkeit des Einbands seiner Geisteserzeugnisse habe er die Folgerichtigkeit seiner geistigen und religiösen Entwickelung, deren er sich rühmte, bekunden wollen. Der Luxus dieser Einbände war wohl der einzige Luxus, den er sich jemals gestattet hat. „Doch bildeten diese Bände in der Hand des Cardinals kein Spielzeug, sie besaßen für ihn nicht einmal die Bedeutung einer Erholung. Wenngleich indeß der Cardinal nicht im Interesse der Literatur, sondern vielmehr in dem der Religion seine Feder gebrauchte, so ist es doch zu verwundern, wie glücklich, passend und fein seine Darstellung erscheint.“ Das rednerische Talent überwog bei ihm, daher namentlich in seinen Reden manche Wiederholungen,

1) Merry England, July 1891. pag. 66.

Digitized by Google

die man lieber vermieden wünschte, welche indeß bei der Abwechselung des Ausdruckes in den Fortgang des Gedankens nicht störend eingreifen. „Ich glaube," bemerkt Meynell, „er hat kaum einen Satz zweimal geschrieben; was er zu sagen wünschte, das wußte er genau, und die Worte, als Ausdruck des Gedankens, strömten ihm derart leicht zu, daß er sich nie Phrasen gestattete." Die Gebiete, in welchen er sich als Redner und Schriftsteller bewegte, boten für die Freunde der Literatur und Kritik nur bescheidenes Interesse. Als ein Freund des Cardinals wenige Wochen vor dem Tode ihm ein Thema rein weltlicher Natur zur Bearbeitung empfahl, erwiederte Manning: „Mein Leben lang, fürchte ich, bin ich dumm gewesen, eine Umkehr ist nunmehr zu spät[1])."

In den Kreisen der englischen Katholiken stand Manning als Schriftsteller hinter Newman zurück. Der Maler, welcher von beiden geistig bedeutenden Männern ein Porträt liefern wollte, müßte Newman mit der Feder in der Hand darstellen, Manning aber den Hirtenstab zuweisen. Doch dürfte die Behauptung an Uebertreibung leiden, nach welcher Newman ein Genie, Manning aber eine Arbeitsmaschine sein soll[2]). Indeß wird „jeder vorurtheilslose Beurtheiler in Manning's Werken eine Schönheit entdecken, welche derart leicht zu entwickeln war, daß sie, hätte Manning den Ruhm eines Schriftstellers erstreben wollen, an edler Anmuth und gelehrter Feinheit nicht leicht von irgend einem unserer Zeitgenossen übertroffen worden. Seine Advent- und Fastenhirtenbriefe offenbaren eine Würde, wie man ihr nie in ähnlichen Leistungen anderer modernen Federn begegnet. Ja, in den intimsten Gesprächen besaß seine Unterhaltung eine Gewähltheit, Feinheit und Glätte der Sprache, wie sie nur einem vollendeten Schriftsteller eigen ist" [3]). Welchen Anklang und welche große Verbreitung Manning's Schriften gefunden, zeigt uns das von Hutton gelieferte verdienstvolle bibliographische Verzeichniß. Was seine Predigten anlangt, so schmückt dieselben neben der Genauigkeit der Lehre der außerordentliche Vorzug steter Rücksichtnahme auf die Vorgänge und Bedürfnisse der Gegenwart. In dieser Beziehung werden sie von wenigen andern Leistungen ähnlicher Art übertroffen. Die rein theologischen

1) Athenaeum 1892. pag. 116. — 2) Hutton 215.
3) Athenaeum 1892. p. 116.

Digitized by Google

Arbeiten über den heiligen Geist, das heiligste Herz Jesu bezeugen außerdem die seltene Gabe Manning's, die sublimste Theologie der Scholastik dem Verständniß der Ungebildeten in ebenso schlichter, wie anmuthender Sprache nahezulegen. Als mustergiltige Leistungen auf dem Gebiete der volksthümlichen Apologetik werden die beiden Schriften über ‚die vier großen Uebel des Tages', sowie über ‚die vierfache Herrschaft Gottes' stets ihren Werth behalten; doch wird das große Publikum der »Religio Viatoris« die Palme zuerkennen, weil hier der Apologie ein persönliches Element beigemischt ist, welches für weite Kreise Anziehungskraft besitzt. In der letztern Schrift hat Manning den Vorhang, der über seiner eigenen Entwickelung schwebte, gelüftet.

Gilt Manning auch nicht als Prosaist ersten Ranges, „dann hat er sich doch den Ruf eines vollendeten Essayisten, eines gründlichen Controversisten und klaren Geschichtschreibers erworben"[1]). In der Controverse weiß er den eigentlichen Streitpunkt scharf zu begrenzen, klar zu beleuchten und gründlich zu untersuchen. Als Muster lichtvoller Geschichtsdarstellung ist seine Geschichte des Vatikanischen Concils zu bezeichnen, deren Genauigkeit durch die Veröffentlichung der officiellen Acten vollkommen gewährleistet worden. Unter den Prosaisten schätzte er namentlich Mr. Ruskin, zu welchem er freundschaftliche Beziehungen unterhielt, sowie den berühmten Kritiker und Essayisten Mathew Arnold, mit welchem er im Athenäum-Club, der ihn 1870 zum Mitglied berufen, zu verkehren pflegte.

Manning war ein warmer Beschützer des echten Kirchengesanges. Vor allen Gesangesarten gab er dem uralten, durch die Zeugnisse aller christlichen Jahrhunderte geheiligten Choral den Vorzug. „Allweg," pflegte er zu sagen, „vermag ich besser einen Act des Glaubens zu erwecken, wenn ich das Credo im gregorianischen Gesang vernehme." „Das erinnert mich an Rom," bemerkte er Sonntag den 7. Juni 1885 in der deutschen Kirche zu London mit Bezug auf die nach den neuen römischen Choralbüchern genau vorgetragenen Gesänge. Die Londoner Kirchenmusik, welche vielfach von katholischen Mitgliedern der italienischen Oper ausgeführt, und wegen ihres weltlichen Charakters von Andersgläubigen als

1) Catholic World LIV, 720.

Digitized by Google

eine Art Erholung aufgesucht wurde, bemühte der Cardinal sich nach Kräften zu verbessern. Gemischte Chöre mit Frauenstimmen hat er abgeschafft und die Einführung der Cäcilienchöre mit Männer- und Knabenstimmen überall angestrebt.

Weil unerschütterlich fest in dem Boden der katholischen Kirche gewurzelt, konnte Manning mit fürstlicher Ruhe der Entwickelung der anglikanischen Kirche, sowie der verschiedenen Dissenter-Bekenntnisse seine Aufmerksamkeit widmen. Hier tritt uns Festigkeit der Ueberzeugung mit weitgehender Milde des Urtheils wohlthuend entgegen. Seine Bemerkungen über den Fortschritt des Protestantismus auf der Bahn der Auflösung, über die evangelicale und tractarianische Bewegung, die Gefangenschaft der Staatskirche, welche deßhalb unmöglich ein Bollwerk gegen den Andrang des Unglaubens zu bilden vermag, über den Ritualismus und den guten Glauben so zahlreicher Anglikaner, deren Ahnen zwangsweise durch die Macht des Schwertes der Neueruug im sechszehnten Jahrhundert unterworfen wurden, über tadelfreie Unwissenheit und Leute, die ohne es zu ahnen, katholisch sind, endlich über die Allgemeinheit der Gnade und der außerordentlichen Wirksamkeit des h. Geistes außerhalb der wahren Kirche, verdienen die eingehendste Erwägung aller derjenigen, welche der Auflösung der Religion und Gesellschaft sich entgegenwerfen. Doch bei aller Nachsicht gegen Andersgläubige steht für Manning fest, „daß der letzte Streitpunkt zwischen der katholischen Kirche und andern von ihr getrennten Bekenntnissen nicht in Detailfragen, sondern im Princip ruht. Jener berührt nicht Ablässe, Fegfeuer, Heiligenverehrung, sondern die von Gott gewährleistete Ueberlieferung der Glaubenslehre, sowie ihre Sicherheit und Reinheit. Denn die katholische Kirche lehrt, daß gleichwie die Erhaltung der Welt eine fortgesetzte Schöpfung und eine Folge beständiger Einwirkung der nämlichen Allmacht ist, welche die Welt in das Dasein rief, so auch die Fortdauer der Offenbarung ihre Stütze in dem ununterbrochenen Einfluß jener nämlichen göttlichen Person besitzt, von welcher sie ihren Ausgang nahm[1])." Aber eben aus diesem Grunde möchte Manning „eher glauben, daß ein Theil dem Ganzen gleich sei, als daß der Protestantismus

1) Manning, Temporal Mission of the Holy Ghost 225.

Digitized by Google

in irgend einer seiner zahlreichen Erscheinungsformen das ursprüngliche Christenthum darstelle [1])."

Die neuere Geistesrichtung des englischen Volkes erscheint von einem Zuge ausgeprägter Toleranz beherrscht. Diese entsprang einer dunklen Sehnsucht nach der Religion im Allgemeinen, welche von den Unterschieden der einzelnen Bekenntnisse Absehen nahm, oder einem weitverbreiteten Agnosticismus oder völliger Unwissenheit in Sachen der Religion oder einer halb politischen, halb religiösen Vorliebe für volle Freiheit in Fragen der Religion und der Achtung vor dem Bekenntniß des Nebenmenschen. Wie immer dem sei, so ist über allen Zweifel erhaben, daß die englische Nation als solche in den letzten Jahrzehnten „zufolge des niedern religiösen Niveau's, oder vielmehr aus Mangel an einem festen dogmatischen Lehrbegriff" gegen solche religiöse Ueberzeugungen, die auf unfehlbarer Lehre beruhen, sich großer Duldsamkeit beflissen hat. Die Zeichen der Zeit verstehend, hat Manning diese Geistesrichtung im Interesse der Wahrheit verwerthet. Keine Gelegenheit auf rein weltlichem und gesellschaftlichem Gebiete ließ er unbenutzt vorübergehen, um stillschweigend die Ansprüche der katholischen Kirche auf Duldung, Beachtung und endlich autoritatives Ansehen und Gehorsam dem englischen Volk einzuschärfen [2]). Damit ist es ihm gelungen, seine Glaubensgenossen den akatholischen Mitbürgern ebenbürtig zu machen und so alle Bedingungen zu schaffen, welche seinem Amtsnachfolger die Vollendung des von ihm begonnenen Werkes ermöglichen. Im Andenken des englischen Volkes und auf den Blättern der neueren Kirchengeschichte ist der Name Manning mit unauslöschlichen Zügen eingeschrieben.

---

1) Merry England May 1886. p. 35. Manning's obiger Satz läßt sich mit Adolph Harnack, Professor der Theologie in Berlin (Lehrbuch der Dogmengeschichte 2. Aufl. I, 279, Note 1), positiv also ausdrücken: „Daß wir von dem ursprünglichen Christenthum überhaupt etwas wissen, verdanken wir lediglich der Fixirung der Tradition, wie sie dem Katholicismus zu Grunde liegt."

2) Catholic World LIV, 848. 849.

Digitized by Google

XXII.

Die Biographie eines Sonderlings von einem Sonderling[1]).

(Von A. Zimmermann S. J.)

John William Burgon, weiland Dechant von Chicheſter, wurde 1813 geboren. Sein Vater Thomas, ein Kaufmann, trieb Jahre lang Handel in Smyrna; ſeine Mutter war die Tochter des öſterreichiſchen Conſuls Hermann Ambros von Cremer. Dieſer rettete im Jahre 1799 die katholiſche Polykarpskirche in Smyrna, welche der Paſcha ſchon verkauft hatte, indem er ſich an den Eingang der Kirche ſtellte und jeden niederzuſtoßen drohte, welcher in die Kirche eindringen wollte. Karasman Oglu, der Paſcha, ehrte den Muth Cremer's, und ließ die Katholiken im Beſitze der Kirche, behielt aber auch die 20,000 Dukaten, welche er von dem Käufer der Kirche erhalten hatte. Der ſtreitbare Dechant hatte offenbar etwas von der Kühnheit ſeines Großvaters geerbt. Der Vater trieb neben der Kaufmannſchaft noch Archäologie und that ſich nicht wenig zu gut auf ſeine reichen Sammlungen. War es die Kunſtliebhaberei und der Verkehr mit Gelehrten, welche Thomas Burgon in ſein Haus einlud, waren es mißliche Zeitumſtände, ſein Geſchäft ging immer mehr zurück, bis es zu einem Bankerott kam.

Für John William war das Unglück, welches die Familie getroffen, ein Glück, denn es befreite ihn vom Bureau und ſeiner unlieben Beſchäftigung. Gleich dem Vater hatte er ſich auch mit den Wiſſenſchaften beſchäftigt und neben Gedichten auch ein Leben des berühmten Finanzmannes Thomas Greſham geſchrieben. Der Verkehr mit älteren Leuten und wiſſenſchaftlichen Celebritäten machte John William altklug und ſonderbar, ſeine poetiſchen Ergüſſe aus dieſer Zeit, meiſt Knittelverſe, ſind ſehr barok und fade.

1) Goulburn E. M., John William Burgon, late Dean of Chichester, a Biography. Vol. I, XVIII, p. 344; Vol. II, p. 429. London, Marray. 1892.

Digitized by Google

Im Jahre 1841 ließ sich Burgon im Worcester College immatriculiren und nahm die klassischen Studien wieder auf. Selbstverständlich konnte der achtundzwanzigjährige, schlecht Vorgebildete mit seinen jüngeren Studiengenossen nicht gleichen Schritt halten, trotz seiner natürlichen Begabung und seines eisernen Fleißes. Burgon studierte nach seiner eigenen Weise und ließ gerade das außer Acht, was die Professoren in den Prüfungen forderten. Geschichte scheint seine schwache Seite gewesen zu sein, dagegen entwickelte sich sehr bald seine Neigung für Theologie, namentlich Exegese.

Goulburn weiß uns viel von der Frömmigkeit seines Helden zu erzählen, von dem Eifer, mit dem er für die Confirmation sich vorbereitete; daneben erfahren wir (I, 21), daß Burgon innerhalb fünf Jahren nur zweimal zur Communion ging. In Oxford sollte das anders werden; daselbst schloß sich Burgon an die Tractarianer an, Pusey ward sein Mentor und Beschützer, durch ihn lernte Burgon Newman kennen und wurde ein eifriger Zuhörer der berühmten Predigten in der Marienkirche. Von allen Predigten Newman's machte keine einen größeren Eindruck auf ihn, als die Predigt, in welcher Newman die allmälige Entwickelung und Fixirung der Kirchenlehre nachwies. Burgon war jedoch viel zu sehr voreingenommen für die Richtigkeit der anglikanischen Lehre, unterschätzte logische Beweisführung viel zu sehr, als daß er sich auf eine Prüfung des anglikanischen Anspruches, die wahre Kirche zu sein, eingelassen hätte. Pusey mit seinem Wust unverdauter Gelehrsamkeit und der unlogische Charles Marriott waren keine guten Führer für einen strebsamen Mann, ebenso wenig Routh, Vorsteher vom Magdalen College; Newman selbst, Oakeley und Ward ꝛc. gehörten nur noch äußerlich zur Partei und übten auf Burgon geringen Einfluß. Um so größer war der Einfluß Pusey's, der entschlossen war, komme was wolle, in der Staatskirche zu bleiben. Als Burgon von dem Uebertritte Newman's zur katholischen Kirche hörte, vergoß er eine solche Fluth von Thränen, daß sein Begleiter für seine Gesundheit fürchtete; später, als Burgon ein Fellowship im Oriel College erhielt (April 1846), bildete er sich ein, die göttliche Vorsehung hätte ihn berufen, an der Stelle Newman's die wankende Staatskirche zu stützen und zu befestigen. „Wie viele Segnungen," schreibt Burgon am 17. April, „habe ich

Digitized by Google

in meinem früheren Leben erhalten; wie wunderbar, daß ich an die Stelle Newman's treten solle!"

Von allen den Eigenschaften, welche einen Herrscher im Reiche der Geister ausmachen, fehlte Burgon fast jede. Burgon war ein verworrener, confuser Kopf, ohne dialectische Schulung, ohne Schärfe und Akribie. Was er sich einmal in den Kopf gesetzt, das mußte die lautere, unumstößliche Wahrheit sein; wer ihm widersprach, der war Thor und Schalk zugleich und widerstrebte der Wahrheit. Jede Waffe, durch die er seinen Gegner vernichten konnte, war ihm recht: Spott, Invective, Possenreißerei. Das große Publicum wurde natürlich durch das Poltern und die Possenreißerei des „spaßhaften Fanatikers" ergötzt, die Sachkundigen kümmerten sich nicht um die Ausfälle Burgon's, der schon frühe die Rolle eines theologischen Ismael spielte; „seine Hand war gegen jedermann und jedermanns Hand war gegen ihn". Selbst seine Gesinnungsgenossen fanden Burgon bisweilen unerträglich, und so kam es, daß er wohl viele Bekannte, ja Verehrer, aber kaum einen Freund hatte, unter der Männerwelt wenigstens.

Burgon war zu dünkelhaft und eitel, als daß er seine Fehler eingesehen oder sie abzulegen sich bemüht hätte, und schrieb es der Verkehrtheit und dem bösen Willen der Gebildeten zu, daß er so wenig Einfluß auf sie ausüben konnte. Nach Newman's Abgang von Oxford gewann die liberale freiere Richtung immer mehr Anhang. Statt die Gegner wissenschaftlich zu widerlegen, suchten die Tractarianer Pusey, Marriott, Burgon und andere durch Denunciren und Repressivmaßregeln ihren Gegnern zu schaden. Burgon insbesondere, der seit seiner Bestellung als Pfarrer der Marienkirche (1863) größeren Einfluß erlangte, leistete der liberalen Richtung durch sein Poltern großen Vorschub. Gleich als hätte er nicht bereits Gegner genug, fiel er über die Ritualisten her, die er eitle Gecken nannte, welche sich in sonderbare Putzwaaren vernarrt hätten und auf mittelalterliche Kunststückchen sich viel zu gut thäten. „Solche Ziererei zieme sich nicht für das Haus Gottes am Tage des Herrn. Eine ganz sonderbare Verblendung habe Männer, deren opferfreudiger Eifer und lautere Frömmigkeit über allen Zweifel erhaben sei, erfaßt, indem sie nicht einsähen, daß sie in der Kirche wie leibhaftige Gecken und verächtliche Laffen sich aufführten, welche einem Londoner Stutzer wenig nachgäben." Wir

Digitized by Google

lassen es dahin gestellt, ob nicht Neid und Eifersucht das Urtheil Burgon's beeinflußt habe. Das ist durch viele Zeugnisse bestätigt, daß unter den religiösen Parteien in Oxford die Ritualisten weit mehr geachtet waren, als die alten Tractarianer.

Der immer bewegliche, launische Burgon, der immer und überall in seiner Schultracht erschien (mit der viereckigen Kappe und dem langen Rock), so daß man in Oxford sich zuraunte, er gehe mit seiner Amtstracht zu Bette, von dem man sich allerlei tolle Stückchen zu erzählen wußte, schien der für die Pfarrei von St. Mary ungeeignetste Mann. Gleichwohl erwarb er sich bei gewissen Klassen große Popularität, namentlich bei dem weiblichen Geschlechte.

So übermüthig und verletzend Burgon gegen die Männerwelt war, so liebevoll und freundlich war er gegen die Frauenwelt, gegen die Kinder und gegen die niedrigen Klassen, kurz gegen alle, welche zu ihm emporschauten, in ihm ihren Führer und Meister ehrten. Burgon war so empfänglich für die Reize des anderen Geschlechtes, daß er sich fast in jede junge Dame, mit der er in Berührung kam, verliebte und ihr für einige Zeit den Hof machte; wenn er Ernst machen sollte, zog er sich dann zurück. Dem sonst so strengen Sittenrichter scheint es nie in den Sinn gekommen zu sein, daß solche Leichtfertigkeit mit dem geistlichen Charakter sich nicht vertrage; daß er durch seine Liebeleien Hoffnungen in den Herzen junger Damen erweckt hatte, die er nachher täuschte. Die dem andern Geschlechte dargebrachten Huldigungen verfehlten ihre Wirkung nicht. Burgon hatte bis zum Ende zahlreiche Verehrer unter den Frauen, und wurde nie müde, ihr Lob zu verkünden. Als er als Dechant von Chichester mit den Canonikern im Streite lag, stand er mit den Frauen derselben auf gutem Fuß und pflegte zu sagen, jede dieser Frauen sei mehr werth, als vier Dutzend Canoniker. Burgon fühlte sich noch mehr bei der Kinderwelt heimisch, wie folgende Anecdoten zeigen. Fräulein Williams, die Tochter des berühmten Orientalisten, erzählt uns: „Von meinem siebenten bis siebenzehnten Jahre brachte ich jeden Sonntag eine Stunde in seinem Zimmer zu. Um vier Uhr war Gottesdienst in der Marienkirche, darauf gab er den Chorknaben Katechese, jeder, der pünktlich erschienen war, erhielt drei Pence. Von da ging ich mit ihm nach Oriel College; dort warteten an der Pforte einige Mädchen auf

Digitized by Google

ihn, denen er nach dem Unterrichte Kuchen gab. Nachdem dieselben sich entfernt, nahm er mich auf seine Kniee oder ließ mich auf einem kleinen Stuhle sitzen und gab mir Unterricht in der Kirchengeschichte, der Evangelienharmonie, in den kirchlichen Grundsätzen. Es gereichte mir immer zum besondern Vergnügen, wenn ich ihn während der Woche traf (er war natürlich immer in Amtstracht); dann ging er mit mir entweder in einen Garten eines Professors und trieb Versteckensspiel; ein anderes Mal zeigte er mir eine Kapelle oder eine Halle eines Colleges; wieder ein anderes Mal führte er mich zu einem Zuckerbäcker. Am Freitag hielt Burgon eine Bibelklasse für junge Damen in unserem Hause, an der ich schon als Kind theilnahm. Er erklärte oft Stunden lang einen einzigen Vers und erzählte dabei so spassige Geschichten, daß wir unser Auge von ihm nicht abwenden konnten." Die Katechesen waren, wie eine andere Dame berichtet, interessant und fesselnd, aber selten der Fassungskraft der Hörer angepaßt. Auch als Dechant von Chichester spielte Burgon mit Kindern. Eines Tages saß der Dechant bei seinen Büchern und studierte, als ein Kind hereintrat und ihn zum Spielen einlud; der Dechant konnte nicht widerstehen und spielte Stunden lang mit den Kindern. Ein anderes Mal wollte er in den Gottesdienst gehen, sah aber einen Knaben allein Ball spielen und darum etwas niedergeschlagen. Der Dechant bot sich als Gespiele an und versäumte darüber den Gottesdienst. Man vergab Burgon manche Excentricitäten wegen der edlen Eigenschaften des Herzens und der Liebe, mit der er für die niederen Klassen sorgte.

Burgon nahm es ernst mit den Seelsorgspflichten und suchte namentlich auf die Dienstboten einzuwirken. Da es so schwierig war, die Mägde zu treffen, so benützte er die Morgenzeit, wenn die Mägde die Hausschwelle wuschen, um einige Worte der Ermahnung an sie zu richten und ein Tractätchen bei ihnen zu lassen. Seine Freigebigkeit, die keine Grenzen kannte, trug natürlich nicht wenig bei zur Popularität des Pfarrers von St. Mary.

Unser Biograph will uns glauben machen, die gediegenen und frommen Predigten seines Helden hätten Menschen aller Klassen angezogen, alle Zuhörer hätten wirklich Erbauung gesucht, während viele nur aus Neugier kamen, um zu hören, wie er seine Gegner abkanzelte. Dieselbe Maßlosigkeit, welche die Schriften Burgon's

Digitized by Google

ungenießbar macht, verunzierte auch seine Predigten, die, abgesehen von anderen Fehlern, wenig theologische Tiefe zeigten. Hier nur ein Beispiel der Oberflächlichkeit. Burgon glaubte die katholische Lehre von der Gegenwart Christi im Altarssacrament widerlegt zu haben durch die Bemerkung: „Christus ist nicht in den Händen des Spenders, sondern im Herzen des Empfängers."

Wie wenig Burgon die Schwierigkeiten anderer verstehen konnte, zeigt folgende Anecdote: Ein Amerikaner, der einige seiner Predigten angehört, meldete sich eines Sonntags morgens bei Burgon mit den Worten: „Fremder, wann kann ich eine Unterredung mit Ihnen haben?" Burgon, damals noch Pfarrer in Oxford, zählte alle die Arbeiten, die er am Sonntage zu verrichten hatte, auf und sagte: vor 11 Uhr abends sei er nicht frei. Der Amerikaner entfernte sich, kam aber Schlag 11 Uhr nachts wieder und kramte alle Widersprüche der Bibel vor Burgon aus. Dieser beantwortete alle Schwierigkeiten des Amerikaners mit einer solchen Zuversicht, daß nach dreistündigem Disputiren der Amerikaner nichts mehr vorbringen konnte und mit den Worten: „In meinem Leben habe ich keinen so bestialischen, apodictischen Menschen getroffen" sich entfernte. Jungen Leuten und der zahlreichen Klasse derer, welche sich gern auf eine Autorität lehnen, pflegte Burgon anfangs zu imponiren; die, welche ein selbstständiges Urtheil fällen wollten, ließ er unbefriedigt. Der unermüdliche Burgon fuhr auch als Pfarrer noch fort, Schüler zu nehmen und Unterricht zu ertheilen, war aber unfähig, Schüler heranzubilden, weil er ihre selbstständige Entwickelung durch Aufdrängung der eigenen Ansicht verkümmerte. Burgon war, wie Professoren und Studenten zu sagen pflegten, immer und überall Burgon, verleugnete nie den Charakter eines homo impiger, iracundus, inexorabilis, acer. Als es sich darum handelte, ihn in die Commission behufs Reform der Universitäten zu wählen, trat Robert Lowe im Parlamente auf und erklärte: „Er glaube, Burgon habe den Titel ‚ein spaßhafter Fanatiker' vollkommen verdient, er habe sich diesen Beinamen erworben und durch sein ganzes Leben mit zäher Consequenz bewahrt, so daß, wenn ein Fall vor ihn gebracht würde mit dem Interesse der Kirche auf der einen Seite und jedem noch so wichtigen Interesse auf der andern, derselbe ganz unfähig sein würde, ein unparteiisches Urtheil gegen das Interesse der Kirche zu fällen" (II, 138). Lowe hatte

Digitized by Google

jedenfalls nicht übertrieben, deßhalb ließen die Tories Burgon fallen, der durch seinen leidenschaftlichen Widerstand gegen alle Reformen die Absicht der Regierung nur vereitelt haben würde. Burgon besaß das besondere Geschick, die Partei, der er angehörte, und die Sache, die er vertheidigte, gründlich lächerlich zu machen. Die Streiche, die er austheilte, trafen den Gegner nur selten und legten nur die Unfähigkeit Burgon's an den Tag. So bekämpfte derselbe die Erhebung Temple's (des gegenwärtigen Bischofs von London) zum Bischofe von Exeter, weil er nicht rechtgläubig sei, und rühmte dabei die herrlichen Eigenschaften seines Gegners. So verurtheilte er die Existenz von Kosthäusern in Oxford, die weniger Bemittelten die Fortsetzung ihrer Studien ermöglichten, obgleich die Kosten des Unterhaltes in den Collegien doppelt so groß waren.

Wir müssen hier noch einige Worte über seine exegetischen Arbeiten beifügen, die ihm einen ganz unverdienten Ruhm erworben haben. Es sind dieses seine Schriften: „Inspiration und Interpretation," „Die letzten zwölf Verse des Marcusevangeliums," „Die Revision der Bibelrevision." Diese letzte Schrift fand eine begeisterte Aufnahme bei Unwissenden und Fanatikern, weil sie die Textfeststellung des Neuen Testamentes durch Westcott und Hort auf's maßloseste angriff und die Lesarten der alten englischen Bibelübersetzung in Schutz nahm. Den Beweis wollte Burgon liefern in seinem Werke „Die wahren Principien der Textkritik des Neuen Testamentes", dessen Veröffentlichung wohl nicht lange auf sich warten lassen wird. Streng wissenschaftliche Methode, Akribie werden in diesem Werke sich wahrscheinlich so wenig finden, als in dem früheren.

Schon die wenigen Andeutungen, die wir meist der Biographie Goulburn's entnommen haben, zeigen, wie wenig es Burgon verstand, sich die allgemeinen Sympathien zu gewinnen. Die Bewunderung für seinen sonderbaren Freund macht jedoch Goulburn so farbenblind, daß er uns denselben als geborenen Herrscher im Reiche der Geister vorführt und verlangt, wir sollen einen Krittler, der sich überall auf Nebensachen und Kleinigkeiten wirft, als den großen Exegeten des Jahrhunderts, den Hauptvertheidiger der Authenticität der Schrift betrachten, der alle die neueren Einwürfe der kritischen Schule zum voraus widerlegt habe.

Burgon muß als ein eingebildeter Sonderling gelten, weil er

Digitized by Google

an Newman's Stelle treten wollte, wofür ihm fast alle Eigenschaften fehlten, Goulburn aber als ein noch größerer Sonderling, weil er ihm auf dem Gebiete der Wissenschaft eine Stellung anweisen will, wie sie der Erzbischof Tait in dem englischen Staatswesen besessen habe. „Der Erzbischof Tait," sagt Goulburn, „war eine große sociale Macht nicht blos in der Kirche, sondern auch im Staate; sein Gewicht machte sich fühlbar und wurde im Oberhaus unbedenklich anerkannt. Der Dechant war, obgleich er von seinen Schülern innigst geliebt und verehrt wurde, gar keine sociale Macht. Literatur war seine Stärke, nicht Geschäfte. Er zog an durch überwältigende Freundlichkeit, er gewann andere durch die stärksten Bande der Dankbarkeit, der Liebe und Sympathie, aber zum Organisator und Führer war er nicht geschaffen." Carlyle, Matthew Arnold und andere waren einfach Literaten und haben durch ihre Schriften allein sich zahlreiche Anhänger erworben; wenn demnach Burgon keine Anhänger gefunden, so muß der Fehler an seinen Schriften liegen. Carlyle und Arnold fanden trotz ihrer Angriffe auf das Christenthum zahlreiche Leser. Burgon, der das Christenthum vertheidigte, blieb unbeachtet, einfach darum, weil er den Zeitgeist nicht würdigen konnte. Burgon's Einfluß war ein rein persönlicher. Von seinen Schriften behält nur eine Werth: »The Lives of Twelve Good Men«, die in mancher Beziehung als mustergiltig betrachtet werden kann; die übrigen sind barok und einseitig. Dechant Church, ein scharfer Beobachter, erklärt uns, wie es gekommen, daß sogar in der Versammlung des Clerus niemand auf Burgon hören wollte. Er habe nämlich nie bei einem natürlichen frommen und guten Manne eine solche Hoffart und sittliche Ueberhebung gefunden, als bei Burgon. Was einen feingebildeten Mann, wie Church, gleichfalls abstoßen mußte, waren die groben und ungeschlachten Manieren Burgon's, seine rohen Späße und Zoten; Goulburn natürlich findet, daß Burgon ein vollkommener Gentleman war, daß die Aeußerungen und Thaten, welche seinem Helden zugeschrieben werden, eitle Erfindung sind. Die Biographie würde jedenfalls gewonnen haben, wenn der Verfasser manche seiner Reflexionen und Seitenhiebe ausgelassen und uns Burgon wahrheitsgetreu dargestellt hätte.

Am besten ist noch die Schilderung von Burgon's pastoraler Thätigkeit, weil der Verfasser nicht versucht war, zu übertreiben.

Digitized by Google

Hier hat sich Burgon wirklich Verdienste erworben, namentlich um die niederen Klassen, die er sorgfältig unterrichtet. Hast und Ungestüm verdarben auch hier Vieles. Burgon konnte bisweilen die Milde und Langmuth selbst sein, bisweilen aber war er äußerst schroff und abstoßend und trieb die Leute, welche sich bei ihm Raths erholten, förmlich zur Thüre hinaus. Bei anderen Gelegenheiten war er zerstreut; seine Magd sagte von ihm: die Füße seien schon außerhalb des Gartenthores, während der Kopf noch im Studierzimmer verweile. Wir haben oben schon bemerkt, wie freigebig Burgon war, trotz daß er von seinen armen Verwandten vielfach in Anspruch genommen worden; es muß daher befremden, daß er den für den Dechanten von Chichester ausgeworfenen Gehalt von tausend Pfund als zu gering betrachtete.

XXIII.

Literatur.

Die neuesten archivalischen Studien in Rom über die Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im XVI. Jahrhundert.

Schon der Cardinal Sforza Pallavicini legte in seiner Geschichte des Concils von Trient (Istoria del Concilio di Trento, Rom 1656 u. 1657) seinen kirchengeschichtlichen Studien über die Kirche in Deutschland im XVI. Jahrhundert die Sammlungen Roms, einschließlich des früher so selten zugänglichen Vaticanischen Geheim-Archivs, zu Grunde. Dasselbe that der Oratorianer Odorico Rinaldi, der Fortsetzer der Annales ecclesiastici des Cardinals Baronius, in seinen Annales (Rom 1641—1677). Namentlich benützte Pallavicini, welcher der Darstellung der Geschichte des Concils in ausführlicher Einleitung die Entwickelung der Dinge seit 1517 voranstellt, die Wormser Correspondenz Aleander's von 1521, die Briefe des Vergerio und des außerordentlichen Nuntius van der Vorst, die Aleanderdepeschen von 1538—1539 und die Originalschreiben der Curie an Aleander. Raynald hingegen entnahm seine Quellen für die Darstellung des Verhältnisses des

Digitized by Google

apostolischen Stuhles zu Deutschland und der Reformation zum größeren Theile Familienbibliotheken und nur in geringem Maße dem Vaticanischen Archiv.

In neuerer Zeit benützte Hugo Lämmer für seine geschichtlichen Studien über die Kirche Deutschlands im XVI. Jahrhundert ebenfalls das Vaticanische Archiv. Die Ergebnisse seiner Forschungen legte er in drei Rechenschaftsberichten und zwei Actenpublicationen nieder. Zuerst erschien in der Tübinger Quartalschrift von 1860 ein Aufsatz Lämmer's unter dem Titel: „Kirchengeschichtliche Forschungen in Römischen Archiven und Bibliotheken." Ein Jahr später erweiterte Lämmer diesen Aufsatz zu einem Buche, betitelt: »Analecta Romana.« In demselben Jahre gab er noch die »Monumenta Vaticana« heraus. 1863 folgte die weitere Schrift: „Zur Kirchengeschichte des XVI. und XVII. Jahunderts" und 1875 die Actenpublication »Meletematum Romanorum Mantissa«.

Seitdem aber Leo XIII. im Jahre 1880 die Acten des Geheimen Vaticanischen Archivs der geschichtlichen Forschung eröffnete, wurden dieselben alsbald auch zur Erforschung der Geschichte der kirchlichen Verhältnisse in Deutschland im XVI. Jahrhundert mit Fleiß und Ausdauer benützt. Zunächst veröffentlichte der damalige päpstliche Archivar, Monsignore Pietro Balan, in seinen beiden Publicationen »Monumenta reformationis Lutheranae . . . . . 1521—1525 (1884)«[1]) und »Monumenta saeculi XVI. historiam illustrantia (1885)«, was das Vaticanische Archiv an päpstlichen Breven, Nuntiatur-Depeschen und anderweitigen Berichten und Briefen zur Geschichte der reformatorischen Bewegung in Deutschland während der Jahre 1520—1525 enthält. Einige Jahre früher (1881) edirte Dittrich die „Regesten und Briefe des Cardinals Gasparo Contarini (1483—1542)", die er 1885 zu einem ausführlichen Leben[2]) dieses bedeutenden, für die Kirche Deutschlands so einflußreichen Cardinals ausarbeitete. Ferner veröffentlichte L. Pastor die von Contarini 1541 aus Regensburg an den apostolischen Stuhl gerichteten Depeschen (Histor. Jahrb. I. 1880. S. 321 ff.; 473 ff.) und Dittrich die gleichzeitigen Nuntiaturberichte Morone's (Histor. Jahrb. IV.).

1) Besprochen von Stillbauer in unserer Zeitschrift 1884, I, 308—13.

2) Besprochen von Stillbauer ebendaselbst 1886, I, 97—103.

Digitized by Google

Aber auch auf nichtkatholischer Seite beeilte man sich, die reichen Schätze des Vaticanischen Archivs für den weiteren Ausbau der Geschichte des XVI. Jahrhunderts auszubeuten. Die Historiker v. Sybel, Brieger, Waitz und Wattenbach unterbreiteten dem preußischen Unterrichtsministerium den Antrag auf Gewährung der Geldmittel für einen mehrjährigen Aufenthalt einiger tüchtigen Kräfte in Rom behufs Durchforschung der archivalischen Schätze des Vaticans. Das Ergebniß war die am 9. April 1888 erfolgte Gründung und Dotirung einer königl. preußischen historischen Station, oder wie im folgenden Jahre der Titel umgeändert wurde, eines königl. preußischen Instituts in Rom. Dasselbe steht unter der oberen Aufsicht des Unterrichtsministeriums und unter der unmittelbaren Leitung einer durch die königl. Akademie der Wissenschaften gewählten Commission von drei Mitgliedern, welche ihrerseits eines aus ihrer Mitte mit dem Vorsitz und der Geschäftsführung beauftragt. Das Institut hat einen Secretär als Vorstand und zwei Assistenten; sie alle haben ihre gesammte Zeit- und Arbeitskraft den von der Commission beschlossenen und genehmigten Arbeiten zu widmen. Während der vaticanischen Ferien haben sie für ihre Aufgaben wichtige Bestände anderer italienischer Archive und Bibliotheken aufzusuchen und zu verwerthen. In jedem Jahre hat das Institut wenigstens einmal einen Generalbericht über seine Thätigkeit an die akademische Commission und diese einen solchen sowohl an die Akademie, als an das Ministerium zu erstatten.

Das neue Institut erhielt zunächst den Auftrag, archivalisches Material zur Geschichte des ersten Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern zu sammeln und zugleich mit aller Kraft die Vorbreitungen zu der Ausgabe der Nuntiaturberichte aus Deutschland von 1519—1555 zu fördern.

Als mit der Ankunft des Secretärs in Rom am 1. Mai 1888 die Abeiten begannen, zeigte sich, daß für die Geschichte der Hohenzollern im XV. Jahrhundert nur geringfügiges Material vorhanden war. Auch von den Nuntiaturberichten vor 1532 lagen außer den bereits gedruckten Documenten nur unbedeutende und zusammenhangslose Stücke vor. Dagegen stellte sich vom Jahre 1533 ab die diplomatische Correspondenz des apostolischen Stuhles in immer wachsender Fülle dar. In die Herausgabe und Bearbeitung dieses für die Geschichte Deutschlands so überaus wichtigen Materials

Digitized by Google

theilte sich das königl. preußische Institut mit dem mehrere Jahre vor demselben ebenfalls in Rom gegründeten Instituto Austriaco di studii storici in der Art, daß das königl. preußische Institut die erste Abtheilung von 1533—1559 und die dritte Abtheilung von 1572—1585, das Instituto Austriaco di studii storici dagegen die zweite Abtheilung von 1560—1572 herausgibt.

Als erste Frucht dieser gewiß willkommenen Forschungen liegen uns zwei stattliche Bände vor, betitelt: Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533—1559 nebst ergänzenden Actenstücken. Erster Band Nuntiaturen des Vergerio 1533—1536. Zweiter Band Nuntiaturen des Morone 1536—1538 im Auftrage des königl. preußischen historischen Instituts in Rom bearbeitet von Walter Friedensburg. Gotha 1892. Weßhalb der Herausgeber nicht bis zum Jahre 1519 zurückgegriffen, hat darin seinen Grund, daß aus dem ersten Decennium der Regierung Karls V. kaum mehr vorliegt, als die neuerdings zweifach (von Brieger und Balan) herausgegebenen Depeschen des Nuntius Aleander vom Wormser Reichstag und einige Fragmente von Berichten aus den Jahren 1524 und 1525, welche ebenfalls vor Kurzem zum größeren Theile von Balan publicirt worden sind. Von 1530 an besitzt das Archiv allerdings größere Serien von Berichten aus Deutschland und vom kaiserlichen Hofe. Weil aber ein erheblicher Theil des vorliegenden Materials bereits in Lämmer's Monumenta Vaticana gedruckt ist, und weil die in Rede stehenden Jahre geschichtlich betrachtet mit der Entwickelung seit 1521 so eng verknüpft sind, schien es dem Herausgeber nicht empfehlenswerth, diesen Zusammenhang zerreißend, seine Publication schon mit dem Jahre 1530 zu eröffnen.

Jeder Hauptabschnitt, also jede einzelne Nuntiatur, ist mit einer Einführung versehen, welche dreifach gegliedert ist. Sie enthält zunächst die erforderlichen Nachweise über das Quellenmaterial, welches in dem betreffenden Abschnitt mitgetheilt wird; daran schließt sich eine Abhandlung, welche den Nuntius zum Gegenstand hat, sein Vorleben bis zur Uebernahme der Nuntiatur skizzirt, den äußeren Verlauf der letzteren schildert und ein Bild von seiner Persönlichkeit entwirft, wie sich dieselbe in seinen Depeschen offenbart. Mit diesen letzteren beschäftigt sich endlich der dritte Theil der Einleitung, nicht sowohl um den Inhalt derselben zu einer abgerundeten Abhandlung über die Zeitereignisse zu verarbeiten,

Digitized by Google

als vielmehr um den Leser auf besonders wichtige, bisher unbekannte Momente aufmerksam zu machen, sei es, daß dieselben aus den Berichten des Nuntius, sei es, daß sie aus sonstigem ungedruckten Material ihre historische Beleuchtung erhalten.

In den Ueberschriften ist der Inhalt eines jeden Berichtes je nach seiner Wichtigkeit bald kürzer, bald ausführlicher angegeben.

Was die äußere Einrichtung und die Behandlung der Texte betrifft, so schließen sich die Veröffentlichungen des preußischen Instituts an die von Julius Weizsäcker bei Bearbeitung der deutschen Reichstagsacten aufgestellten Grundsätze im Großen und Ganzen an.

Das handschriftliche Material entnahm der Herausgeber zunächst dem Vaticanischen Geheimarchiv. Speciell benützte er die Nuntiaturberichte aus Deutschland. Es sind dies 351 Bände, welche die Zeit von 1515 (oder besser 1521) bis 1740 umfassen. Von jedem Historiker wird es gewiß mit Freuden begrüßt, daß der Herausgeber, wenn auch nur in einer Skizze, die Einrichtung des Vaticanischen Geheimarchivs beschreibt und auf die auf Deutschland Bezug habenden Documente hinweist. Ergänzend benützte er ferner außer verschiedenen anderen Bibliotheken Roms namentlich die Vaticanische Bibliothek, das Consistorialarchiv, die Staatsarchive zu Neapel, Parma und Florenz, sowie die Marcusbibliothek in Venedig.

Ueberall fand der Herausgeber die liebevollste Aufnahme. Da von anderer Seite schon so oft über die Unfreundlichkeit der päpstlichen Archiv- und Bibliothekbeamten bitter geklagt wurde, sollen die diesbezüglichen Worte Friedensburgs hier unverkürzt wiedergegeben werden. „Zum Schlusse," so schreibt er, „ist es dem Herausgeber Bedürfniß und angenehme Pflicht, dankbar zu bekennen, wie sehr er aller Orten, an die ihn seine Studien geführt, durch das liebenswürdigste Entgegenkommen der Herren Vorsteher und Beamten gefördert worden ist. Besonders aber ergreife ich die Gelegenheit, zu betonen, daß die Verwaltung des päpstlichen Geheim-Archivs in dieser Beziehung hinter der keines anderen gleichartigen Instituts zurücksteht, und hervorzuheben, wie, den hochherzigen Absichten Sr. Heiligkeit Papst Leo's XIII. entsprechend, und nicht minder im Geiste des leider bereits verstorbenen Cardinalarchivars, Sr. Eminenz Joseph Hergenröther's, die Beamten des

Digitized by Google

genannten Archivs, der Sottoarchivista Herr Dr. Heinrich Denifle und die Herren Custoden Don Pietro Wenzel und Don Gregorio Palmieri, rastlos bemüht sind, die ihrer Obhut anvertrauten archivalischen Schätze dem Forscher zur Verfügung zu stellen, allen Wünschen desselben zu entsprechen, auf alle Fragen Antwort zu geben, soweit es nur irgend ihres Amtes ist. Mein ausdrücklicher lebhafter Dank, sowie der aller übrigen Beamten unseres Instituts, sei ihnen auch an dieser Stelle ausgesprochen."

Der I. Band umfaßt, wie schon bemerkt, die Nuntiatur des Pietro Paolo Vergerio von 1533—1536. Zunächst bespricht der Herausgeber die einzelnen Quellen, aus denen er geschöpft (S. 1—12), verbreitet sich sodann über das Leben des Vergerio bis 1533 und die Geschichte seiner Nuntiaturen (S. 12—34), woran sich schließlich eine critische Beurtheilung der Nuntiaturberichte anreiht (S. 34—80). Von 81—588 folgen die Nuntiaturberichte, sowie die einschläglichen Actenstücke selbst. Sie umfassen 243 Nummern.

Der II. Band beschäftigt sich mit der Nuntiatur des Giovanni Morone, Bischofs von Modena, von 1536—1538. Auch hier gehen den Nuntiaturberichten und einschlagenden Documenten, die von S. 58—450 in 112 Nummern und 14 größeren Beilagen mitgetheilt werden, eine Besprechung der Quellen (S. 3—7), das Leben Morone's bis 1536 und die Geschichte seiner Nuntiatur (S. 7—18), sowie eine Critik der Nuntiaturberichte (S. 18—57) voraus.

Auf den für jeden Kenner der Geschichte so interessanten und überaus wichtigen Inhalt der mitgetheilten Actenstücke können wir hier nicht näher eingehen. Für die Beurtheilung der kirchlichen Verhältnisse in Deutschland liefern sie willkommenes, reichliches und neues Material. Ebenso wichtig sind sie für die nähere Kenntniß der Anfänge der diplomatischen Vertretung des Papstthums in Deutschland, eines Gebietes, das bis jetzt noch ganz brach liegt. Um so dankbarer ist es deßhalb zu begrüßen, daß der Herausgeber in dem I. Bande S. XXXVIII—LVII die ersten Bausteine zu einer künftigen Bearbeitung des Anfangs, des Wesens und der Geschichte der Nuntiatur in Deutschland im XVI. Jahrhundert niedergelegt hat.

Jedem Bande ist ein ausführliches Register beigegeben.

Digitized by Google

Zum Schlusse ist noch rühmend hervorzuheben, daß der Herausgeber es bei seiner mühevollen und trockenen Arbeit nicht an dem nöthigen Fleiß und der Ausdauer hat fehlen lassen. Bewunderungswürdig ist seine genaue Kenntniß der Personen, die in der betreffenden Periode am römischen Hofe oder in dessen Dienste anderswo thätig waren. Das ganze Werk durchweht eine wohlthuende Objectivität, die nicht subjectiv tadelnd wird, wenn auch die Politik des apostolischen Stuhles in jener Zeit von den deutschen Fürsten, ja von den Nuntien selbst hie und da nörgelnd bekritelt wird.

Auch von der dritten Abtheilung der Nuntiaturberichte, die Zeit von 1572—1585 umfassend, ist bereits der erste Band, herausgegeben von Dr. Hansen, erschienen. Die Zeit von 1585 an hat bereits das historische Institut der Görresgesellschaft in Angriff genommen. Die Publicationen sind im Großen und Ganzen druckfertig. Jüngst edirte Prof. Dr. Dittrich die „Nuntiaturberichte Giovanni Morone's vom deutschen Königshofe 1539—1540" als Ergänzung zu den von ihm im Histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft herausgegebenen Nuntiaturberichten Giovanni Morone's vom Jahre 1541. Morone war unstreitig einer der tüchtigsten, weitschauendsten und dabei maßvollsten päpstlichen Diplomaten. Seine Schilderungen der Lage in Deutschland, der Stimmung der Nation, seine Berichte über den religiösen Standpunkt der Bischöfe und deren Gesinnung gegen die Curie, seine Charakteristiken der Fürsten und der maßgebenden politischen Persönlichkeiten beweisen, daß er mit offenen Augen durch's Land gegangen ist und die Menschen erkannt und ihre Gesinnungen durchschaut hat.

Heidesheim. Stillbauer.

Provinciale Ordinis Fratrum Minorum vetustissimum secundum Codicem Vaticanum Nr. 1960 denuo edidit *Fr. Conradus Eubel*, Ord. Min. Conv. apostolicus apud s. Petrum de Urbe Poenitentiarius. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam. Ex typ. Collegii s. Bonaventurae 1892. 8°. pag. 90.

Der deutsche Pönitentiar an der Peterskirche in Rom, P. Eubel, durch eine Reihe geschichtlicher und kanonistischer Arbeiten im historischen Jahrbuch und im Archiv für katholisches Kirchenrecht auf das vortheilhafteste bekannt, bietet uns hier eine neue Ausgabe des

Digitized by Google

ältesten Provinciale's des Franziskanerordens. Nach der Vorrede haben bereits Wadding und Righini diese Aufnahme der einzelnen Häuser des Ordens herausgegeben, aber derart mangelhaft, daß sie dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht mehr genügen. Als Vorlage für eine neue und möglichst genaue Ausgabe wählte Eubel den Codex 1960 der Vatikano-Vatikana, welcher einen Theil der »historia satyrica« jenes Minoriten Paulinus bildet, welcher von 1324 bis 1344 auf dem bischöflichen Stuhl von Puteoli saß. Als Entstehungszeit des Provinciale's erscheint das Jahr 1343, oder die nächst vorhergehenden Jahre. Zu größerer Sicherstellung des Textes wurde diese Handschrift von Eubel mit den »Conformitates vitae s. Francisci ad vitam Jesu Christi« von Bartholomäus von Pisa verglichen, worin wir einem ähnlichen Verzeichniß der Klöster der Minoriten begegnen. Es ist zu bemerken, daß nach einer Constitution Nikolaus IV. vom Jahr 1288 zu den bestehenden 32 Ordensprovinzen andere ohne besondere päpstliche Genehmigung nicht errichtet werden durften. Die außerordentlich weite Ausdehnung, sowie die politischen und socialen Veränderungen im Bereiche der europäischen Staaten machten die Ausführung dieser Verordnung unmöglich. So kam es, daß man zuerst neue Custodieen schuf und diese dann zu Provinzen erhob. In unserem Provinciale erscheint die Gesammtzahl der Niederlassungen unter 42 Provinzen und Vikarieen begriffen. Der leichtern Uebersicht halber hat der Herausgeber die im Text selber beigefügten Anmerkungen in viereckigen Klammern in den Noten wiedergegeben, während seine eigenen Erläuterungen in Cursivschrift erscheinen. Zu »Ybernia« S. 40 erlaube ich mir zu bemerken, daß »Gragferge« nicht Clonfert, sondern vielmehr Carrickfergus in Ulster bedeutet (Meehan, The Rise and Fall of the Irish Franciscan Monasteries. 5 ed. Dublin 1877. pag. 286). Der Name »Ardarth« bedeutet nicht Ardagh in der Kirchenprovinz Armagh, sondern vielmehr Ardare in der Kirchenprovinz Cashel (Meehan 26). Das Wort »Brefunam« ist aufzulösen in Brefny. Durchgeht man diesen Nomenklator der Niederlassungen des Franziskanerordens, der kaum nach Ablauf des ersten Jahrhunderts seines Bestehens verfaßt wurde, und der über Europa hinaus bis nach Palästina und der Tartarei sich erstreckt, dann empfängt man einen Begriff von dem wohlthätigen Wirken dieser

Digitized by Google

Mönche und erinnert sich des vielgelesenen Wortes: Der volksthümlichste aller Orden das sind die Franziskaner.

Aachen. Dr. Bellesheim.

Ignaz von Döllinger. Eine Charakteristik von Dr. Emil Michael S. J., a. o. Professor der Kirchengeschichte an der Universität Innsbruck. Zweite vermehrte Auflage. Mit einem Porträt Döllinger's. Innsbruck, Druck und Verlag von Fel. Rauch 1892. XIII u. 600 S. Octav. Pr. 6 *M*.

Wehmuth beschleicht unzählige Gemüther bei der Erinnerung an Döllinger. Einer Ceder des Libanon vergleichbar schien ihm die Ehre beschieden, bei dem Aufbau oder besser, bei Herstellung und Verherrlichung der Kirche zunächst in Deutschland als mächtige Stütze zu dienen. Doch er selbst hat dieser Ehrenstellung sich unwürdig gemacht, er ist zum schwankenden Rohre herabgesunken. Berufene wissen, daß D. mehr das Product seiner Umgebung, mehr auf sich gestellter Historiker, als auf der Auctorität der Kirche basirender Theologe war.

Was will der Verf. obigen Buches? Er will den Entwickelungsgang D.'s während der letzten dreißig Lebensjahre, und zwar auf Grund seiner eigenen Schriften in großen Umrissen zeichnen (S. 3). Zu diesem Zwecke hat derselbe mit ungewöhnlichem Sammlerfleiße und gewissenhaft den diesbezüglichen, in gewissem Sinne weitschichtigen Stoff zusammengetragen und übersichtlich geordnet, so daß der Leser leicht ein vollständiges Bild von D.'s Lebensgang in den letzten drei Decennien gewinnt. Die private und priesterliche Seite im Leben D.'s bleibt außer Betracht.

Was den Verf. zu diesem Kraftaufwande anspornte, gibt das Vorwort an: es beginne nämlich eine Art Mythenbildung um D.'s Person, als ob in ihm ein Heroe untergegangen, ein Martyrer der Ueberzeugung! Nun, die belehrt sein wollen und der Belehrung zugänglich sind, werden aus dem Buche ausreichende Belehrung schöpfen und dem Verf. dafür Dank wissen. Um D.'s Person — man muß es gestehen — bewegt sich eine so reiche und mannigfaltige Gruppe von Persönlichkeiten und Vorkommnissen, wie aus dem Durchblick der Inhaltsübersicht vorliegenden Buches sofort sich ergibt, daß an dieser Stelle eine Umschau geradezu unmöglich erscheint: man muß das Buch selbst zur Hand nehmen, in welchem

Digitized by Google

der Verf. seine eigenen leitenden und führenden Gedanken und Urtheile niederzulegen nicht versäumt.

Es ist nicht leicht, zur Charakterisirung des vorliegenden Buches eine oder die andere Partie als Specimen herauszugreifen. Dessen überhebt uns überdies der Umstand, daß die hinter uns liegenden Vorkommnisse noch lebhaft genug in der Erinnerung haften. Durch D.'s Leben und Reden zieht sich als rother Faden eine schon von älterer Zeit herrührende Verkennung der gegenseitigen Stellung von Theologie (Dogmatik) und Kirchengeschichte, und damit Eingenommenheit für die eigene Person und Leistung (Deutscher Professor, Historiker), so daß man meinen könnte, der Schwerpunkt im Leben der Kirche müßte richtiger von Rom weg nach München zu liegen kommen, und noch so manche andere traurige Erscheinung (Liebäugeln mit der öffentlichen Meinung, dem Judenthum), welche den ehemals und anfangs großen Mann später und schließlich als gar klein erscheinen lassen. Doch mir widerstrebt es, mehr über eine hingesunkene Größe zu sagen. Ist aber nicht vielleicht der Gedanke berechtigt, daß zu große Verehrung und ungemessene Werthschätzung D.'s seitens der Zeitgenossen mit zur Reife der eingetretenen Zustände beigetragen? Ich bin zu wenig Zeitgenosse der Glanzperiode D.'s gewesen, um dies sicher zu beurtheilen. Möchte in unserer Zeit z. B. das Recensionswesen in weiser Mäßigung vor sich gehen und den Verfassern nicht eher schaden als nützen.

Die Kirche mit ihrem Papstthume geht ruhig ihren völkerbeglückenden Gang weiter — der Döllinger-Rausch wird in einzelnen Geistern nur noch kurze Zeit fortleben und dann für immer verstummen. Die Liebe zur Kirche ist denn doch größer, als die Liebe zu D., in Clerus wie in Volk. Wessen Interesse aber an dem erloschenen Gestirne noch nicht erloschen ist, nehme das oben angezeigte Buch zur Hand. Und wer, um das eigene Heil bedacht, die Irrgänge großer Geister kennen lernen und meiden will, nehme das Buch wiederholt zur Hand: es ist wie ein Seelenspiegel.

Tausende im Clerus denken wie ich: nämlich, möge D. einen gnädigen Richter gefunden haben — möge Gott jeden, besonders jeden groß angelegten Geist vor gleichem Lebenslauf und Ausgang behüten!

Kl.-Winternheim. Dr. Falk.

Digitized by Google

Für und gegen die Jesuiten. Zeitgenössische Original-Aussprüche herausgegeben von Dr. Max Oberbreyer. Düsseldorf, Felix Bagel 1892. 8°. 48 S.

Das Büchlein darf auf Interesse Anspruch erheben als ein getreuer Ausdruck der verschiedenen Meinungen, welche in Deutschland über die Jesuiten herrschen. Von der intoleranten Wuth nationalliberaler Professoren bis zum Schrei der Entrüstung über das von Deutschen an den Jesuiten verübte Unrecht sind so ziemlich alle Schattirungen vertreten. Unter den protestantischen Urtheilen verdienen diejenigen am meisten Beachtung, welche eingestehen: wir kennen die Jesuiten nicht, also können wir nicht urtheilen. „Dadurch, daß einer ein berühmter Schriftsteller, Dichter, Gelehrter, Parlamentarier ist, besitzt er noch nicht diejenige Kenntniß, welche absolut nothwendig ist, um in der Jesuitenfrage ein Urtheil abgeben zu können ... Ein competentes Urtheil über den Jesuitenorden abzugeben sind meines Erachtens nur diejenigen befugt, welche den Orden, seine Geschichte, seine Einrichtungen und sein Wirken wirklich kennen" (Aug. Lange, Leipzig). Paul Lindau schreibt: „Ich besitze einfach nicht genügende Sachkenntnisse, um über die Jesuiten schreiben zu können, und mit allgemeinen Redensarten ist Ihnen ja nicht gedient. Ich habe in meinem ganzen Leben nur einen einzigen Jesuiten persönlich kennen gelernt, ... an den ich, obwohl nun dreißig Jahre darüber vergangen sind, die angenehmsten Erinnerungen bewahrt habe."

So bescheiden ist Conrad Ferdinand Meyer nicht, denn er ist hinlänglich orientirt über die Jesuiten: „Der Wiedereintritt der Jesuiten in's deutsche Reich ist logisch unmöglich, weil dieses paritätisch und monarchisch ist, — während die Jesuiten gestiftet wurden zum Behufe der Vernichtung der Reformation; und dieselben Jesuiten die Berechtigung des Fürstenmordes wissenschaftlich begründet haben" — eine Orientirung nach den Märchen aus der protestantischen Kinderstube. Professor Oncken möchte wohl die Jesuiten am liebsten verbrennen, denn ihm ist der Jesuitenorden „für eine Zeit, die Glaubensfrieden fordert, und für eine Nation, die ohne diesen gar nicht leben kann, einfach unerträglich" — eine wunderbare Toleranz und ein noch wunderbarerer Friede! Der moderne Freiheitsschwärmer für „Kraft und Stoff" und „das Liebesleben der Thiere", Prof. Dr. Ludwig Büchner,

Digitized by Google

fordert einfach, daß man die Jesuiten mit allen zu Gebote stehenden Mitteln vernichte, „wie wir das Ungeziefer in unseren Wohnungen oder am eigenen Körper vernichten." Beweise für diese Nothwendigkeit: 1) „Sogar der päpstliche Stuhl hat sich zu dessen Verbot genöthigt gesehen." 2) „Durch die Geschichte ist der Orden gerichtet." 3) „Ist doch sogar das Wort ‚Jesuit' zur Bezeichnung alles Verderblichen und Scheinheiligen seit lange sprichwörtlich geworden." Falls diese exacten Professoren exacter Wissenschaften noch überhaupt für die Wahrheit über die Jesuiten empfänglich sind, empfehlen wir ihnen die Lectüre der Jesuitenfabeln von P. Duhr, in welchen ihre sogenannten Gründe sich wissenschaftlich geprüft und widerlegt finden.

Angenehm berühren in dem Büchlein die Urtheile von altliberalen Freisinnigen, welche, obgleich keine Freunde der Jesuiten, dennoch gleiches Recht für alle, also auch für die Jesuiten fordern. Von katholischen Urtheilen verdienen besonders hervorgehoben zu werden: Leo Tepe van Hemstede, Prof. Rohling (Prag), Carl Fürst zu Isenburg-Birstein und last not least Philipp Wasserburg (Mainz). Zu solchen Aussprüchen Anlaß gegeben zu haben, verdient allen Dank. W. W.

Der Hypnotismus. Seine Erscheinungen, ihr Erklärungsversuch, ihre Gefahren. Von R. F. Finlay S. J., Professor der Philosophie an der Universität zu Dublin. Aachen, R. Barth. 1892. gr. 8°. 60 S. Pr. 80 ₰.

Als der Unterzeichnete im J. 1883 seine meistens auf eigener Beobachtung beruhenden Untersuchungen „über den sog. Lebensmagnetismus oder Hypnotismus" (Mainz, Kirchheim) veröffentlichte, brachte man diesem Forschungsgebiete sowohl von Seite der Philosophen, als der Naturforscher und Aerzte, sowie überhaupt der wissenschaftlich Gebildeten noch meistens mehr oder minder großes Mißtrauen entgegen, indem man aus bloßem Vorurtheil und Unkenntniß der Sache den Hypnotismus wegen seiner außerordentlichen Erscheinungen gewöhnlich mit dem Spiritismus in einen Topf zusammenwarf und beide ohne Weiteres als Humbug betrachtete. Das ist jedoch inzwischen anders geworden. Denn die sehr merkwürdigen Thatsachen der Hypnose sprachen zu laut und unwiderleglich, als daß sie sich durch vornehmes Ignoriren aus der Welt schaffen ließen. Darum mußten nun nothgedrungen auch die anfangs sich sträubenden Männer der Wissenschaft sich mit denselben

Digitized by Google

befassen, und so kam es, daß man seit einigen Jahren gerade den hypnotischen Erscheinungen in den Gelehrten- und speciell in den ärztlichen Kreisen eine sehr große Beachtung schenkt, infolge dessen auch die Literatur in dieser Beziehung schon bedeutend angewachsen ist.

Einen trefflichen, beachtenswerthen Beitrag zu derselben liefert auch die oben angezeigte Arbeit des Jesuiten Finlay, welche aus mehreren in der englischen Zeitschrift ‚The Lyceum' erschienenen Artikeln dadurch entstanden ist, daß dieselben von einem anderen Mitglied der Gesellschaft Jesu in's Deutsche übertragen und separat veröffentlicht wurden. Die verdienstvolle Schrift zerfällt in vier Abschnitte, von denen der erste die Erscheinungen des Hypnotismus, der zweite die verschiedenen Theorien oder Erklärungsversuche der Hypnose, der dritte einen Erklärungsversuch der wahrscheinlichsten Theorie und der vierte die Gefahren des Hypnotismus behandelt.

Da die hypnotischen Erscheinungen sehr mannigfacher Art sind, hat sie der Hr. Verfasser in übersichtlicher Weise in einzelne Gruppen gesondert, indem er zuerst solche bespricht, die sich auf den Organismus, speciell auf die Muskeln beziehen; dann diejenigen, welche mehr das seelische Element der menschlichen Natur (die Fähigkeiten der Sinne, des Verstandes und des Willens) betreffen, und schließlich jene, in denen Geist und Leib je in bestimmtem, wenn nicht in gleichem Maße zu dem Ergebniß beitragen. Die von uns und anderen früher berichteten Beobachtungen werden hier auf Grund von inzwischen neu angestellten vielfachen Versuchen einerseits bestätigt, andererseits durch weitere höchst interessante Fälle vermehrt. Besonders auffallend ist die staunenswerthe Macht, welche der „Operateur" durch seine Suggestionen oder Einredungen über die Sinnes- und Willensfunctionen der hypnotisirten Person auszuüben vermag, indem er z. B. im Stande ist, Auge und Ohr derselben für bestimmte gegenwärtige Objecte während der Hypnose zeitweilig völlig blind und taub zu machen, während sie doch andere Gegenstände recht wohl sieht und hört. Ja, die Wirkungskraft der Suggestion und Einbildung innerhalb des hypnotischen Zustandes erscheint geradezu fabelhaft, ist aber durch zahlreiche Experimente als Thatsache erwiesen.

Zur Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinungen wurden bis jetzt hauptsächlich drei Theorien aufgestellt, von denen wir die erste

Digitized by Google

die physikalische, die zweite die physiologische und die dritte die physio-psychologische Theorie nennen möchten. Die physikalische Ansicht über die Hypnose wurde zuerst von dem Vater des modernen Lebensmagnetismus, von Mesmer, vertreten, welcher zu deren Erklärung ein besonderes, unwägbares Fluidum annahm, das von dem Magnetiseur auf die Versuchsperson übergehe und auf dieselbe ähnlich wie der Stahlmagnet auf das Eisen wirken soll. Wir haben diese Auffassung bereits vor neun Jahren in unserer oben erwähnten Schrift eingehend widerlegt und auch Finlay hat sich gegen sie ausgesprochen. — Deßgleichen ist der rein physiologische Erklärungsversuch der hypnotischen Erscheinungen nicht befriedigend, weil einseitig und ungenügend. — Am besten hat sich bis jetzt die dritte oder die physio-psychologische Theorie bewährt, der wir schon seit einem Decennium das Wort reden und die besonders von Bernheim und der Schule von Nancy weitergebildet wurde. Auch Abbé Méric, der in dieser Beziehung ein sehr lehrreiches Werk: »Le Merveilleux et la Science« herausgegeben hat, sowie der Verfasser obiger Schrift huldigen derselben.

Die Ausführungen des Letzteren sind bei aller Kürze klar und überzeugend; die Uebersetzung ist vorzüglich. In einem engen Rahmen wird hier viel Anregendes geboten, und dürfte wohl sicher die Arbeit für die Theologen, wie nicht minder für Aerzte und Juristen von großem Interesse sein.

Oberdürrbach-Würzburg. Dr. E. L. Fischer.

Krick, L. H. Die christlichen Tugenden, dargestellt in 48 Kanzelvorträgen. München u. Passau, Rudolf Abt. 1892. 444 S. *M.* 4.50.

Es ist ein glücklicher Gedanke, der den hochw. Autor veranlaßt hat, Predigten über die christlichen Tugenden im Drucke erscheinen zu lassen. Wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß es vor allem nothwendig ist, dem christlichen Volke einen wahren Abscheu und Haß gegen die Sünde in all' ihren Verzweigungen einzuflößen, so darf andererseits die begeisterte Schilderung der christlichen Tugenden und ihrer kostbaren Früchte nicht außer Acht gelassen werden — die Häßlichkeit des Lasters muß abschrecken, die Lieblichkeit der Tugend muß anziehen. Deßhalb dürfte dieses Buch dem Seelsorger sehr erwünscht sein, zumal es keine reiche Auswahl von

Digitized by Google

Predigtwerken gibt, welche die christlichen Tugenden ausschließlich behandeln.

In formeller Beziehung läßt sich erkennen, daß diese Predigten mehr für den Druck als für den Vortrag auf der Kanzel vorbereitet worden sind. Die Diction ist klar und leicht faßlich, dürfte jedoch manchmal lebendiger und reicher an Abwechslung sein. Die Eintheilungen sind fast durchweg richtig und natürlich, so daß sich der reiche Stoff ohne viel Zeitaufwand verwerthen läßt. Der Reihe nach sind die göttlichen und sittlichen Tugenden behandelt, woran sich einige Vorträge über die christliche Vollkommenheit überhaupt reihen. In einer Schlußtabelle sind die einzelnen Themata auf die Sonntage des Kirchenjahres vertheilt. Das reiche Material, welches geboten wird, ist verständnißvoll verarbeitet; passende Stellen aus Schrift und Tradition durchziehen wie ein goldener Faden alle einzelnen Predigten. Vielleicht dürften manche Definitionen etwas präciser sein, wie z. B. „die Tugend der Ergebung in Gottes heiligen Willen besteht in der freudigen Unterwerfung unseres Willens unter den göttlichen." Auch scheint es mir gewagt, kurzweg die Bemerkung einzuflechten: „sein (Christi) Tod beim Kindermord zu Bethlehem hätte die Welt gerettet" (S. 424). Die Erlösung des Menschengeschlechtes ist ein freiwilliges Werk der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit, und ebenso war die Menschwerdung des Sohnes Gottes nicht für Gott das einzig mögliche Erlösungmittel, aber nachdem Gott dieses Mittel gewählt hat, hätte dem Erlösungstode ein wesentliches Moment gefehlt, wenn Jesus ein Opfer der Mordknechte des Herodes geworden wäre: die Freiwilligkeit des Opfertodes Christi, wovon ja gerade dessen Verdienstlichkeit und der Opfercharakter bedingt ist, wie die hl. Schrift und die hl. Väter an manchen Stellen andeuten. Und da es sich hier zunächst um den menschlichen Willen Christi handelt, so könnte diese Freiwilligkeit des Opfertodes bei dem Kindermorde zu Bethlehem noch nicht angenommen werden[1]). — Abgesehen von solch kleinen Unvollkom-

1) Dagegen ist zu bemerken, daß nach der Lehre der Theologen die Seele der Menschheit Christi wegen der Würde des mit ihr hypostatisch vereinigten Wortes und in Folge der Vollkommenheit der göttlichen Wirksamkeit schon vom ersten Moment ihres Daseins an im Vollbesitz ihrer natürlichen Kräfte, auch der freien Willensentscheidung und der übernatürlichen Gaben gewesen ist (S. Thomas, Summ. theol. III, q. 44, a. 3). D. R.

Digitized by Google

menheiten enthält das Buch recht viel Gediegenes und kann den Seelsorgern als erwünschtes Hilfsmittel bei Vorbereitung ihrer Predigten und Vorträge in frommen Vereinen warm empfohlen werden. P. G.

Nach dem Umsturz. Eine Vision von Louis Veuillot. Uebersetzt von Const. Graf Waldburg. Mainz, Fl. Kupferberg 1892. Pr. *M.* 1.50.

Diese Vision Louis Veuillot's ist ein Gegenstück zu den idyllischen Scenen, die Bellamy uns im Jahre 2000 schauen läßt. Während aber Bellamy nur Idealmenschen kennt, die dem Durchschnitt der Erdenbewohner leider nur wenig gleichen, sind Veuillot's Menschen aus dem Leben gegriffen. Die 36 ächt dramatischen Scenen, in welchen letzterer den lange vor Bellamy mit genialem Blicke geschauten socialdemokratischen und anarchistischen Zukunftsstaat mit klassischer Feder geschildert hat, sind wie eine politische Prophetie, die eine theilweise Erfüllung schon in der Pariser Commune gefunden hat. Veuillot ist eben kein Phantast wie Bellamy, sondern ein scharfsichtiger Realpolitiker. Er selbst schreibt: „Ich habe die Zukunft nur in der Vergangenheit und Gegenwart zu lesen gesucht; ich erinnerte mich an 1793, ich sah 1848. Ich blickte nach Wien, Prag, Frankfurt, Rom, Paris; ich sah die Leichname von Rossi, der Fürstin Windischgrätz, des Generals Latour, des Fürsten Lichnowsky, des Generals Bréa, des Erzbischofs Affre; während ich schrieb, meuchelte man noch die Priester in Rom, die Schildwachen in Lyon ꝛc." — Die Uebersetzung verdient alles Lob.

R.

Goliath von F. W. Weber. Fünfte bis zwölfte Auflage. Paderborn, F. Schöningh. Pr. geb. 4 *M.*

Wer die Schönheit der Dichtung von ‚Dreizehnlinden' empfunden, mußte nothwendig mitten in diesem Genusse bedauern, daß dieses Meisterwerk sich in einer Zeit, in einer Cultur und Götterwelt bewegt, welche den großen Schichten des deutschen Volkes mehr oder weniger fremd sind und es leider verhindern, trotz der zahlreichen Auflagen, daß ‚Dreizehnlinden' Gemeingut der ganzen deutschen Nation, dessen Liebling werde. Das gilt nun nicht von ‚Goliath'. Schon die einleitende Unterhaltung beim Mahle des „rothen Freundes" an der großen Spreestadt,

Digitized by Google

Die Tischgenossen, vier Geheime Räthe
Mit Frau'n und Töchtern, ein Chemieprofessor,
Ein schmaler, schmucker Fähnrich, ein Major,

versetzen uns fast zu realistisch in das bunte Leben des ausgehenden XIX. Jahrhunderts. Der Riese Goliath, der Held des Gedichtes, ist zwar eine norwegische Figur, aber von unserm Fleisch und Bein.

Diese Erzählung läßt sich mit Goethe's ‚bürgerlichem' Epos „Hermann und Dorothea' vergleichen. Beide Dichter verzichten auf den Reim. Goethe wählte den Hexameter, Weber den dem deutschen Idiom mehr zusagenden fünffüßigen Jambenvers. Beide verlegen den Schauplatz auf das Land und erzählen Dorfgeschichten. Grundverschieden sind jedoch die Tonarten, welche die beiden Dichter anschlagen. Abgesehen von der Noth der Auswanderer aus Frankreich, klingt aus Goethe's Idylle nur Lust, Gelingen und Behagen, während der ernste Weber zwar eine wahre, aber „traurige Geschichte" erzählt. Doch

Der Menschen altes Erbe ist der Schmerz.

Deßhalb ist auch das Tragische allzeit volksthümlich und gemeinverständlich.

Wie alle erben, erbt' ich meinen Theil
Und nahm ihn willig an —

sagt Goliath und schließt dann mit dem für unsere Zeit höchst praktischen Moralspruch des weisen Priesters in Hitterdal:

„Daß jede Wolke,
So schwarz sie droht, dem Himmel zugewandt,
Doch ihre lichte Sonnenseite hat:
Die Sonnenseite unsrer Wolke heißt
Ergebung, die sich lernt nach manchem Jahr.
Der Stolz begehrt und trotzt und bäumt sich auf:
Ergebung schweigt und neigt sich und verzichtet.
Der Mensch ist ruhelos, so lang er heischt,
Doch die Entsagung macht ihn still und stark." —
So klingt, ob schmerzlich, doch in Frieden aus
Vom Goliath die traurige Geschichte.

Einen zeitgemäßeren Stoff konnte der Dichter kaum wählen. Für unzählige Unzufriedene gibt es in der That keinen andern Trost als die vom Christenthum gepredigte Ergebung und Entsagung.

R.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XXIV.

Autobiographie und Briefsammlung des Bischofs Ullathorne von Birmingham.

(Von Canonikus Dr. Bellesheim.)

Artikel I.

Bald nach dem Hinscheiden des Titular-Erzbischofs von Cabasa[1]) und vormaligen, langjährigen Bischofs von Birmingham, William Bernard Ullathorne, habe ich versucht, den Lesern dieser Zeitschrift ein Bild von dem Geistesgang und der umfassenden Thätigkeit des berühmten Prälaten zu zeichnen[2]). Unterdessen ist bedeutendes neues Material zu Tage getreten, welches neues Licht auf die Stellung wirft, die Ullathorne in der neuern englischen Kirchengeschichte behauptet. Seine geistlichen Töchter, die Dominikanerinnen zu Stone, welche er Jahrzehnte lang geleitet und durch geistvolle Vorträge in die Tiefen des mystischen Lebens eingeführt, haben die kindliche Pflicht übernommen, das Andenken ihres geistlichen Vaters durch Herausgabe seines literarischen Nachlasses zu ehren. Als Organ dazu wählten sie die durch ihre treffliche Biographie des h. Dominikus, sowie durch ihre Geschichte der christlichen Schulen bekannte Conventualin Theodosia Drane, welche sich ihrer Aufgabe in zwei umfangreichen Büchern ehrenvoll entledigt hat.

In erster Linie beschenkte sie uns im Monat September 1891 mit der Autobiographie des verewigten Bischofs[3]). Von den frühesten Kindheitstagen beginnend, schildert Ullathorne uns seinen Lebens-

1) O. Werner, Orbis Terrar. catholicus. Friburgi 1890, pag. 195. Provincia secunda Aegypti: Cabasa. Phragonea . . .

2) Katholik 1889. I, 449—495. 561—588.

3) The Autobiography of Archbishop Ullathorne. With Selections from his Letters. London 1891, Burns and Oates. 8°. VIII, 359 pag. Vgl. meine Besprechung im Literar. Handweiser Nr. 535.

Digitized by Google

gang bis zum Jahre 1850, wo er aus Rom in die englische Heimath mit dem frohen Bewußtsein zurückkehrte, durch seine umfassende Thätigkeit in der Congregation der Propaganda die Wiederherstellung der englischen Hierarchie wesentlich gefördert zu haben. So ist das Werk allerdings Torso geblieben, behauptet aber auch in dieser Gestalt eine große Bedeutung für die Kenntniß der englischen Kirchengeschichte. Dem Vorwort zufolge fällt die Abfassung der Biographie in das Jahr 1868. Lediglich um den Bitten eines Freundes zu entsprechen, ist der Bischof an das Werk gegangen, und zwar mit tiefem Widerstreben. Denn nach seiner Auffassung „ist eine solche Darstellung nicht frei von Egoismus und gewährt nur Umrisse, welche einen Blick in das innere Leben nicht gestatten“ [1]). Dem sei, wie ihm wolle. Bald wird der Leser des Buches sich überzeugen, daß der Verfasser beide Klippen glücklich vermieden hat. —

Der ganze Stoff ist in 24 Kapiteln abgehandelt, welche das gedruckte Material bedeutend ergänzen. In den einleitenden Kapiteln tritt uns ein Stück des alten, unter den Strafgesetzen schmachtenden Englands entgegen. Damals fehlte es an katholischen Geistlichen. Es gab Orte, welche nur wenige Male im Jahr von Priestern pastorirt wurden, welche dann die Gastfreundschaft angesehener Glaubensgenossen in Anspruch nahmen und die unerläßlich nothwendigen Dienste vollzogen. Es mangelte auch an katholischen Schulen. Durchgehends besuchten katholische Kinder anglikanische Unterrichtsanstalten. Kinder und Eltern konnten von Glück sagen, wenn unter solchen Umständen der katholische Glaube nicht gänzlich verloren ging, sondern in mehr oder minder abgeschwächter Form sich erhielt. Auch Ullathorne hat dieses Ungemach durchgemacht. Dem Schifferhandwerk sich widmend, empfing er zu Memel in Ostpreußen beim Gesang der lauretanischen Litanei während der h. Messe die Gnade der Bekehrung. In die Heimath zurückgekehrt, wurde der siebenzehnjährige Jüngling (geb. 1806) 1823 zur ersten h. Communion zugelassen und legte am 9. April 1825 feierliche Profeß bei den Benedictinern in Downside ab.

Sehr ausführlich beschreibt Ullathorne den Gang der philosophischen und theologischen Studien. Er war wesentlich Autodidact.

1) Ullathorne, Autobiography VII.

Digitized by Google

Denn ungeachtet der damals benützten Lehrbücher und beliebten Methode hat der begabte Jüngling sich zu einem ächt kirchlichen Theologen herausgebildet. „Der h. Thomas," bemerkt er, „war damals diesseits der Alpen, abgesehen von Anführungen einzelner Stellen, wenig in Gebrauch[1])." „Unser Professor der Theologie," heißt es weiter, „besaß keinen Geschmack für Philosophie, ausgenommen die scholastische Logik." In der Geschichte der Philosophie stieß man zuerst auf den Schotten Reid, dessen zaubervolle Darstellung Ullathorne begeistert hervorhebt, „darauf ging man über zur katholischen Philosophie"[2]). Man las Pascal und Bergier, aber auch die Anglikaner Butler und Paley. „In meinen Privatstunden analysirte ich die meisten dieser Werke, habe indeß, was ich heute bedauere, vor meiner Abreise nach Australien ganze Haufen dieser Papiere verbrannt." In der Moral hatte man erst damals im westlichen England Kunde vom h. Alphonsus empfangen. „Es war ein glücklicher Umstand für uns, daß kurz vor dem Beginn unseres Studiums der Moral ein Vater der Gesellschaft Jesu das große Werk des h. Alphonsus sammt den zu dessen Empfehlung erlassenen päpstlichen Decreten zur Kenntniß unseres Professors brachte. Es wurde unser vornehmlichster Führer und rettete uns vor dem Rigorismus des Collet[3])."

Wie in Irland, so stand auch in England in Folge des Einflusses der aus der Heimath geflüchteten französischen Geistlichkeit die Theologie unter gallikanischer Aegide. Ullathorne bestätigt dieses namentlich mit Bezug auf die Lehre von der Kirche von seinem Professor der Dogmatik. „Das aber befriedigte meinen Geist durchaus nicht, und ebenso wenig bekannte sich zu dieser (gallikanischen) Ansicht unser Prior Dr. Barber, welcher seine Ausbildung dem Dr. Eloy, einem hervorragenden Doctor der Sorbonne und Professor an der Universität von ultramontaner Richtung, verdankte. Ich griff zu de Maistre's Werk, welches mir den Gallikanismus allmälig benahm." Im Fortgang seiner Erzählung kommt der Bischof auf eine merkwürdige Thatsache, die sich während des Vatikanischen Concils ereignete, zu sprechen. „Während des Concils hat die Tagespresse meine Stellung zur

1) Autobiography 47. — 2) Autobiography 48.
3) Autobiography 42. 47.

Digitized by Google

päpstlichen Infallibilität vollständig verzerrt. Man behauptete, ich hätte einen mittlern Curs eingeschlagen. Durchaus nicht. Thatsächlich hatte ich über diese Frage meine Lippen nicht geöffnet. Allerdings habe ich eine Abhandlung darüber vorbereitet, mein Name wurde in die Liste der Redner eingetragen. Als die Reihe aber an mich kam, war ich bettlägerig. Ich bat einen andern Bischof, die Rede statt meiner vorzulesen. Aber die Präsidenten wollten das nur in meiner Gegenwart erlauben. Da mir mehr als vierzig Redner voraufgingen, so habe ich die günstige Zeit verloren. Der Zweck meiner Abhandlung war die Einfügung eines Zusatzes zu der Definition zum Zwecke größerer Klarheit. Da mir bekannt war, daß man privatim sich Mühe gegeben, den Papst gegen meine Anschauungen einzunehmen, so erbat ich mir eine Privataudienz, in welcher ich Seine Heiligkeit darüber aufklärte, daß ich von den Tagen meiner theologischen Studien stets Infallibilist gewesen und daß ich die Definition so klar als möglich ausgesprochen wünsche. Aber gerade mein Zusatz verfolge diesen Zweck. Mit dieser Erklärung gab der h. Vater sich ganz zufrieden[1])."

In Uebereinstimmung mit der Ueberlieferung des Benedictiner-Ordens legte man auf die Erklärung der h. Schrift bedeutenden Werth. Die Pauliniſchen Briefe lernte man, ausgenommen den Hebräerbrief, wörtlich auswendig. „Nie," bemerkt Ullathorne, „bedauere ich, die Pauliniſchen Briefe in der engliſchen Ueberſetzung von Douai[2]) auswendig gelernt zu haben. Für die Verwaltung des Predigtamtes wurde dieſe Uebung mir von unſchätzbarem Werth, obwohl ſie mir einen etwas unklaren Stil verlieh, deſſen ich mich erſt im Laufe der Jahre entledigte. South förderte mich im Verſtändniß des altteſtamentlichen Stiles und einige Stunden Hebräiſch, die ich in Scarborough von einem jüdiſchen Rabbi privatim erhielt, gewährten mir einen Einblick in die Structur dieſer Sprache[3])."

Mit ſolcher umfaſſenden theologiſchen und ascetiſchen Bildung ausgerüſtet, trat Ullathorne am 16. September 1832 die Reiſe

1) Autobiography 46.

2) Ueber die hohe Bedeutung der Douai-Ueberſetzung vgl. meine Schrift Wilhelm Cardinal Allen und die engliſchen Seminare auf dem Feſtlande. Mainz 1885. S. 45. 89.

3) Autobiography 42—43.

Digitized by Google

nach Australien an. Er befand sich in der Begleitung des Benedictiners Dr. Morris, welchen Gregor XVI. zum apostolischen Vicar der Insel Mauritius ernannt und der hinwiederum seinerseits Ullathorne zu seinem Generalvicar für das zu Mauritius gehörende Australien bestellte. Neu sind Ullathorne's Mittheilungen über seine Stellung zur englischen Regierung. Vor der Abreise hatte Bischof Morris eine Unterredung mit dem Minister für die Colonien. Der letztere bestimmte für Ullathorne ein Jahresgehalt von 200 £, ferner ein £ tägliche Reisediäten und 150 £ für die Ausstattung. In allen Urkunden hieß Ullathorne „Generalvicar" und außerdem Sr. Majestät katholischer Kaplan in Neu-Süd-Wales[1]). Für Ullathorne gestaltete sich die lange Seereise zu einer Erholung. Langeweile kannte er nicht. Sie wurde zerstreut durch eine ausgewählte Bibliothek „von beinahe tausend Bänden aus den Gebieten der Theologie, der Väter, des Kirchenrechts und der Ascese", die er bei den Londoner Antiquaren sich erworben. Denn „mein erstes Werk war die Schöpfung einer Bibliothek, da ich wußte, daß die für mich erforderlichen Bücher in Australien nicht vorräthig seien"[2]).

Auf Ullathorne's gesegnete Wirksamkeit in Australien brauchen wir hier nicht näher einzugehen. In ihren bedeutendsten Punkten war sie längst bekannt und ist nach dieser Richtung auch in dieser Zeitschrift erörtert worden. Für Detailfragen wird der künftige Biograph auf die Biographie zurückgreifen müssen, welche uns den Benedictiner-Missionar in seiner unermüdlichen Wirksamkeit zur Auferbauung der Kirche in jenen fernen Landen und im Kampfe mit jenen empörenden gesellschaftlichen Zuständen vorführt, wie sie nur eine Verbrechercolonie zu zeitigen vermag. Aber gerade an den Verbrechern war es Ullathorne vergönnt, die Wunder des Christenthums zu erneuern. Wie Wachs zerschmolzen die Herzen der verkommensten Sträflinge unter seinen erschütternden Worten. Merkwürdig ist seine Aeußerung, „daß zwei Drittel der zum Tode verurtheilten Missethäter protestantischen Bekenntnisses die geistliche Hilfe des katholischen Priesters nachsuchten. Auf den protestantischen Archidiacon machte dieses einen solchen Eindruck, daß er tausend Exemplare von einer Broschüre vertheilte, in welcher er unter

1) Autobiography 55. — 2) Autobiography 54.

Digitized by Google

anderen Dingen behauptete, diese Thatsache dürfe keineswegs Verwunderung erregen. Denn die armen Leute hätten wenig Religion und die freundliche Behandlung seitens der Priester in Verbindung mit dem weniger controlirbaren System der Beicht wirkten in den letzten Augenblicken mit der Gewalt eines Zaubers. — A propos zu diesen und ähnlichen Bemerkungen — ich erinnere mich, daß ich einmal zu einem Buschklepper gleich nach seiner Verurtheilung gerufen wurde. Meine ersten Worte waren: ‚Sie sind nicht katholisch, weßhalb haben Sie mich rufen lassen?' Er war ein junger Mann von schöner Gestalt, mit einem intelligenten Gesicht, in voller Lebenskraft. Mit Thränen erwiederte er: ‚Mein Herr, ich wünsche Ihnen zu sagen, was ich auf der Seele habe; wenn ich es dem Prediger sage, so wird er es wiedererzählen.' Ich empfand, daß die Broschüre des Archidiacon mehr Vortheil als Schaden gestiftet und nahm weiter keine Notiz davon"[1])... Den außerordentlich reichen Schatz von Erfahrungen, welchen Ullathorne hier sammelte, hat er nachmals zur Hebung des Gefängnißwesens in der englischen Heimath verwendet.

Im Jahre 1837 begegnen wir Ullathorne in der ewigen Stadt, wo er über die australische Mission Bericht erstattete. Dieser Abschnitt zählt zu den interessantesten der ganzen Biographie. Die Reise ging über Paris, wo er mit den bedeutendsten Katholiken in Verbindung trat. In Châlons-sur-Saône traf er den Abt Guéranger und P. Brandis aus Einsiedeln, beide ebenfalls auf dem Wege nach Rom begriffen, wo der Abt die Bestätigung der neuen Benedictiner-Congregation zu erlangen wünschte. „Er (Guéranger) behauptete die Aechtheit der Schriften des Areopagiten und stellte eine Arbeit darüber in Aussicht[2])." In Rom, wohin Ullathorne zufolge einer Einladung des Cardinals Weld kam, genoß er die Gastfreundschaft des letztern und verkehrte hier viel mit dessen Schwiegersohn Lord Clifford, der Miß Clifford, der nachmaligen ersten Priorin des Stiftes der Benedictinerinnen zu Atherstone, und dem Monsignore, nachmaligen Cardinal de Luca, welcher bei Weld als Secretär fungirte. „Welcher Jüngling" — rief der milde und freundliche Präfect der Propaganda, Cardinal Fransoni, aus, nachdem er den Generalvicar von Australien ruhig gemustert

1) Autobiography 91. — 2) Autobiography 123.

Digitized by Google

hatte. Desselben Ausdruckes bediente sich der Papst. Ullathorne's Begeisterung wurde zeitweilig abgekühlt. Aber bald raffte er seine Kräfte zusammen und schrieb für die Propaganda jenen ausgezeichneten Bericht über Australien, der alsbald in's Italienische übersetzt wurde und allgemeine Bewunderung erregte. Damit hatte der Generalvicar sich das volle Vertrauen der römischen Behörden erworben und er behielt es bis zum Ende seines langgefristeten Lebens in immer steigendem Maße. Gregor XVI. ernannte ihn zum Doctor der Theologie, seine Anträge bei der Propaganda bezüglich der australischen Kirche fanden ihre Erfüllung. Ein nicht genannter Cardinal, welcher Ullathorne besonders liebgewonnen und bald darauf starb, vergabte ihm letztwillig ein kostbares Gemälde, die Himmelfahrt Mariä darstellend, welches er den nach Australien geführten barmherzigen Schwestern zum Geschenk machte[1]).

Von anderen berühmten Männern des damaligen Rom lernen wir kennen Mezzofanti, Wiseman, Cullen und Overbeck, an dessen großen Leistungen Ullathorne lebendiges Interesse nahm[2]). „Damals war er mit dem Gemälde beschäftigt, welches den Einfluß der Religion auf die Künste schildert. Sein Gesicht war wie das seiner feinsten Ideale. Mit Wärme sprach er vom Missionsleben, bezeichnete seinen eigenen Beruf als eine Art Mission an die Seelen und erwärmte mich durch seinen freundlichen Enthusiasmus[3])." Auf der Suche nach seeleneifrigen Priestern begriffen, die er mit nach Australien hätte nehmen können, wurde seine Aufmerksamkeit

---

1) Autobiography 127.

2) Ueber Overbeck vgl. man die ausgezeichnete Schrift: Friedrich Overbeck. Sein Leben und Schaffen. Nach seinen und anderen Documenten des handschriftlichen Nachlasses geschildert von Margaret Howitt. Herausgegeben von Franz Binder. 2 Bände. Freiburg 1886. Auf die Mutter der Verfasserin kommt Ullathorne in seinen Letters pag. 518 zu sprechen. Am 17. Januar 1888 schrieb er: „Am Montag hat der Papst während vier Stunden die englischen Pilger empfangen. Er bewies ihnen große Aufmerksamkeit, indem er sie nicht allesammt, sondern in kleinen Abtheilungen vorließ. Die erste Person aus dem Laienstande war Maria Howitt, neunzig Jahre alt. Ich erinnere mich, daß O'Connell vor vielen Jahren bei Tisch bemerkte, daß die Conversion von William und Mary Howitt zu den bedeutendsten, die wir erhalten könnten, gehören würde.

3) Autobiography 128.

Digitized by Google

auf Rosmini gelenkt. Weil man den Schriften des letzteren Abweichungen von der katholischen Lehre vorwarf, nahm er von Berufungen der Väter dieses Instituts Abstand. Als wissenschaftlichen Gegner Rosmini's nannte man ihm Gioberti, dessen Schriften er in Genua vergebens zu kaufen sich bemühte. Es hieß, der Staat habe sie verboten. Interessant ist, daß Ullathorne 1848 Reisegefährte Gioberti's auf der Fahrt zwischen Genua und Civitá Vecchia war. „Ich war erstaunt über den äußerst nervösen Zustand des Mannes. Ohne Unterbrechung zitterten Haupt und Glieder. Leute, die ihn kannten, sagten mir, er befinde sich stets in einem mehr oder weniger aufgeregten Zustand. Die flammende Röthe seiner Augen schien das zu bestätigen. Nie konnte ich den Fundamentalsatz seiner Ontologie (auf welchen der Amerikaner Brownson so viel Gewicht legte) verstehen, daß jedem bejahenden Satze das ens creans existentias zu Grunde liege. Denn die Schöpfung ist ein freier Act des göttlichen Willens und deßhalb nicht Gegenstand unserer Intuition[1])."

Das Kapitel ‚Arbeit in England und Irland' verbreitet sich über Ullathorne's Bemühungen zu Gunsten der australischen Mission. Seine Schriften über die australische Kirche und die Schrecken des Zwangstransports erregten ungeheueres Aufsehen. Eingehend verbreitet Ullathorne sich über seine Vernehmung vor einem Comité des Unterhauses unter dem Vorsitze des Sir William Molesworth über die Zustände der Colonie Australien. In einer vorläufigen Unterredung mit dem letztern „bemerkte ich ihm, es sei zweifelhaft, ob ich über einen delicaten Punkt mich verbreiten könne. Er hob sein Haupt empor, warf mir einen drohenden Blick zu und bemerkte: ‚Wissen Sie, welch schwere Folgen Ihre Weigerung nach sich ziehen wird?'" Ullathorne empfand tief die versteckte Drohung und erwiederte sachgemäß: „Sie haben meine Schrift gelesen und Sie sollten wissen, daß ich nicht der Mann bin, mit dem man in solcher Weise redet." Als Sir Molesworth die Sache mit einem Lächeln abzuthun suchte, bemerkte Ullathorne mit tiefem Ernste: „In diesem Augenblicke hege ich Gewissenszweifel, ob ich über diese Frage reden darf. Ich werde einige unserer angesehensten Theo-

1) Autobiography 130. Ueber Gioberti vgl. A. Stöckl, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 3. Aufl. Mainz 1888. II, 414.

Digitized by Google

logen befragen und nach ihrem Rathe handeln[1])." Im Winter 1837—1838 wohnte er fleißig den Sitzungen des Unterhauses in London bei und hatte häufig das Glück, hier den Besuch Daniel O'Connell's zu empfangen[2]). In Irland hat Ullathorne damals in geistlichen und weltlichen Kreisen begeisterte Aufnahme und ausgiebige Unterstützung gefunden. „Die Freundschaft, welche die Geistlichkeit in Dublin mir erwies, und die Gelegenheiten, welche ich empfing, ihr opfervolles Wirken zu betrachten, erfüllten mich mit tiefer Hochachtung vor ihrer Bildung, ihrem Eifer und dem religiösen Einfluß, welchen sie auf das Volk ausübten." Der uralten »peregrinandi consuetudo« folgend, stellten sich Priester und barmherzige Schwestern in den Dienst der australischen Kirche und zogen mit Ullathorne nach dem fernen Eiland. Unter den damaligen Staatsmännern war es Mr. Drummond, Secretär des Vicekönigs, welcher Ullathorne's Bestrebungen mit lebendigem Interesse verfolgte und ihn zur Abfassung der Schrift über die ‚Greuel der Transportation' vermochte[3]).

Die Kapitel fünfzehn bis zwanzig der Autobiographie entwerfen uns ein Bild von der zweiten Reise nach Australien (Ende Juli 1838), der großartigen Thätigkeit Ullathorne's als Generalvicar des Bischofs Polding von Sydney und endlich der Heimkehr nach Europa im Dezember 1840. Nach Beendigung ihrer Untersuchung ließ die genannte Parlaments-Commission ihren Bericht über Australien dem Druck übergeben. Ullathorne's Zeugniß rief in der Colonie einen Sturm der Entrüstung hervor. Die herrschende Klasse, welche die Verbrecher in ihrem Privatinteresse verwerthete und in ihnen lediglich billige Arbeitskräfte erblickte, sah sich in ihren Interessen bedroht. Der General-Vicar hieß fortan der General-Agitator und wurde die Zielscheibe unerhörter Angriffe. Dieser Umstand mochte bestimmend mitwirken, daß Ullathorne die Ernennung zum Bischof von Tasmania ausschlug und dann mit Bischof Polding 1840 nach Europa heimkehrte, um in Rom andere geeignete Personen in Vorschlag zu bringen. Obwohl zeitweilig in Australien von der öffentlichen Meinung mit dem Ostracismus belegt, hatte Ullathorne nach Verlauf weniger Jahre die Genug-

1) Autobiography 139. — 2) Autobiography 139.
3) Autobiography 138. 141.

Digitized by Google

thuung, daß seine Anschauung den Sieg davontrug. In jenen unaufhörlichen Befehdungen der australischen Presse erblickte er „eine treffliche Schule, die mich gleichgiltig machte gegen die öffentliche Meinung, wenn es sich um Recht und Pflicht handelte. In meiner Schrift ‚über die Behandlung der Gefangenen' habe ich die Art und Weise berührt, in welcher die Colonie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ . . . Hunderttausend Menschen versammelten sich aus allen Theilen der Colonie zu Sydney in jenem Park, den ich so oft durchschritten, gegenüber jener Domkirche, in welcher ich so oft den Dienst versehen, und erklärten einstimmig das Verbrechersystem als einen Abscheu und eine Beschmutzung des Landes, die man um jeden Preis unterdrücken müsse[1])."

Gegen Ende Mai 1841 nach Beendigung der Reise über den stillen und den atlantischen Ocean in Havre gelandet, ging Ullathorne nach Rom, schlug die Ernennung zum Bischof von Hobart Town auf Tasmania aus[2]) und wurde dann zum Pfarrer in Coventry in England ernannt. Hier entwickelte er eine erstaunliche Thätigkeit durch Erbauung einer neuen Kirche, deren Einweihung durch die Gegenwart von acht Bischöfen verherrlicht wurde, durch zeitgemäße und anregende Predigten und herrliche Entwickelung des charitativen Lebens. Auf diesem Gebiete gewann er eine vorzügliche Stütze an Margaret Hallahan, einer schlichten Tochter Irlands, welche den dritten Orden der Dominikanerinnen von der Buße in's Leben rief. Ihr segensvolles Wirken wird bezeichnet durch die Schöpfung von Klöstern, Schulen und Krankenhäusern. Mrs. Amherst von Kenilworth hatte sie dem Bischof „als fromm, hochbegabt und hervorragend durch Weisheit und Nächstenliebe", empfohlen. Interessant ist ferner die Schilderung des Abenteuers, welches Ullathorne auf der Heimreise aus Rom, wo er seine Berufung zum Bischof von Adelaide in Australien rückgängig machte[3]), in Mantua mit der österreichischen Polizei hatte. Das beleidigende Spionirsystem auf Grund einer cosa politica, welches sich uns hier entrollt, wirkt abstoßend. Nach der Ankunft in London verfaßte Ullathorne über den Vorfall eine Denkschrift, welche dem Minister des Auswärtigen, Lord Aberdeen, überreicht wurde und

1) Autobiography 176. — 2) Autobiography 205.
3) Autobiography 209.

Digitized by Google

Veranlassung zu einem Briefwechsel mit dem Fürsten Metternich bot, welcher sich mit dem Bemerken entschuldigte, die Beamten in Mantua hätten wegen ihres Verhaltens strengen Tadel erfahren. In den letzten Kapiteln schildert Ullathorne die Anfänge seiner bischöflichen Thätigkeit und seine Thätigkeit in Rom 1848 bei Errichtung der Hierarchie[1]).

(Schluß folgt.)

XXV.

Die Arbeit und das Mönchthum

in Cassians Schrift: »Von den Einrichtungen der Klöster«.

(Von Richard Heinrichs.)

Aus dem unter dem Ansturme der ‚Barbaren' zusammensinkenden Römerreiche mußte das Wahre und Gute seiner Cultur gerettet werden. Die gewerbliche Production stand nicht minder in Frage wie die Wissenschaft. Der Mönch wurde in beider Richtung der Hüter und Pfleger, der die Tradition fortführte und auf Grundlage des Ueberkommenen weiter baute. Das Mönchthum hatte die Aufgabe, die Würde des Arbeiters und der Arbeit, wie sie im Christenthum sich darstellen sollte, zu realisiren. Im Princip waren die hier einschlägigen Fragen längst gelöst und im einzelnen, was insbesondere den Arbeiter, den Sklaven betrifft, seine Würde als Mensch mit seiner Christenwürde, in der Freilassung seitens der christlich gewordenen Herren vielfach zum factischen Ausdruck gebracht worden. Die Lage der Arbeiter im allgemeinen war aber dieselbe geblieben, wie in der heidnischen Zeit und die brachte es mit sich, daß auch die Arbeit, weil Sache des Sklaven, als entehrend angesehen werden mußte. Gerade im 5. Jahrhundert nun begegnet uns der in großen Zügen gemachte Versuch, die sittliche Bedeutung der Arbeit christlich speculativ zu durchdringen in der Schrift Cassians »de coenobiorum institutis«. Cassian

1) Autobiography 220.

Digitized by Google

hatte die meisten Klöster Syriens, Palästina's und besonders die großen Einsiedler-Colonien in Aegypten, wo er allein sieben Jahre verweilte, besucht. In einem Kloster zu Bethlehem legte er die Gelübde ab, 403 ist er in Constantinopel, dann wieder nach 405 in Bethlehem. Als 416 das Kloster daselbst von den Pelagianern geplündert und nahezu gänzlich zerstört wurde, kehrte er dem Morgenlande den Rücken und siedelte nach Gallien über, wo er in Marseille zwei Klöster gründete, unter denen das Victorkloster bald die Rivalin der berühmten Abtei Lerin auf St. Honorat wurde. Cassian setzte seine Hauptaufgabe in die Förderung und Hebung des klösterlichen Lebens[1]). Zu diesem Zwecke schrieb er auch die oben genannte Schrift, wie die Collationes, worin er seine eingehenden Beobachtungen und Erfahrungen, die er im Morgenlande gemacht hatte, niederlegte, für die einzelnen klösterlichen Einrichtungen den sie bestimmenden tiefern Grund nachwies und so seiner Zeit ein Vorbild für ähnliche Einrichtungen lieferte. Die Institutionen und Collationen Cassians haben seinem Namen große Berühmtheit verschafft und bis auf unsere Tage unter den Gesetzbüchern des Klosterlebens den höchsten Werth behalten.

Gebet und Arbeit sind die Seele des Mönchthums, das klingt auf jeder Seite der Institutionen auf's deutlichste durch: Der Mönch ist Handarbeiter, sonst hört er auf Mönch zu sein, wird seinem Berufe untreu. Die Kleidung der Mönche sollte möglichst freie ungehinderte Arbeit ermöglichen. Darum sieht Cassian nicht gerne das härene Bußgewand, weil es unter anderm für die Ausübung der nothwendigen Handarbeit, zu welcher der Mönch stets bereit und ungehindert sein müsse, untauglich und unschicklich sei[2]). Dagegen wird eine Vorrichtung in der Kleidung der ägyptischen Mönche hervorgehoben, eben weil sie die Arbeit ungehinderter mache[3]): „Sie tragen zweifache Schnüren aus wollenen Faden, die vom Nacken herablaufen und am Halse nach den Seiten hin getheilt sich um beide Hüften schlingen, die weiten und langen Gewänder aufschürzen und enger an den Körper anschließen. Auf diese Weise werden die Arme frei und die Mönche können unge-

1) Vgl. Abt, Cassians 12 Bücher von den Einrichtungen der Klöster. Kempten 1877.

2) Cass. l. I, c. 3. — 3) L. c. c. 6.

Digitized by Google

hindert die Handarbeit verrichten, wozu sie der Apostel mit den Worten ermahnt: ‚Nicht blos mir, sondern auch denen, welche bei mir sind, haben diese Hände gedient; und wir haben von Niemanden Brod umsonst gegessen, sondern in Mühe und Beschwerde haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem zur Last zu fallen‘[1]); und: ‚Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen‘[2]).“ Nach Abbetung der Nocturnen durften die Mönche sich wieder zur Ruhe begeben, mußten aber bei Sonnenaufgang gleich sich erheben und nach Vollendung der Matutin (unserer Prim) an die Arbeit gehen[3]). Wer der Handarbeit die Lesung vorzog, mußte Buße thun. Die Mönche arbeiteten einzeln in ihren Zellen oder zu mehreren, je nachdem die Beschaffenheit der Arbeit es erforderte[4]). Wie angestrengt dieselbe war, ergibt sich aus l. II, c. 12, wonach den Mönchen gestattet war, zur Nachtzeit während der Nocturnen auf niedrigen Stühlen zu sitzen: ‚Durch das viele Fasten, sowie durch die angestrengte Arbeit bei Tag und Nacht werden sie so müde, daß sie nicht im Stande wären, auch nur diese 12 Psalmen stehend zu Ende zu bringen; darum erlauben sie sich diese Bequemlichkeit. Keinen Augenblick lassen sie ohne irgend eine Beschäftigung vorübergehen; sie begnügen sich nicht damit, mit äußerster Anstrengung zu arbeiten, so lange das Tageslicht es gestattet, sondern sie sind mit allem Fleiße darauf bedacht, auch solche Werke zu verrichten, welche die Finsterniß der Nacht nicht zu verhindern vermag.‘

Das Arbeitsproduct mußte nach l. X. c. 20 dem Oekonomen abgeliefert werden. Das ganze X. Buch handelt in 25 Kapp. von dem Geiste der Lauheit und dem Gegensatz von der Arbeit. Nicht durch Schenkungen und fremde Gaben, sondern durch eigener Hände Arbeit sollten die Mönche sich in Stand setzen, ihr Leben zu fristen und Dürftigen noch mitzutheilen: ‚Seliger,‘ heißt es c. 19, ‚ist die Freigebigkeit des Schenkenden, als der Mangel des Empfangenden, wenn erstere nicht mit Geld, das man zurückgelegt hat, sondern aus der Frucht eigener Arbeit und frommer Anstrengung geübt wird. Und deßhalb ist es seliger zu geben, als zu empfangen; denn obgleich der, welcher gibt, die Armuth desjenigen besitzt, welcher empfängt, so beeilt er sich dennoch, mit der eigenen Arbeit nicht nur

1) L. c. — 2) 2 Thess. 3, 10. — 3) L. II, c. 5. — 4) L. II, c. 15.

Digitized by Google

seine eigenen Bedürfnisse zu bestreiten, sondern auch das, was er dem Bedürftigen schenkt, mit frommer Besorgniß zu erwerben. Ihn ziert eine doppelte Gnade: erstens, weil er die vollkommene Armuth Christi besitzt, da er sich aller seiner Güter beraubt, zweitens, weil er die Freigebigkeit eines Reichen übt durch seine Arbeit und Gesinnung.'

Es war jedoch nicht vorwiegend diese praktische Rücksicht, den Bedürfnissen des Lebens bei sich und anderen abzuhelfen, weßhalb die Handarbeit so eingeschärft wurde, sondern vielmehr der ideale Zweck der geistigen Vervollkommnung. ‚Die Mönche sind,' so heißt es c. 12, l. II, ‚der Ansicht, daß man eine um so erhabenere Stufe der Contemplation und eine um so reinere geistige Anschauung erlange, je anhaltender und eifriger man der Arbeit obliege,' und l. V, c. 39: ‚nur derjenige könne die Anfechtungen der Einsamkeit aushalten, der sich herbeilasse, seinen Lebensunterhalt mit eigenen Händen zu erwerben.'

Es ist merkwürdig, daß die Alten gerade der Handarbeit in dieser Richtung eine so außerordentliche Bedeutung beilegten: ‚Der arbeitende Mönch wird von einem, der müßige von unzähligen Teufeln geplagt' galt nach l. X, c. 23 als ein von Alters her von den Vätern aufgestellter Grundsatz. ‚Der hl. Abt Paulus,' so erzählt Cassian c. 24, l. X, ‚besaß, durch Palmenfrucht und ein Gärtchen sicher gestellt, hinreichenden Vorrath an Lebensmitteln. Auch konnte er keine andere Arbeit verrichten, um davon zu leben, weil von den Städten und dem bewohnbaren Lande seine Wohnung in der Wüste über sieben Tagereisen entfernt lag und man mehr für die Fracht verlangte, als der Preis für die mühsame Arbeit betragen konnte. Deßhalb sammelte er Palmenblätter und legte, als ob er davon leben müßte, jeden Tag sich selbst ein bestimmtes Maß von Arbeit auf. Und wenn von der Arbeit des ganzen Jahres seine Grotte angefüllt war, legte er unter den Haufen Laub, um welchen er mit emsiger Sorge sich abgemüht hatte, jedes Jahr Feuer und verbrannte ihn.' Hieran knüpft Cassian die Bemerkung: ‚Sein Streben zu zeigen, daß ohne Handarbeit ein Mönch weder auf seinem Posten ausharren, noch den Gipfel der Vollkommenheit jemals erreichen könne, ging so weit, daß, obwohl das Bedürfniß nach Lebensmittel die Arbeit gar nicht erforderte, er sie dennoch zur Läuterung des Herzens und Beständigkeit der Gedanken, sowie

Digitized by Google

zum Ausharren in der Zelle und zur Bekämpfung und Besiegung der Trägheit insbesondere vollbrachte.'

Im 14. Kap. des 2. Buches entwickelt Cassian den Grund für diese Anschauung in tiefer, überraschender Weise. ‚Dadurch,' sagt er, ‚daß die Mönche die Körper- und Geisteskräfte zugleich üben, gleichen sie die Pflichten des äußern Menschen mit den Anstrengungen des innern in der Weise aus, daß sie an die flüchtigen Regungen des Herzens und das unstäte Schwanken der Gedanken das Gewicht der Arbeiten wie einen starken und unbeweglichen Anker legen; an diesen heften sie das zerstreute und unstäte Herz und vermögen so, dasselbe hinter dem Riegel der Zelle wie im sichersten Hafen eingeschlossen zu halten. Und so nur auf die geistige Betrachtung und die Bewachung der Gedanken gerichtet, verhütet dieser Anker nicht blos, daß der wachsame Geist in eine böse Einflüsterung einwillige, sondern bewahrt ihn auch vor allen überflüssigen und müßigen Gedanken, und man kann nicht leicht entscheiden, woran er befestigt ist, d. h. ob die Mönche wegen der geistlichen Betrachtung unablässig Handarbeit verrichten oder ob sie wegen fortwährender Arbeit einen so herrlichen Fortschritt des Geistes und das Licht der Erkenntniß sich erwerben.'

Daß das Hinzutreten der körperlichen zur geistigen Thätigkeit der menschlichen, aus Leib und Seele bestehenden Natur am angemessensten sei, ergibt sich auch daraus, daß für den im Zustande idealster Vollkommenheit befindlichen Adam körperliche Arbeit bestimmt war. Gen. 2, 5 heißt es: ‚Homo non erat, qui operaretur terram' und 2, 7: ‚Formavit *igitur* Dominus Deus hominem . . .' Ferner 2, 15: ‚Tulit ergo Dominus Deus hominem et posuit eum in paradiso voluptatis, ut *operaretur* et custodiret illum.' Die Arbeit an sich ist also nicht Folge der Sünde, sondern nur das Mühselige der Arbeit und ihre größere Dringlichkeit. Im gefallenen Zustande liegt die Gefahr nahe, daß bei Hintansetzung energischer körperlicher Arbeit das Gleichgewicht der Seele in's Schwanken geräth und Abnormitäten auf geistigem Gebiete sich einstellen. Wir wollen hier nicht zur Begründung auf die vorwiegend oder ausschließlich auf geistige Thätigkeit sich beschränkenden Berufsklassen (auch der geistlichen), sondern nur auf die seelsorgliche Praxis hinweisen. Aus welchen Leuten rekrutiren sich meist die Skrupulanten, Hysterischen und jene frommen

Digitized by Google

Seelen, die bei allem gutgemeinten Streben doch so viele Ecken zeigen, daß sie für ihre Umgebung eher eine Last als eine Stütze sind? Vorwiegend werden es solche sein, die wegen ihrer gesellschaftlichen Stellung der körperlichen Arbeit sich überhoben erachten, oder in ihrer Beschäftigung nur leichtere Arbeiten verrichten, oder unter Verkennung ihrer Pflichten in Pflege der religiösen Uebungen die körperliche Arbeit hintansetzen. Auch darauf sei hingewiesen, daß der Bauer, Handwerker, wenn er bei noch leistungsfähiger Kraft von seiner Beschäftigung sich zurückzieht, erfahrungsmäßig auch geistig leicht zurückgeht.

Aus dem obigen Satze Cassians ergibt sich für uns die allgemeine Folgerung: Je mehr die körperliche Arbeit fehlt, desto stärker muß die sittliche Kraft sein, die den Geist in Schranken hält; je leichter die Arbeit, um so leichter das Gegengewicht, um so größer die Gefahr geistiger Unbeständigkeit. Blicken wir nur auf die heutigen socialen Strömungen. Bei welchen Arbeitern herrscht die größte Leichtfertigkeit? Bei Cigarrenarbeitern, Schneidern, Fabrikarbeitern, d. h. bei solchen, deren Arbeit die Muskelkraft wenig in Anspruch nimmt. Nicht blos durch das Zusammenleben wird hier die Gefahr bedingt. Die Socialdemokraten wissen ganz gut, unter welchen Arbeitern die Propaganda am leichtesten und ergiebigsten ist. Dagegen der Bauer, Schmied u. s. w., d. h. Leute, die schwere körperliche Arbeit verrichten, sind auch meist geistig gesund.

Anknüpfend an den Ausspruch des h. Paulus II Thess. 3, 7: ‚Wir lebten nicht in Unruhe unter euch,' bemerkt Cassian: ‚Dadurch, daß er gearbeitet, will der Apostel beweisen, daß er kein unruhiges Leben unter ihnen geführt habe. Hierdurch gibt er deutlich zu verstehen, daß diejenigen, welche nicht arbeiten wollen, in Folge des Müßigganges stets in Unruhe leben' (l. X, c. 8).

Wie tief drangen doch die Mönche in die Geheimnisse des menschlichen Herzens ein! Dem Geist der Revolution innerhalb der Klostermauern suchten sie mit bewußter Tactik vorzubeugen, indem sie Privatversammlungen und Unterredungen auf's strengste untersagten mit dem Hinweis auf die Gefahr eines Complottes: ‚Sind die Psalmen zu Ende, und ist die tägliche Versammlung geschlossen, so wagt es keiner von ihnen, auch nur kurze Zeit zurückzubleiben oder mit einem andern zu reden. Aber auch den ganzen Tag hin-

Digitized by Google

durch erlaubt sich keiner, seine Zelle oder seine Arbeit, die er in derselben zu verrichten gewohnt ist, zu verlassen, außer jenen, die zur pflichtmäßigen Verrichtung irgend welcher nothwendigen Arbeiten aufgefordert worden sind. Wenn sie diese auswärts verrichten, so muß jede Unterredung zwischen ihnen unterbleiben; sie müssen aber das aufgetragene Werk so verrichten, daß sie dabei einen Psalm oder eine Schriftstelle aus dem Gedächtnisse hersagen, auf daß nicht nur nicht zu schädlichen Complotten und sündhaften Plänen, sondern nicht einmal zu müßigen Gesprächen irgendwie Zeit oder Gelegenheit geboten sei, indem Mund und Herz durch die geistliche Betrachtung in gleicher Weise stets beschäftigt sind. Deßhalb wird mit der größten Strenge darauf geachtet, daß keiner, besonders von den Jüngeren, betroffen werde, wie er mit einem andern nur einen Augenblick zusammensteht oder irgendwo hingeht, oder nur einen Händedruck wechselt. Wenn aber einer sich irgendwie gegen diese Regel vergangen hat, so wird er als hartnäckiger Uebertreter der Satzungen mit einer schweren Schuld belastet erklärt und kann nicht ohne den Verdacht einer Verschwörung und boshafter Pläne dastehen. Wenn er diese Schuld vor der ganzen Versammlung der Brüder durch öffentliche Buße nicht tilgt, so wird ihm nicht mehr gestattet, an dem Gebete der Brüder Theil zu nehmen' (l. II, c. 15). Daß auch Mönche in ihrer Art socialistische Reflexionen anstellten, erhellt aus der Nachricht l. VII, c. 92. Einen neu aufgenommenen Mönch ermahnte der Abt, ‚er solle sich von der Wurzel alles Uebels, dem Geize und den Schlingen der Welt frei halten'. Der Mönch erwiederte ihm mit trotziger Miene: ‚Wenn du die Mittel hast, gar viele zu ernähren, willst du mich hindern, sie ebenfalls zu besitzen?' Ferner das Eifern Cassians gegen heimliche Arbeiten der Mönche zum Zwecke privaten Gelderwerbs, sowie die Ausführungen in l. VII, c. 7, daß der Mönch, vom Geiste der Habsucht erfaßt, nach allerlei Gründen suche, aus welchen er sich etwas Geld zurücklegen oder erwerben dürfe: ‚Er klagt, daß das im Kloster ihm Gereichte nicht genüge und daß es damit bei einem gesunden und starken Körper kaum auszuhalten sei. Was sei zu thun, wenn eine Krankheit auftauche und nicht etwas Geld aufgehoben sei, um während derselben leben zu können? Was das Kloster reiche, sei zu gering, und es herrsche eine große Nachlässigkeit gegen die Kranken. Wenn man nicht etwas Eigenthum habe,

Digitized by Google

womit man den Leib pflegen und heilen könne, müsse man elend sterben. Selbst das Kleid, das man erhalte, reiche nicht aus, wenn man nicht für etwas gesorgt habe, wovon man sich ein anderes anschaffen könne' u. s. w.

Die Anwendung besonders dessen, was oben von der Gefahr der Verschwörung und Plänemacherei gesagt ist, auf unsere Industrieverhältnisse, auf Menschenmassen, die unter einander frei verkehren können und durch keine innere und äußere Zucht, wie sie in den klösterlichen Communitäten besteht, zusammengehalten sind, ergibt sich von selbst.

In Cassian hatte der h. Benedict seinen Vorgänger, wenn er im 48. Kap. seiner Regel sagt: ‚Der Müßiggang ist der Feind der Seele. Darum sollen die Brüder zu bestimmten Stunden sich mit Handarbeit beschäftigen und zu anderer Zeit mit geistlicher Lesung . . . Sie zeigen sich als wahre Mönche, wenn sie von der Handarbeit leben, wie ihre Väter und die Apostel.'

Die Gelübde des Gehorsams, der Armuth, der Keuschheit waren wie die Grundlage der ganzen klösterlichen Disciplin, auch die der genossenschaftlichen Production der Mönche. In Beobachtung der Gelübde war es ihnen einzig und allein möglich, eine Organisation der Arbeit, Fabriken zu schaffen, innerhalb deren die Kräfte und Traditionen der untergehenden Römerwelt gesammelt, Landwirthschaft, Künste, Handwerke gepflegt, weiter gefördert und in die neu sich bildende Welt hinübergeleitet wurden. Darin, daß alle zur Arbeit verpflichtet waren, der einst in der Welt Vornehmste mit dem einst Geringsten zusammenarbeitete, lag die Anerkennung der Würde der Arbeit und zugleich ein ungemein versöhnendes Moment für die sich gegenüberstehenden Klassen der Gesellschaft da draußen. Was der gottentfremdete Communismus will, aber niemals fertig bringen wird, haben die gottverbundenen Mönche auf's glänzendste und dauerhafteste zu Stande gebracht. Trotz aller Begeisterung für ihren Beruf, trotz des Bewußtseins ihrer socialen Bedeutung haben sie ihre Institutionen niemals der ganzen Gesellschaft aufdrängen wollen, wie es die Communisten mit den ihrigen wollen, wodurch diese die Freiheit und schließlich die Production selber vernichten. Der mönchische Communismus blieb ein particulärer und hatte die Freiheit zur nothwendigen Voraussetzung. Der Mönch blieb Communist in seiner Art, so lange er seine Gelübde hielt; die Negation

Digitized by Google

des ihnen zu Grunde liegenden Geistes der Demuth, Enthaltsamkeit und Entsagung hat den heutigen Socialismus gezeitigt und macht den von ihm beabsichtigten Communismus gänzlich undurchführbar. Wie auch die künftige Productionsweise sein wird, ob privatcapitalistisch, wie jetzt, oder genossenschaftlich — je mehr die Glieder der gewerblichen Organisationen dem klösterlichen Vorbilde sich nähern, desto glücklicher und zufriedener werden sie und die ganze Gesellschaft sein; je weiter sie sich davon entfernen, desto mehr wird das Gegentheil sich zeigen.

Gregorovius sagt mit Recht[1]): ‚Je liebloser, unfreier und unglücklicher die Gesellschaft im Allgemeinen ist, desto häufiger sind die in ihr, die entsagen wollen oder müssen. Der große Mönch Benedict sammelte diese Elemente der Negation seiner Zeit in seiner Republik und formte sie, und es war seine begeisterte Ansicht, die christlichen Principien des Gehorsams vor dem moralischen Gesetz, der Demuth, der entsagenden Liebe, der Selbstbetrachtung, der inneren Freiheit und endlich der Gütergemeinschaft in praktischen Schulen zu verwirklichen. Dies ist schon allein das Positive in seinem Orden, daß er zeigte, wie diese Grundsätze nicht bloße Ideale seien, sondern wirklich von Menschen könnten durchgeführt werden; und wenn man überhaupt dem Institut des Mönchthums Lob ertheilen will, ist das beste eben dies, daß es gegenüber den gemeinen Trieben des Egoismus, der Herrschsucht und der Genußsucht, welche die menschliche Gesellschaft zu aller Zeit verunstalten, diese heroische Republik armer und entsagender Menschen aufzustellen und zu behaupten vermochte. Die Mönche mußten nach dem socialen Princip der Arbeitstheilung arbeiten, mit der Hand wie mit dem Kopf, sie wurden Lehrer des Ackerbaues, des Handwerkes, der Wissenschaften in vielen Ländern des Abendlandes.‘

1) Gesch. der Stadt Rom II, 11—12.

Digitized by Google

XXVI.

Der lutherische Theologe Krogh-Tonning über die Kirche.

(Von G. Ferbers.)

Dr. theol. K. Krogh-Tonning ist einer der angesehensten Theologen Skandinaviens. Seine bisher erschienenen Werke sind: 1) Ueber das kirchliche Amt und seine Functionen, 2) Kirchliche Zeugnisse über die Absolution, 3) Wort und Sacrament, 4) Ueber die älteste kirchliche Apologie gegenüber der Anschauung des griechisch-römischen Heidenthums (Doctor-Dissertation), 5) Die kirchliche Armenpflege, 6) Christliche Erziehungslehre, 7) Glaubenslehre zum Gebrauch beim höheren Religionsunterricht, 8) Die christliche Dogmatik (in 4 Bänden auf circa 90 Druckbogen berechnet; vom 4. Bande sind bis jetzt 5 Hefte erschienen), 9) Gottes Wort und Gebet, 10) Ueber die Inspiration. — Außerdem veröffentlichte er in der „Lutherst Ugeskrift" 1891 eine bemerkenswerthe „Uebersicht über die Geschichte der Erlösungslehre". Als der Dominicaner P. Scheer 1889 in Christiania eine Reihe von Vorträgen über wichtige Controverspunkte vor einer höchst zahlreichen protestantischen Zuhörerschaft in der St. Olafskirche gehalten hatte, erregte Dr. Krogh-Tonning gewaltiges Aufsehen durch acht Artikel (Epilog zu den Vorträgen des P. Scheer), die er aus diesem Anlaß in einem angesehenen Tagesblatt veröffentlichte, und in welchen er mit großem Freimuthe nachzuweisen suchte, welche Vorurtheile durch P. Scheer's Vorträge zerstreut seien, und welche von den dargestellten Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche zur Besserung der Zustände in der eigenen Kirche nutzbar gemacht werden könnten. Dieser „Epilog" wurde s. Z. auch in den Histor.-pol. Blättern[1]) eingehend besprochen.

Jüngst hat derselbe unter dem Titel: Die Kirche und die Reformation[2]) ein Werkchen veröffentlicht, welches in hohem Maße

1) Bd. 107. S. 135—144 u. 185—195.

2) Kirken og Reformationen, af Dr. K. Krogh-Tonning. Kristiania. P. T. Mallings Forlag. 1892. VII u. 106 S.

Digitized by Google

die Beachtung der theologischen Welt beider Confessionen verdient. Jedenfalls zeugt der Inhalt desselben von Aufrichtigkeit des Strebens nach Wahrheit, von Ernst und Tiefe der Auffassung.

Den Zweck der Schrift bezeichnet die Einleitung: „Dieses Buch hat keinen Parteizweck. Das wird man bald bemerken. Vielmehr möchte es gern einer Seele dienen, die sich bekümmert nach einem festen Haltpunkte umsieht. Gern möchte es seinen Weg finden zu dem einen oder andern von jenen, die mit Schrecken den Boden unter ihren Füßen zittern gefühlt, und das Werk der Auflösung unter uns nicht ohne tiefe Betrübniß anschauen können. Es möchte ein Beitrag sein, zu zeigen, daß es doch noch einen festen Haltpunkt auf der Welt gibt, und daß wir diesen so ganz nahe haben. Es bedarf zu dessen Auffindung weder kritischer Kenntnisse noch dialectischen Scharfsinnes. Was unsere Väter mit dem klaren, einfältigen Blick des Glaubens erkannten, das können auch wir einsehen, daß nämlich die Kirche Jesu Christi das feste, göttliche Fundament ist. Es gilt nur, sie in richtiger Weise aufzufassen. Thun wir das, so werden wir erfahren, daß sie unser Vertrauen verdient." Um die Mitte des Jahrhunderts sei in Deutschland viel zwischen den Vertretern der „hoch- und niederkirchlichen Principien" gestritten worden. Nachdem aber die Erfahrung die auflösende Wirkung der letzteren Richtung gelehrt habe, handle es sich nunmehr um „die Wahl zwischen Kirche und Individualismus, Kirche und vollständiger Auflösung".

I.

„Als Christen halten wir uns für erlöst durch äußere, sichtbare Mittel im Dienste des Geistes Gottes. Aber diese Mittel verwaltet der Geist nicht unmittelbar. Dazu bedarf es einer besonderen Institution, die man sich zum Schutze gegen jede menschliche Willkür vom Geiste gesetzt und bestimmt zu denken hat. Diese Anschauung ist von großer Wichtigkeit. Es gibt unter den Christen wohl kaum eine Schwärmerei, eine Spaltung, die nicht auf die eine oder andere Weise damit zusammenhängt, daß der Einzelne in falschem Spiritualismus [Aandelighed] sich aus der rechten Verbindung mit den äußeren, corrigirenden Mitteln und Einrichtungen losmacht und sich als in einem Verhältniß der Unmittelbarkeit zum Geiste stehend dünkt."

Digitized by Google

1. „Die Kirche ist eine göttliche Institution, durch welche Gott zu unserm Heile die Gnadenmittel verwalten läßt. Das ist das Fundamentale am Begriff der Kirche. Es muß darum als fundamentaler Irrthum in diesem Punkte bezeichnet werden, wenn man die Anschauung findet, als sei die Kirche nicht vor allem Heilsinstitut, oder als sei dieselbe nicht dazu bestimmt, eine vermittelnde Stellung zwischen Gott und uns einzunehmen, weil — wie es heißt — jeder einzelne Mensch das große Privileg besitze, in einem unmittelbaren, von jeder ‚menschlichen' Einmischung unabhängigen Verhältniß zu Gott zu stehen. Das erinnert an den Satz: Wer zu viel beweist, beweist nichts. Ein Beweis dafür, daß die Kirche keine Mittlerstellung zwischen Gott und den Seelen einnimmt, würde ein Beweis sein, daß sie keine Kirche ist. Ja eigentlich würde jene Behauptung zur ‚natürlichen Religion' zurückführen, deren Eigenthümlichkeit eben die Leugnung aller übernatürlichen, offenbarungsmäßigen Vermittlung ist. Man bedenkt nicht, daß es die göttliche, übernatürliche Vermittlung ist, die man unter jenem Namen des ‚Menschlichen' leugnet. Die Kirche ist eben nicht als etwas rein Menschliches zu fassen. Den Weg der Kirche gehen bedeutet den Weg gehen, welchen Gott selbst für uns gebahnt hat. Wer ihn nicht gehen will, kommt nicht zu Gott. Es ist vollkommen correct, wenn das Bekenntniß [die confessio Augustana] die Kirche als eine Institution zu unserm Heile bezeichnet, ‚durch welche Gott alles thut und sagt.'

2. „Das Leben des Geistes, welches durch die Kirche vermittelt wird, ist allen denen gemeinsam, welche sich in sie eingliedern lassen, wie die Glieder des Leibes, die Zweige des Baumes in demselben Organismus durch das allen Theilen gemeinsame Leben vereinigt sind. Demnach ist die Kirche zu bezeichnen als die Gemeinschaft der Christen. Wäre es keine Gemeinschaft, so wäre Gottes Erlösungswerk auf Erden in einem wesentlichen Punkte verfehlt. Die Erlösung soll nicht allein den gefallenen Individuen gelten, sondern auch dem gefallenen Geschlecht, der menschlichen Gesellschaft. Denn die Sünde ist nicht nur die Sünde der Individuen, sondern auch die des Geschlechtes. Käme die Erlösung nicht zu Stande in einer Gemeinschaft von Erlösten, so wäre sie keine volle Wiederherstellung.

„Indessen ist die Summe einer Anzahl von Individuen ebenso

Digitized by Google

wenig eine Gesellschaft, wie die Summe einer Anzahl Glieder ein Leib ist. Die innere, organische Einheit ist bedingt durch das gemeinsame Leben des Geistes, das die Individuen vereint.

„Als Gesellschaft ist die Kirche auch nicht eine freie Vereinigung kraft menschlichen Willens. Eine solche wäre nicht, was wir für die Kirche als nöthig gefunden haben, eine durchaus göttliche Veranstaltung. Die Kirche ist anzusehen als ein Product des die Kirche gründenden Willens Gottes.

„Wenn man gefragt hat, ob die Kirche sichtbar oder unsichtbar sei, so dürfte diese Frage weder mehr noch weniger vernünftig sein, als wenn man früge, ob der Mensch sichtbar oder unsichtbar sei. Was uns zu Menschen macht, ist ja eigentlich nicht der sichtbare Leib, den wir mit anderen Wesen gemein haben, sondern die unsichtbare Seele. Aber wir schließen daraus doch nicht, daß der Mensch unsichtbar ist. Denn einerseits ist eine unkörperliche Seele nicht ein Mensch, andererseits lernen wir die Seele ihrem Charakter und ihrer Eigenthümlichkeit nach durch ihr körperliches Organ kennen. Die Kirche ist in der That ebenso wohl sichtbar, wie der Mensch. Sie hat eine unsichtbare Seele, Christi Geist und Leben. Aber sie offenbart ihr inneres Leben durch äußere, sichtbare Organe und Mittel. — Der Begriff ‚unsichtbare Kirche' enthält eigentlich einen Widerspruch. Man hat darunter die Zahl der Rechtgläubigen verstehen wollen, die nur für Gott erkennbar ist. Wie wir aber gesehen haben, ist eine Summe, eine Anzahl noch keine Gesellschaft. Die Kirche ist ihrem Wesen nach eine organisirte Gesellschaft, was jene Summe von Rechtgläubigen nicht ist noch sein kann. Bezeichnen wir deßhalb die Kirche als sichtbar, so drücken wir nur aus, was in ihrem Wesen als Organismus, als organisirte Gesellschaft liegt, die sich durch sichtbare Organe kund gibt. — Die unklare Redensart von der ‚unsichtbaren Kirche', die zuweilen fast wie ein bequemer Ausweg erscheint, wenn man in der eigenen Religionsgesellschaft mit der Aufstellung oder selbst Möglichkeit eines mehr reellen Begriffes der Kirche in Verlegenheit gerathen ist, hat gar viel Schaden angerichtet. Es zeigt sich heutzutage, daß man sich einbildet, zu der unsichtbaren Kirche gehören zu können, die man dann für die wahre Kirche hält, ohne der sichtbaren Kirchengemeinschaft anzugehören. Die ‚Anmeldung des Austritts aus der Kirche' wird mehr

Digitized by Google

und mehr ein alltägliches Ereigniß, das kaum große Ueberlegung oder starke Beweggründe erheischt. Viele glauben in ihres Herzens Einfalt mit allem brechen zu können, was sichtbare Kirche heißt, ohne mit der unsichtbaren zu brechen. Das Unsichtbare aber, das man sucht, findet man aus dem einfachen Grunde nicht, weil eine unsichtbare Kirche als solche nicht existirt."

Nachdem der Verf. dann Umschreibungen des Begriffes Kirche durch Bezeichnungen, wie ‚Reich Gottes', ‚Gemeinde' u. dgl., abgewiesen hat, fährt er in der Entwickelung seines Kirchenbegriffes fort:

3. „Wir haben zwei wesentliche Momente in dem Begriff der Kirche betrachtet, wonach die Kirche eine göttliche Institution zum Heile der Menschen durch die Verwaltung der Gnadenmittel und die Gemeinschaft aller Christen ist.

„Man bleibt bei uns in der Regel bei diesen beiden Momenten als den allein wesentlichen stehen. Indessen gibt es noch ein drittes Moment, das ebenfalls wesentlich und unentbehrlich ist.

„Man empfindet das Bedürfniß nach näherer Determinirung, wenn man von den angegebenen Bestimmungen aus die Frage zu beantworten sucht: Wo ist die Kirche? Nämlich die Kirche in ihrer Erkennbarkeit und Sichtbarkeit, wie wir sie bedürfen? Die Antwort kann nur lauten: Wo die Verwaltung der Gnadenmittel ist, dort ist die Kirche. Luther sagt: ‚Die Zeichen, dabei man äußerlich merken kann, wo dieselbe Kirch in der Welt ist, sein die Tauf, Sakrament und Evangelium, und nicht Rom, dies oder der Ort. Denn wo Tauf und Evangelium ist, da soll Niemand zweifeln, es seien Heilige da' (Werke. Erl. 27, 108). Aber sollte es denn wirklich zur Constituirung der Kirche genügen, daß die Gnadenmittel, Wort und Sacrament, verwaltet werden, ohne Rücksicht darauf, wie sie verwaltet werden? Nein, antwortet Luther weiter: ‚Die äußerliche Gestalt thut's nicht, sondern wo das Evangelium lauter und rein gepredigt wird, wo die hh. Sakramente in ihrem rechten Brauch gehen' — dort ist die Kirche (6, 67). Will man dann wissen, welche Verwaltung der Gnadenmittel die ‚rechte' ist, so heißt es, es sei die, welche mit Gottes Wort in der h. Schrift übereinstimmt, welch letztere so zum Ausgangspunkt für die ganze Stiftung der Kirche auf Erden, zum eigentlichen Fundament der Kirche wird. Die

Digitized by Google

Kirche ist auf die Schrift gebaut. Es ist nothwendig, diesen Satz einer Prüfung zu unterziehen.

„Zunächst ist zu beachten, daß unter h. Schrift nicht blos die des A. T. verstanden wird. Die Kirche, so glaubt man, ist nicht nur auf der Grundlage der Propheten, sondern auch und zwar vor allem auf der der Apostel erbaut. Und unter den Aposteln versteht man hier die apostolische Schrift.

„Die Ansicht jedoch, die Kirche sei auf die apostolische Schrift gegründet, verstößt schon gegen die Thatsache, daß die apostolische Schrift nicht existirte, als die Kirche entstand. Die apostolische Schrift ist später allmälig in der bereits gegründeten Kirche entstanden. Und der apostolische Canon ist erst durch die Kirche selbst am Ende des 4. Jahrhunderts festgestellt worden. Es ist demnach eine historische Unmöglichkeit, daß die Kirche auf die apostolische Schrift gegründet ist.

„Auch aus einem andern Grunde ist diese Annahme eine Unmöglichkeit. Ein Buch kann nicht seiner unmittelbaren Objectivität nach Grundlage für eine Gesellschaft sein. Es kann ja nicht rein unmittelbar seinen Inhalt geltend machen. Seine Gedanken können nur geltend gemacht, seine Lehren, Gesetze und Bestimmungen können nur behauptet werden vermittelst einer bestimmten subjectiven Auffassung.

„Soll nun diese subjective Auffassung die individuelle sein? Die einzelnen Individuen kommen in mancher Hinsicht zu sehr verschiedenen Resultaten bezüglich ihrer subjectiven Auffassung, schon in Bezug auf den Umfang des Canon. Luther verwirft den Jakobusbrief, weil nach seiner Ansicht Jakobus in Widerspruch zu Paulus sich befindet und er den Paulus vorzieht. Andere schließen andere Briefe, die Offenbarung des Johannes, das Johannes-Evangelium aus. Einige wollen in einer Reihe von Schriften nur einen kleinen authentischen Kern anerkennen. Ganze Partien in den einzelnen Schriften werden als unächt angesehen; und man unterhält die Vermuthung, als hätten selbst die ächten Theile eine Bearbeitung in tendenziöser Richtung durchgemacht. Und dann die Exegese des Uebriggebliebenen? Ja, die ist selbst in den wichtigsten Fragen im höchsten Grade controvers. Man versichert, die h. Schrift sei außerordentlich klar und behandelt sie nach dem Princip einer außerordentlichen Unklarheit. Man erklärt, die Kirche müsse auf

Digitized by Google

Grundlage der Schrift erbaut werden, kann sich aber in keiner Weise über diese Grundlage einigen. Und selbst wenn man sich in ausgedehntem Maße gestatten wollte, der negativen Bibelkritik sein Mißtrauen zu bezeugen, so bleibt doch die individuelle Auffassung der Schrift in den wichtigsten Dingen noch controvers genug, um uns zu dem Schlusse zu führen, daß es nicht die Absicht unseres Herrn gewesen sein kann, daß die Kirche auf die Grundlage wechselnder, individueller, sich widersprechender Auffassungen sollte gestellt werden.

„Soll denn die normirende, subjective Auffassung der h. Schrift, die wir suchen, vielleicht eine Art biblisch-kirchlicher Generalnenner für die im Lauf der Zeiten sich kreuzenden individuellen Auffassungen sein? Wir fürchten, ein solcher würde sich sehr schwer bestimmen lassen, und wir wissen nicht, wer das Recht haben sollte, ihn zu bestimmen. Diese Bestimmung zu treffen würde wieder als Sache des Einzelnen erachtet werden, und damit würden wir wieder zurückgeworfen in die individuelle Unsicherheit mit ihrer bunten Mannigfaltigkeit. Jedenfalls ist mit Grund zu fürchten, daß wir hier vor ein unklares Nebelbild geführt würden statt zu einer sicheren, klaren Realität, wie sie jede suchende Seele in Sachen ihres Heiles bedarf.

„Man darf es als Resultat der historischen Entwickelung betrachten, daß der Gedanke an die Gründung der Kirche auf den Boden der subjectiven Schriftauffassung sich nicht hat verwirklichen lassen.

„Das Höchste, wozu diese Auffassung von der rechten Grundlage der Kirche es hat bringen können, ist die collegiale Gesellschaftsbildung: Wo eine Handvoll Menschen sich über ein bestimmtes Verständniß der Schrift einigt, constituiren sie sich als ‚Kirche'. — Das Princip enthält keinen Schutz gegen diese Consequenz. Die kleine Heerde erweitert sich zu einer großen. Aber in ihrer Mitte bildet sich eine neue subjective Schriftauffassung. Das Collegium wird gesprengt und es bildet sich ein neues, dem dasselbe Geschick zu Theil wird; und so weiter in's Endlose. Sollte das unseres Herrn Absicht betreffs seiner Kirche sein, daß sie in Einheit beginne und in Spaltung endige? Das kann keiner glauben, der die Bedeutung der Einheit und des Organischen für die Kirche erfaßt hat.

Digitized by Google

„Bis zum heutigen Tage hat es sich gezeigt, daß die Kirche in organischer Einheit sich nicht einzig auf Grundlage der Begriffsbestimmung errichten läßt, wie wir sie bis hierher erkennen lernten, daß sie nämlich die Gemeinschaft der Gläubigen sei, in welcher die Gnadenmittel in Uebereinstimmung mit der h. Schrift verwaltet werden.

„Daß die Kirche dort ist, wo die rechte Verwaltung der Gnadenmittel ist, ist ein Satz, der erst dann als wahr aufgestellt werden kann, wenn er sein nothwendiges Correlat in dem andern Satze erhält: Die rechte Verwaltung der Gnadenmittel ist dort, wo die Kirche ist. Dies ist das dritte Moment, das zur Definition der Kirche erfordert wird. Wir werden unsere Ansicht näher zu entwickeln suchen.

„So lange die ‚rechte' Verwaltung der Gnadenmittel rein subjectiv, individuell bestimmt wird, sind wir im Unklaren und Ungewissen darüber, wo die Kirche ist. Jene muß darum nothwendig auch objectiv bestimmt werden. Die Richtigkeit der Verwaltung bestimmt sich nicht allein darnach, wie sie geschieht, sondern wesentlich zugleich oder richtiger vor allen Dingen darnach, durch wen sie geschieht. Es handelt sich darum, zu wissen, ob sie sich in den richtigen Händen befindet. Erst darin liegt eine objective Garantie."

Die Kirche ist nicht auf der Schrift der Apostel, sondern auf dem Apostolat selbst erbaut. „Das Apostelcollegium selbst ist die erste Kirche und der ganzen folgenden Kirche rechtes, von dem Herrn bestimmtes Fundament. Die Gewißheit darüber, daß die Verwaltung der Gnadenmittel in den richtigen Händen liegt, haben wir dann, wenn wir wissen, daß sie in den Händen des Apostolates und demnach in den Händen derjenigen sich befindet, die durch alle späteren Zeiten hindurch die legitimen Träger des apostolischen Amtes waren und sind. Das ist der feste Punkt, dessen wir uns nothwendig bewußt werden müssen.

„Die Apostel haben selbst mittelst der Ordination für die Fortsetzung ihres apostolischen Amtes in dem ordentlichen Kirchenamte gesorgt. Es kann freilich keine Rede sein von einer Fortsetzung der unmittelbaren, persönlichen Berufung durch den Herrn, auch nicht von der eigenthümlichen inspirationsmäßigen

Digitized by Google

Unfehlbarkeit; das waren außerordentliche Prärogative für die ersten Inhaber des apostolischen Amtes und die Verfasser der h. Schrift. Was sich aber fortpflanzen konnte und mußte, war die Vollmacht und persönliche Befähigung zur Verwaltung der Gnadenmittel, die den Aposteln und nicht der Menge der Gläubigen gegeben ist. Das apostolische Amt kann deßwegen und gemäß der von den Aposteln selbst eingeleiteten Praxis nur durch Uebertragung von Person zu Person fortgepflanzt werden, durch eine Ordination, wodurch das Amt sich allzeit selbst supplirt. Durch diese und nicht schon durch die Berufung wird Jemand zum legitimen Träger des Amtes. Es ist ein Mißbrauch, wenn man den als Priester bezeichnet, der nur berufen, aber noch nicht ordinirt ist. Das Amt kann nur von einem Ordinirten übertragen werden."

Ein aus der Gemeinde heraus producirtes Amt ist folglich nicht als legitim anzuerkennen. Der Träger eines solchen hat keine Schlüsselgewalt, kann nicht binden und lösen, kann Brod und Wein austheilen, aber nicht Leib und Blut des Herrn, der nicht nur die Berechtigung, sondern auch die Gewalt zur Ausübung dieser Functionen ausdrücklich nur dem apostolischen Amte verliehen hat (vgl. Vilmar, Dogm. II, 275. 280; Leo, Universalgesch. 3. Aufl. III, 161). Zur Erläuterung der apostolischen Succession im kirchlichen Amte heißt es dann weiter, es handle sich nicht um die episcopale Succession, die freilich im Interesse der Einheit und Ordnung das vollkommenste wäre. „Daß sie aber absolut erforderlich sei, ist nicht einzusehen auf Grund der ursprünglichen und wesentlichen Einheit des apostolischen Amtes. Absolut erforderlich ist der ordo, wogegen der Episcopat auf einem gradus innerhalb des Amtes, nicht auf dem ordo beruht. Eine Gemeinschaft, die sich um ein Amt schließt, das durch die historisch legitime Ordination der Kirche fortgepflanzt wurde, gehört der Kirche an wie eine Rebe am Weinstock, selbst wenn es ein kranker Zweig wäre, und wenn auch in der episcopalen Succession ein Bruch eingetreten wäre. Das in sich eine apostolische Amt muß den episcopalen gradus reproduciren können, da es diesen ursprünglich produciren konnte. Anders dagegen verhält es sich mit dem ordo. Bei der Gemeinde steht es ebenso wenig, diesen zu reproduciren, als es ursprünglich ihr zustand, ihn zu produciren; und eine Gemeinschaft, die sich das anmaßt, ist nicht mehr

Digitized by Google

apostolisch. Sie hat kein legitimes Amt, folglich auch keine legitime Verwaltung der Gnadenmittel, ist ein vom Stamm gerissener Zweig, im eigentlichen Sinne eine secta und muß absterben oder kann nur noch ein Scheinleben führen. Dagegen dürfen wir annehmen, daß unsere Gemeinschaft [der Verf. denkt dabei wohl speciell an die lutherische Kirche seines Vaterlandes] ein lebendes Glied an dem großen Leibe der Kirche bildet, so gewiß als wir annehmen, im Besitze der legitimen Verwaltung der Gnadenmittel (des Lebensquells) vermöge des legitimen Amtes zu sein[1])."

Zur Definition der Kirche als Gnadenmittel-Institut gehört demnach wesentlich, „daß diese Gnadenmittel durch das vom Herrn angeordnete, ununterbrochen fortdauernde apostolische Amt verwaltet werden.

„Diese Auffassung schließt nicht die Möglichkeit eines fortgesetzten Primats aus, in welchem der kirchliche Episcopat sein Haupt oder seine Spitze und die Kirche damit ihren organischen Abschluß hat, wohl aber die Nothwendigkeit eines solchen Primats als einer nothwendigen Bedingung für den Bestand der Kirche[2])."

---

1) Um die Legitimität seines eigenen Kirchenwesens zu retten, wie der Verf. selbst andeutet, ließ er sich hier von seiner bisherigen logischen Entwickelung abdrängen. Der Episcopat ist nicht nur ein gradus, eine kirchliche Würde, sondern ein wahrer, mit besonderer göttlicher Vollmacht ausgestatteter ordo, dem vor allem und allein die Ordination der Priester zusteht. Wo daher die bischöfliche Succession unterbrochen ist, gibt es keine Ordination, keine Priester, kein ‚apostolisches Amt' mehr. Unmöglich kann ‚das apostolische Amt', d. h. — nach Unterbrechung der bischöflichen Succession — der Priester ‚den episcopalen gradus reproduciren', d. h. einen Bischof ordiniren, wie es Luther sich angemaßt hat — ein in der Kirchengeschichte unerhörter Vorgang. Eher ließe sich das Gegentheil vertheidigen, die Kirche habe das priesterliche Amt, die Priester secundi ordinis, insofern ‚producirt', als sie von der ursprünglichen hohenpriesterlichen Vollgewalt der Apostel und ihrer Nachfolger, der Bischöfe, nur einen Theil auf die Priester übertragen. Nur in diesem Sinne könnte man etwa sagen, daß das ‚eine apostolische Amt', d. h. der Episcopat den priesterlichen gradus durch Theilung ‚producirt' habe. D. R.

2) Aus demselben Grunde sucht der Verf. auch hier einen Ausweg, um die Trennung der nordischen Christenheit von dem apostolischen Stuhle unbe-

Digitized by Google

Dem h. Petrus concedirt der Verf. nach der bekannten protestantischen Auffassung von Matth. 16, 18 nur einen primatus honoris resp. auctoritatis (primus inter pares). Durchaus nothwendig zur Fortpflanzung des apostolischen Amtes der Verwaltung der Gnadenmittel scheint ihm demnach nur ein fortgepflanzter Presbyterat, welcher die volle sacramentale und jurisdictionelle apostolische Gewalt einschließe.

„Man hat oft genug über die heutige kirchliche Verwirrung geklagt. Man hat gesagt: Drei Schwärmer treten zusammen, faciunt collegium. Der eine erklärt: Ich bin eine Gemeinde, und ich mache dich zum Pfarrer [Praest] und dich zum Küster [Klokker]. Man ist darüber einig. Man meldet sich an als Kirchengemeinschaft unter irgend einem phantastischen Namen und mit dem Recht zur Verwaltung der Gnadenmittel. Die neue Gemeinschaft wird vom Staate anerkannt. Sofern man nun davon ausgeht, als sei die Kirche nichts weiter als eine religiöse Gemeinschaft mit formell richtiger, d. h. schriftgemäßer Verwaltung der Gnadenmittel und dem Rechte des allgemeinen Priesterthums der Christen, das Amt aus der eigenen Mitte zu produciren, ist auch unsere Kirche genöthigt, der neuen Gesellschaft dieselbe Existenzberechtigung zuzuerkennen wie sich selbst, vorausgesetzt, daß man jene Anforderungen in einem nothdürftigen Grade befriedigt findet. Man hat diese Zustände beklagt, aber vom Gemeindeprincip oder ‚niederkirchlichen' Standpunkte aus kein Recht, über derartige Erscheinungen zu klagen. Denn es sind das Consequenzen, die sich nicht abwehren lassen, Kinder aus dem eigenen Schooße der Niederkirchlichkeit. Und wenn man oft genug an das Leben der Kirche praktisch ‚hochkirchliche' Anforderungen stellt ohne andere principielle Voraussetzungen, als die, welche in dem vulgären Gemeindeprincip

---

schadet ‚des Besitzes der legitimen Verwaltung der Gnadenmittel' zu rechtfertigen. Da aber die Kirche, wie der Verf. selbst zugibt, eine von Christus eingesetzte dauernde Institution ist, so hängt das Urtheil darüber, was zu ihrer Constitution nothwendig ist, einzig und allein von den positiven Anordnungen Christi ab. Christus hat aber in Petrus einen Primas eingesetzt. Folglich gehört der Primat zu den nothwendigen Bestandtheilen der Kirche und ist derselbe zur Wahrung der Einheit für alle Zeit gewiß noch viel nothwendiger als zu Lebzeiten der dem Irrthume nicht unterworfenen Apostel. D. R.

Digitized by Google

oder der Idee von der Competenz und freien Wahl der Gemeinde liegen, das Amt zu produciren — so operirt man ohne Basis. Eine solche Hochkirchlichkeit schwebt in der Luft."

Der Verf. gibt zu, daß bei Aufrechthaltung der Religionsfreiheit seine Auffassung nicht jede Sectenbildung verhindern könne. Doch gebe der aufgestellte Begriff von der auf dem Apostolat und dessen Fortsetzung ruhenden Kirche allein das Recht und das Mittel, Sectenbildungen als solche zu behandeln und der stets zunehmenden kirchlichen Anarchie entgegenzutreten. Schrift, Tradition und Erfahrung bestätigen ihm die Verwerfung des allgemeinen Priesterthumes im Sinne des Gemeindeprincips.

4. Die ganze Kirche Christi bekennt sich nach dem Symbolum Nicaenum als unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam.

„Die Kirche ist eine Versammlung von Heiligen, denn als Heilsinstitut ist sie eine Versammlung, in welcher die Gnadenmittel zur Heiligung wirksam sind. Ihre Stiftung trägt das Gepräge der Heiligkeit; denn sie ist gestiftet von Christus durch die Ausgießung des h. Geistes in die Herzen. — Sie ist ausgebreitet worden durch heilige Männer, und die Geschichte ihrer Einführung bei den Völkern ist allenthalben mit Namen bezeichnet, welche durch die Jahrhunderte hin im heiligen Glanze des Martyriums leuchten. — Die Lehre der Kirche ist zu allen Zeiten heilig. Ihr ethisches Urtheil ist das correcteste. Sie fordert und preist die Liebe als Quelle alles Guten; sie verurtheilt die Eigenliebe als Wurzel alles Bösen. Sie schärft unsere Verantwortlichkeit für unser Leben ein. Sie rühmt die Selbstverleugnung und Asceſe. Sie verdammt die Sinnlichkeit. — Das Leben ihrer Glieder wird ganz sicher in demselben Grade ein heiliges Leben, als dieselben ihre Gebote erfüllen und ihre Gnadenmittel ihrer Anweisung gemäß benützen. Sie führt Gefallene zur Buße und Bußfertige zur Tugend. Sie heiligt das gesammte Menschenleben in all seinen bedeutungsvollen Momenten von der Wiege bis zum Grabe durch eine Reihe heiliger Handlungen. — Die Kirche besitzt eine Schaar von Heiligen, deren Tugenden als Licht für alle Geschlechter leuchteten. Unter ihnen hatte die Welt ihre größten Wohlthäter. Wer zählt die Millionen verkommener Menschen, die von leiblichem und geistigem Verderben durch das Werk der Liebe gerettet wurden, das von

Digitized by Google

einzelnen dieser Heiligen ausging? Wir nennen beispielsweise einen Vincenz von St. Paul.

„Daß das Gewand der Kirche auf Erden seine Flecken habe, hat keiner ihrer Freunde bestritten. Man kann aber ihre wesentliche Heiligkeit nicht leugnen, ohne die Augen für ihre Geschichte zu schließen.

„Das Wesen der Kirche als Gesellschaft gelangt zum Ausdruck in ihrer Einheit und Allgemeinheit oder Katholicität. Durchdrungen von dem einen Leben des Geistes Christi ist die Kirche eine in all ihren Gliedern. Sie ist der eine mystische Leib Christi mit ihm als seinem Haupte und lebt ein Leben der Einigkeit in Glaube, Hoffnung und Liebe zu dem dreieinigen Gott. Diese innere Einheit ist bedingt durch die äußere: Gemeinsame Gnadenmittel unter der gemeinsamen Verwaltung des apostolischen Amtes, gemeinsames ökumenisches Bekenntniß.

„Die eine Kirche ist als solche auch die einzige Heilsanstalt. Der Herr hat die Kirche, nicht Kirchen gestiftet. Von der einen apostolischen Kirche des Herrn gilt darum, daß das Heil außer ihr nicht zu finden ist.

„Diese Einheit schließt eine gewisse Verschiedenheit nicht aus. Im Gegentheil, der Begriff des Organismus verlangt Verschiedenheit innerhalb der Einheit. Stereotype Gleichartigkeit findet sich nur in der unorganischen Welt. Die Kirche hat Raum und Verwendung für eine reiche Entfaltung individueller Eigenthümlichkeit. Sie heiligt die natürliche Begabung, indem sie diese für heilige Zwecke in Dienst nimmt. Das Bedürfniß nach dieser kirchlichen Oekonomie war es, welches im Laufe der Zeiten das außerordentlich reich nüancirte männliche und weibliche Ordenswesen und Diaconat mit seinen mannigfaltigen Aufgaben des Wirkens nach innen wie nach außen erzeugte, wodurch die Kirche den individuell verschiedenen Bedürfnissen entgegenzukommen und die individuell verschiedenen Kräfte in ihren Dienst zu stellen suchte. Will dagegen ein Glied nicht demüthig mit seinen Gaben dem Organismus dienen, sondern isolirt in verkehrter Selbstständigkeit wirken, so ist die Einheit des Organismus in Gefahr. Der Kirche ist überhaupt das Individuelle zum Schaden, wenn es in Unabhängigkeit von der Einheit des Organismus oder im Widerspruch dagegen auftritt. Man hat jedoch nicht das Recht, über solche Ausschreitungen

Digitized by Google

und Uebergriffe zu klagen, wenn man es den [einzelnen] Kräften überläßt, unabhängig von der oben bezeichneten apostolischen Grundlage zu wirken.

„In naher Beziehung zu der gesellschaftlichen Einheit der Kirche steht ihre Allgemeinheit oder Katholicität. Sie umfaßt ohne Rücksicht auf Zeit und Ort alle Christen, die nicht aus dem nothwendigen Verhältniß zu den unter legitimer, apostolischer Verwaltung stehenden Gnadenmitteln geschieden sind. Kraft der Katholicität bilden namentlich auch die ‚streitende' und ‚triumphirende' Kirche nicht zwei, sondern eine Gemeinschaft; und es stimmt sowohl mit Schrift als Bekenntniß die Annahme überein, daß diese beiden Abtheilungen der Kirche in Wechselbeziehung zu einander stehen, daß nämlich die hingeschiedenen Heiligen an dem Wohl und Wehe der streitenden Kirche Antheil nehmen, fürbittend für sie thätig sind, sich über die Bekehrung eines Sünders freuen, wie hinwiederum die Glieder der Kirche auf Erden für ihre ihnen vorangegangenen Lieben beten.

„Wenn man also gewaltsam Hand angelegt hat an das schöne Prädicat der Katholicität und dieses aus dem ehrwürdigsten kirchlichen Symbol entfernt hat, um es durch ‚christlich' zu ersetzen, eine nicht allein überflüssige, sondern auch im Symbol nicht vorhandene Bestimmung der Kirche Christi, so können wir darin nur das übereilte Werk tendenziöser Polemik erblicken.

„Aus der organischen Einheit und Katholicität der Kirche ergibt sich ihre Identität mit sich selbst durch alle Zeiten. Diese hat Raum für Entwickelung, Evolution, nicht aber für Revolution, wodurch etwas absolut Neues gesetzt werden soll. Neue Dogmen sind insofern ein innerer Widerspruch. Der Organismus kann nicht ein fremdes Element in sich aufnehmen. Jedwede Lehrmeinung muß ihren Zusammenhang mit dem organischen Leben der Kirche nachweisen können. Liegt sie außerhalb desselben, so ist sie damit verurtheilt. Deßhalb haben Traditionsbeweise und insbesondere Zeugnisse aus der ältesten Kirche (purae antiquitatis confessio, Melanchthon) stets einen angesehenen Platz in der kirchlichen Lehrentwickelung behauptet.

„Die Einheit und Katholicität der Kirche ist bedingt durch ihre Heiligkeit. Nur das Heilige besitzt die wahre Einheit der Harmonie. Das Unheilige ist disharmonisch und trägt den Keim

Digitized by Google

der Spaltung in sich. Versäumt die Gemeinschaft die Arbeit an ihrer Heiligung, so wird ihre Einheit im gleichen Grade darunter leiden. Das ist ein so sicheres Lebensgesetz, daß man, wenn Spaltung in der Gemeinschaft überhand nimmt, mit Gewißheit sagen darf, es stehe in ethischer Hinsicht oder betreffs der Heiligung etwas Wesentliches im Wege. Da ist es dann an der Zeit, nicht blos über das Verderben zu klagen und Buße zu predigen, sondern auch zu untersuchen, ob sich vielleicht in den Grundprincipien der Lehre etwas Schiefes, Irreführendes finde, wodurch sich die Lehre selbst als weniger befähigt erwiese, eine sichere und lebenskräftige Moral zu begründen.

„Es ist indessen ebenso wahr, daß die wesentliche Heiligkeit der Kirche durch ihre Einheit und Katholicität bedingt wird. Das Göttliche ist eins, weil es heilig ist. Aber es ist auch heilig, weil es eins ist. Es gibt kein Beispiel von Heiligkeit, d. h. von Uebereinstimmung des Wesens mit seiner göttlichen Veranlagung und Bestimmung, welche unter gegenseitigem Zwiespalt zwischen den einzelnen Factoren und Momenten des Wesens Bestand haben kann. Das gilt auch von der Gesellschaft. Diese wird in demselben Maße an Heiligkeit verlieren, als sie den Sinn für die Wichtigkeit der organischen Einheit und Continuität verliert.

„In dem Wort und den Sacramenten ist diese zugleich heiligende und einende Kraft unzertrennt vorhanden. Durch sie realisirt die Kirche ihre Apostolicität. Denn ihre Verwaltung ist dem Apostolat übertragen, der durch sie die Kirche in heiliger Einheit als einen Tempel des Herrn erbauen sollte. Das apostolische Amt ist folglich eine Voraussetzung der im Werden begriffenen Kirche. Nun aber ist die Kirche zu jeder Zeit im Werden begriffen. Sie vermehrt sich stets durch neue Mitglieder. Es muß darum fortwährend ein apostolisches Amt geben, das ebenso gewiß eine bleibende Voraussetzung der im Werden begriffenen Kirche ist, als die Gnadenmittel in seiner Hand eine solche Voraussetzung bilden. Aber der apostolische Charakter ist auch bleibende Voraussetzung für das Dasein der Kirche, weil sie nur erhalten werden und in ihrem Wachsthum nicht allein nach außen, sondern auch nach innen sich entwickeln kann durch dieselben Gnadenmittel in der Hand des einzig legitimen, nämlich apostolischen Amtes. Der apostolische Charakter muß demnach in dem Amte

Digitized by Google

seine Fortsetzung erhalten. Ohne das apostolische Amt, als eine durch die Ordination vermittelte Fortpflanzung des Apostolats, würde die Kirche ihres nothwendigen Fundamentes ermangeln. Im Uebrigen sei hingewiesen auf das oben über dieses Moment im Begriffe der Kirche Angeführte.

5. „Um ihre beiden Aufgaben sowohl als Heilsanstalt wie als Gesellschaft zu realisiren, bedarf die Kirche einer Repräsentation durch bestimmte Personen. Sie bedarf eines repräsentativen Ausschusses, eines Clerus, zum Unterschied von der ‚Gemeinde', ein Ausdruck, womit die Sprache augenscheinlich nicht die Kirche in ihrer Gesammtheit bezeichnen wollte, sondern den ‚allgemeinen' Theil der Kirche zum Unterschied von Clerus. Kirche ist nicht = Gemeinde (sc. die Summe der ‚allgemeinen' Christen), sondern Clerus und Gemeinde zusammen. Dem Clerus kommt es dann zu, die Auctorität der Gemeinschaft den einzelnen Persönlichkeiten und den Einzelgemeinschaften gegenüber zu repräsentiren. Andererseits aber repräsentirt der Clerus auch die göttliche Auctorität als ‚lehrende Kirche' gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft. Denn für's erste verwaltet der Clerus die Gnadenmittel, die weder ihrem Inhalt noch ihrer Form nach durch menschlichen Willen bestimmt sind. Und dann ist die Stellung der Personen, die den Clerus, also das apostolische Amt ausmachen, wie wir sahen, eine ursprünglich gegebene göttliche Einrichtung, unabhängig von allem menschlichen Willen, und kann ebenso wenig von der ‚Gemeinde' heraus producirt werden, als irgend welches Organ von dem Gegenstande seiner Wirksamkeit producirt werden kann. Das entgegengesetzte Princip ist es, welches die wimmelnde Mannigfaltigkeit der Secten erzeugt, die gleich Bacterien von dem Organismus leben, den sie befallen haben, bis sie mit dem Körper sterben müssen, woran sie das Werk der Auflösung gethan haben. Das apostolische Amt ist nicht ‚Diener der Gemeinde', sondern ‚Gottes Diener' in der Gemeinde.

„Isolirt jedoch von den Einzelexistenzen (Individuen und Gemeinden) würde diese Repräsentation einseitig bleiben. In der Gesellschaft ist nicht allein die Auctorität, sondern auch die Freiheit ein bestimmender Factor. Die Freiheit der Einzelexistenzen muß zur Geltung kommen in der engeren und weiteren kirchlichen Repräsentation: Gemeinderath oder Syndikat, Stifts-

Digitized by Google

oder Diöcesansynode, kirchliches Concil. Es liegt indessen im Begriff der Kirche als einer göttlichen, von oben her bestimmten Institution, und in dem Begriff des Amtes, als eines apostolischen, d. h. als Inhabers eines göttlichen Mandats, daß der Schwerpunkt bei jeder Entscheidung in religiösen Dingen (oder, wie es in dem alten kirchlichen Sprachgebrauch heißt, in definienda doctrina de fide vel moribus) im Clerus zu liegen hat. Das ist als unumgängliches kirchliches Princip anzusehen, und man kann keine Repräsentation organisiren, in welcher der Schwerpunkt bei solchen Entscheidungen vom Clerus zur Gemeinde übergeht, ohne den Begriff der Kirche als apostolische Institution zu verleugnen und das sog. Gemeindeprincip anzunehmen, welches davon grundverschieden ist, indem die Kirche zu einer freien Vereinigung oder einer Gesellschaft reducirt wird, die sich selbst von unten her aufbaut, und indem man einen Begriff von dem Amte acceptirt, wonach dieses aus einem Diener Gottes zum Diener und Mandatar der Gemeinde wird, indem also die Vereinigung sich mit einem Vorstand einrichtet.

„Die vollständigste kirchliche Repräsentation ist selbstredend das ökumenische Concilium, dessen Entscheidungen oder Definitionen die größte Bedeutung beizulegen ist."

Darin liege das Zeugniß der Gesammtkirche vor, von welchem Luther sogar erkläre, dieses allein müsse uns genügen, ‚wenn wir schon nichts mehr hätten', denn es sei (nach Luther) gefährlich und erschrecklich, sich in Widerspruch zu einer Lehre zu setzen, die von Anfang an überall einträchtig festgehalten sei. Damit würde der Glaube an die christliche Kirche, als Säule und Grundfeste der Wahrheit, überhaupt abgeleugnet. Freilich befinde sich Luther an anderen Stellen in starkem Widerspruch zu diesen Aeußerungen aus dem Jahre 1532; wenn er nämlich behaupte, unter dem Papstthum sei der Himmel geschlossen gewesen, kein Mensch selig geworden; jeder, der sich an der Religion der Papisten genügen lasse, gehe ewig verloren — als wäre die Kirche Jahrhunderte hindurch von der Erde verschwunden gewesen.

Der katholische Leser der hier wiedergegebenen Ausführungen des Dr. Krogh-Tonning wird sich wiederholt ausdrücklich haben besinnen müssen, daß er es mit einer protestantischen Forschung über die Constituirung des Kirchenbegriffes zu thun hatte. Im Folgenden

Digitized by Google

glaubt man stellenweise kaum seinen Augen, wenn man z. B. die Behandlung des protestantischen Schriftprincips durch eine protestantische Feder erblickt. Um so erstaunlicher aber und — wehmüthiger ist es anzusehen, daß aus den oft so klar entwickelten Prämissen nicht der so nahe liegende einzig richtige und einzig rettende Schluß gezogen wird. Doch wollen wir, wie im Vorigen, den Gedankengang des Verfassers möglichst ununterbrochen weiter vorlegen.

(Schluß folgt.)

XXVII.

Aus der Reformationszeit.

Unter jenen, welche Dr. Martin Luther in seinem Reformwerke zur Seite traten und zur Seite blieben, zählt man gewöhnlich aus dem geistlichen Stande einen Melanchthon, Justus Jonas, Michael Cölius, Bugenhagen u. a. auf, aus dem Ritterstande einen Franz von Sickingen, Ulrich von Hutten, Hartmuth von Cronberg. Die Genannten kann man immerhin die Mitarbeiter großen Stiles nennen. Daneben aber besteht eine zweite Gruppe, zwar Männer kleineren Stiles, aber ihrer Zahl nach und ihrer Art halber ebenso zu beachten wie die ersteren. Auf dem Bilde des 16. Jahrhunderts dürfen deren Porträts gewiß nicht fehlen. Die ihnen gebührende Beachtung haben sie weniger gefunden, weil ihr Thun und Treiben an mehr entlegenen Orten sich kundgibt, und infolge dessen nur ein sehr eingehendes Studium zu ihrer Kenntniß führt. Wir wollen einige Bildnisse dieser minderen Götter folgen lassen.

Der Torgauer Bürger Koppe (Kappe). Katharina von Bora lebte als Nonne im Kloster zu Nimpschen. Den Bürger Leonhard Koppe hatte Martin Luther veranlaßt, neun Nonnen, darunter Katharina, aus dem Kloster zu „befreien", in der Osternacht 4./5. April 1523. Koppe stand in geschäftlicher Beziehung zu dem Kloster. Nach vollbrachter That feierte ihn Luther als „seligen Räuber" und verglich ihn mit Christus, welcher wie ein

Digitized by Google

Räuber auf der Erde dem Fürsten dieser Welt Harnisch und Hausgeräth genommen.

Nun erfahren wir aus localgeschichtlichen Quellen Sachsens, welche weiteren Verdienste Held Koppe sich erworben. Am Aschermittwoch desselben Jahres 1523, also vor der rettenden That zu Nimpschen, stürmte Leonh. Koppe mit sechszehn jungen Genossen nachts das Franziscanerkloster zu Torgau, warf die sich widersetzenden Brüder über die Mauer und zerschlug Fenster, Thüren und Geräthschaften. Dieser Unfug erregte das Mißfallen des friedliebenden Kurfürsten Friedrich des Weisen, dessen Beichtvater der Guardian dieses Klosters war. Friedrich verurtheilte die Thäter zum Tode und den Magistrat, welcher jene Unthat, ohne einzuschreiten, hatte geschehen lassen, zum Ersatze allen Schadens aus eigenen Mitteln. Die Thäter entgingen jedoch der Strafe durch die Flucht, bis sie endlich nach Friedrichs Tode vom Kurfürst Johann, dem eifrigen Bekenner der Lehre Luther's, Verzeihung empfingen[1]). Diese ritterliche That Koppe's ist wenig bekannt; Koppe reiht sich würdig an Sickingen und Hutten.

In Torgau (in der Schloßgasse) ereilte der Tod die verarmte Katharina von Bora am 20. Dezbr. 1552, welche sich vor der in Wittenberg ausgebrochenen Pest hierher geflüchtet hatte. In der Stadtkirche ist ihr Denkstein zu sehen. —

Lutherische Prediger. Man schuldet es der Wahrheit, zu bekennen, daß Luther's Mitarbeiter, Melanchthon, Bugenhagen mit anderen in erklecklicher Zahl, von Eifer für seine Lehre entbrannten, rastlos für die Ausbreitung des neuen Evangeliums sich thätig zeigten, in gewissem Sinne wie Apostel wirkten. Sie mußten freilich alles aufbieten, um aus dem Erfolge einen Schluß auf die Güte ihrer Sache ziehen und den Leuten gegenüber darauf hinweisen zu können. Wo ihnen irgend einmal etwas fehlschlug, z. B. einer ihrer Prediger convertirte, ein weltlicher Fürst nicht recht zog oder eine Schwenkung zu machen schien, geriethen sie in Wuth, und meistens gelang es ihnen, den Leck in der Planke zu stopfen und das Schiff über Wasser zu halten. Als die ersten großen Eiferer das Zeitliche gesegnet hatten, da trat die ganze Armseligkeit

1) Grulich, Denkwürdigkeiten der Residenz Torgau, herausg. von Bürger. Torgau 1855. S. 24: Bestürmung des Franziscanerklosters 1523.

Digitized by Google

des mühsam aufgebauten und mit Kunst in der Höhe gehaltenen Werkes zu Tage, und zwar in dem lüderlichen Leben der Pastoren, welchen die Arbeit zu viel, der Pfarrgehalt zu gering war und das erträumte Paradies des Ehestandes lange nicht genügte, sowie in den trostlosen Zuständen, die man in den breiten Volksmassen antraf. Ein Beweis des schlimmen Zustandes liegt auch in dem Terrorismus der Territorialherren, welche einestheils den letzten Rest katholischen Lebens in den Klöstern — als ihre Sittenrichter — zu vernichten suchten, anderntheils mit Gewalt wieder Tugend in die entarteten Massen hineinzutreiben sich bemühten. Bei den lutherisch gewordenen weltlichen Fürsten stand ja das Kirchengut auf dem Spiele, welches sie der Kirche geraubt und bei einem Umschwunge der Verhältnisse hätten zurückerstatten müssen.

Ueber den Pfarrer Heinrich Sprenger zu Bauerbach, Amts Amöneburg im Kurhessischen, lief 1575 bei seinem Vorgesetzten, dem Superintendent Tholde in Frankenberg, ein Bericht folgenden Inhaltes ein:

Der Herr Sprenger maße sich vieles Unleidliches an, was der Länge nach zu erzählen nicht nöthig sei; doch hat er vergangenen Palmtag dieses vergangenen Jahrs seinen armen Pfarrkindern das Nachtmahl gereicht und im Wirthshaus ein Bierglas holen lassen, und die armen mit dem Blut Christi (als hette er keine Ceremonien der Kirche) daraus getrenkt; zum andern hat er gleichfalls den armen Pfarrkindern auf das hohe österlich Fest wollen das Nachtmahl des Herrn reichen, hats vielleichter an Hostien gemangelt, hat er im Beckers Haus einen Weck holen lassen, welches alles schimpflichen zu hören, mit dem Nachtmahl des Herrn also leichtfertig umzugehen. Daneben ist er eine unruhige Person mit Hadern, als das dan keinem Pfarrer nit wol anstehet ... Er (Berichterstatter) habe Besserung gehofft und es umb Friedlebens willen hingehen lassen, jetzt aber komme ihm glaublich und offenbar vor, daß gemelter Herr Heinrich sich mit einer H. auf dem lohnberger Walde habe finden lassen.

Der Bericht ging vom Scholaster in St. Johann in Amöneburg aus; Heinrich Sprenger wurde von dem Superintendenten suspendirt und von der Generalsynode zu Marburg 1575 abgesetzt[1]).

1) Zeitschr. für hessische Gesch. Kassel 1869. N. F. II, 156.

Digitized by Google

Um die Lehre Luther's, zumal im Sächsischen, durchzuführen und jedes Restchen des seitherigen katholischen Glaubens auszutilgen, gerieth man auf die Kirchenvisitationen, welche alsbald durch ganz Deutschland in Uebung kamen. Nebenher ging ein rechtes Spionirsystem, welches sich auf die Predigt erstreckte. Im Folgenden sei eine Probe hiervon gegeben aus dem Leben des Superintendenten Rumbaum in Merseburg.

Rumbaum verkleidete sich zuweilen Sonntags und behorchte die Geistlichen auf dem Lande, besonders jene, denen er nicht sonderlich geneigt war. Deßhalb ließ er seine eigenen, ihm obliegenden Predigten zu Merseburg zuweilen durch andere verrichten, und wenn er etwas in diesen ihren Predigten bemerkte, was ihm mißfiel, ließ er die Prediger hart an. Zu Leuna that er einst dergleichen an dasigem Pastor, wo er aber übel anlief und als ein [verkleideter] Bote mit seinem Spieße[1]) gar schimpflich abgefertigt ward[2]).

Zu anderer Zeit fing er sogar mitten unter'm Gottesdienste mit den Predigern vom Lande „verschiedene Irregularitäten" an. Markus Peter Knorr, Pfarrer zu Wallendorf, predigte in der hohen Stiftskirche zu Merseburg und hatte die Predigt kaum halb absolvirt, als der Superintendent Rumbaum mit vielem Winken und Rumoren den Küster rief, selbigen auf die Kanzel sandte und dem Prediger befahl, alsogleich zu schließen. Der Prediger, ein sonst feiner und gesetzter Mann, setzte die Predigt fort, worauf Dr. Rumbaum dem Cantor ansagen ließ, er solle anfangen zu singen, so würde der Prediger wohl schweigen müssen. Der Cantor entgegnete, solches könne ohne Aergerniß nicht geschehen und er es mit gutem Gewissen nicht thun. Rumbaum ergrimmte hierüber, lief aus seinem Stuhl in's Chor und begann selbst zu singen: Erhalt uns Herr bei deinem Wort u. s. w., so daß der Pfarrer die Kanzel verlassen mußte, ohne die Predigt vollendet zu haben. Rumbaum ward 1566 abgesetzt[3]). —

Wie die Prädicanten die Verkündiger der alten katholischen Lehre moralisch zu tödten suchten, mag folgender Fall darthun.

1) Gerichtsboten trugen in jener Zeit als Abzeichen einen Spieß.

2) Sammlung von Altem und Neuen 1727 S. 608; Zeibich, Historische Lebensbeschreibungen derer Stiffts-Superintendenten 1732. S. 76.

3) Derselbe öffnete sich später im Bade die Adern, und würde sich verblutet haben, wenn nicht Leute hinzugekommen wären. Zeibich S. 78. 79. 84.

Digitized by Google

Der Minoritenguardian Konrad Clinge war schließlich der einzige, welcher in Erfurt gegen das Lutherthum standhielt. Man kann sich denken, wie sehr aller Haß der lutherischen Prediger gegen ihn sich concentrirte. Clinge erzählt demgemäß, wie folgt: „Obgleich es an Büchern nicht fehlt, aus welchen der katholische Leser sich genügend belehren kann, so bewegt mich doch eine besondere Ursache, einen neuen Versuch zu machen. Im jüngst verflossenen Jahre nämlich (1554) war ich nach Gottes Rathschluß von schwerer Krankheit heimgesucht, so zwar, daß ich den Hinweggang aus dieser Zeitlichkeit vor Augen sah. Das erfüllte die Sectirer mit großer Freude, so daß sie meinen Tod nicht erwarten konnten, aber aus eingerostetem Hasse gegen mich streuten sie vor der Zeit das offenbar falsche Gerücht aus, ich hätte alle meine Predigten und Lehren, welche ich nach der Form und Weise der katholischen Kirche und im Auftrage der zustehenden Behörde 36 Jahre lang zu Erfurt gelehrt und gepredigt, widerrufen, ich sei von der katholischen Kirche abgefallen und zu ihrer verdammten Secte übergetreten. Das alles ist von ihnen absichtlich erdichtet worden, um die alten Christen katholischen Glaubens auf ihre Seite zu ziehen oder sie wenigstens wankend zu machen." So Clinge in seiner Vorrede zu dem Catechismus catholicus, welchen Witzel 1562 edirte und dem Erfurter Rathe widmete[1]). —

Ein Streiflicht auf die Zustände des Reformationszeitalters wirft folgende Thatsache.

Auf der Synode zu Siegen im Nassauischen stritt man darüber, wer die Schuld trage, daß die christliche Zucht bei den Zuhörern überall verfallen sei: die nassauischen Prediger mit ihrer nachlässigen Amtsführung oder die gräfliche Regierung, welche die Kirchenzucht verfallen lasse? Endlich ward man einig, daß der Teufel der Urheber des vielen schädlichen Aergernisses sei[2]).

Welcher Trost muß bei dieser Entdeckung in die bekümmerten Gemüther der Synodalen eingezogen sein!

Ein merkwürdiges Eingeständniß über die trostlose Lage liegt in dem sehr wenig beachteten „Wittenberger Gutachten" vom Jahre

1) Kirchenlexikon. 2. Aufl. III, 552; Binterim, Conciliengesch. VII, 567.

2) Galli, Kirchenstrafen S. 186. Ueber die gleichen gegenseitigen Anklagen der Prädicanten und Amtleute im Hessischen vgl. Janssen, Gesch. des deutschen Volkes III, 411.

Digitized by Google

1538, also fast aus der Frühlingszeit der Reformation. Richter in der Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung S. 92 meldet von einer Gegend (die von Globeck), wo die Leute Bierkrüge in die Predigt mitnahmen und die Burschen ihren Harn auf die unten befindlichen Frauenspersonen herabließen[1]). —

Ein Theil der Klöster, inneren Gehaltes baar, fiel zeitig von der alten Kirche ab; ein anderer Theil, zumal Frauenklöster, setzten der Neuerung beharrlichen Widerstand entgegen, bis der Tod sie von der unblutigen Marter erlöste oder die weltliche Uebergewalt den Conventen ein jähes Ende bereitete.

Kurfürst August von Sachsen ordnete im Jahre 1555 eine Generalvisitation aller Kirchen und Klöster seines Landes an. Zu Visitatoren ernannte er M. Jacob Weygand, Pastor und Superintendent zu Weissenfels, sowie Wolf Kollern, Amtmann zu Eckartsberga. Beide Visitatoren kamen an einem Sonntag (es war nach St. Andreastag) in das Jungfrauenkloster Cistercienserordens Langendorf, gelegen bei Weissenfels im Regierungsbezirk Merseburg. Der Bericht der Visitatoren lautet, wie folgt[2]):

Auf heute, Sonntag nach St. Andreastag, ist das Kloster Langendorf von wegen der verstockten und verführten papistischen vier Nonnen daselbst durch die verordneten Pastores besucht worden und ihnen auf kurfürstlichen Befehl vorgehalten worden, daß der Kurfürst angeordnet habe, daß alle verstockten und papistischen Herzen verhört, vermahnet, gelehret und zur Bekehrung gehalten würden. Dieweil sie denn auch diejenigen wären, welche zur Erkenntniß der Wahrheit nicht könnten gebracht werden, möchten sie die christliche Vermahnung annehmen und die Sacramente brauchen. Welche [woraufhin sie] uns geantwortet haben, es gehe ihnen, wie Gott will, so könnten und wollten sie nicht glauben, daß unsere Religion und Sacramente recht und christlich wären. Und ist also mit ihnen nach langer Unterredung und Vermahnung aus der h. Schrift nichts ausgerichtet worden, denn sie zur Bekehrung nicht haben gebracht werden können. Und sie wüßten also keinen anderen Glauben anzunehmen, sondern wollten in dem Glauben, darinnen sie getauft worden, bleiben.

1) Dasselbe geschah in der Kirche zu Heilsbronn.

2) Schöttgen und Kreysig, Diplomatische Nachlese (1731) I, 675, aus Schieferdecker's Beschreibung der Pfarrkirche zu Weissenfels.

Digitized by Google

So weit der Bericht; mehr erfahren wir über diese vier Klosterjungfrauen nicht. Wie anderwärts, so bezeichnen auch hier die Visitatoren die Beharrlichkeit als Verstocktheit, den Uebertritt zur lutherischen Irrlehre als wahre Bekehrung. Wahrscheinlich wartete man den Tod der armen Nonnen ab, um so ohne Aufsehen und Streit das Kloster einzuziehen und seine Besitzungen für andere Zwecke zu veräußern. Der Stifter dieses der h. Anna geweihten Klosters war der wettinische Fürst Heinrich der Erlauchte 1230[1]).

Sehr interessant gestaltete sich die versuchte Reformation des Jungfrauenklosters zu Freiberg in Sachsen. Dem Kloster wurde der lutherische Pfarrer Schellenberger unmittelbar vorgesetzt, welcher die Nonnen nach und nach zur Lehre des reinen Wortes Gottes herüberführen sollte — jedoch vergebens. Man ging nun von Seite der Regierung weiter. Im Jahre 1537 auf St. Margarethentag empfing Schellenberger eine von Schenk verfaßte Schrift[2]), welche die Nonnen unterschreiben sollten. Dieselbe enthielt ein Glaubensbekenntniß in evangelischem Sinne.

Auf das Ansinnen Schellenberger's zu unterschreiben erklärten die Nonnen, es wären ihrer etliche abwesend. Da man aber verlangte, die Gegenwärtigen sollten einstweilen unterschreiben, ließen die Nonnen sagen, es wäre eben Markt, sie hätten viel zu thun mit Einkäufen, er solle sich gedulden.

Endlich haben sie sich nacheinander, wie folgt, erklärt:

1. Die Domina, Priorin Barbara von Schönberg, kann in etlichen Artikeln dieser Schrift nicht einwilligen, aus etlicher Ursache. — * Erkennt die für Seelsorger, die ihr Christum predigen[3]).

2. Anna von Kannenberg zeigt an, daß sie das Sacrament mit der Zeit nehmen möchte, aber umb die Artikel, so wider die päpstliche Kirche sind, bittet sie umb Christi willen, Geduld mit ihr zu tragen, weil sie alt. — * Will die, so Christum predigen, hören; kann dem Papstthum nicht gar absagen, denn sie der neuen Schrift nicht gelesen.

---

1) Grote, Klosterlexikon S. 292 sagt: Die Säcularisirung erfolgte um 1540.

2) Ihr Wortlaut liegt nicht vor. Vgl. Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächsischen Gesch. Chemnitz 1772. VII, 215.

3) Die mit * bezeichneten Zusätze geben die zweite Antwort vom Dienstag nach Laurenzi 1537 auf Schenk's zweites Schreiben.

Digitized by Google

3. Apollonia Rülkin will die Kappe nicht ausziehen, aber so etliche Artikel dem Worte Gottes gemäß, wie man anzeiget, möchte sie mit der Zeit, so Gott Gnade gebe, annehmen. — * Bleibet auf Christo und seinem Wort; wer sie dahin weiset, will sie zu Seelsorgern annehmen.

4. Anna von Schönberg gedenkt mit der Zeit das Sacrament zu nehmen, aber die anderen Artikel will sie nicht, bis so lange Gott Gnade geb, annehmen. — * Wer Christum prediget, soll ihr Seelsorger sein.

5. Cäcilia Auerbachin ist noch schwach in ihrem Gewissen, bittet, noch einige Zeit Geduld mit ihr zu haben. — * Hält sich an's Wort.

6. Barbara Pflugin. Approbat articulos. Will das Kleid nicht ablegen, auch nicht aus dem Kloster. — * Hält sich an Christum.

7. Veronica von Bosen. Approbat. Will die Kappe nicht ablegen. — * Wer Christum predigt, soll ihr Seelsorger sein.

8. Regina Kreuschin idem sentit. — * Wo die [neue] Religion dem Worte Gottes nicht entgegen, will sie annehmen.

9. Dorothea Berbisdorf bewilligt nicht in die Artikel, so wider die bäpstliche Kirche sind. — * Will dem Bapste gehorsam sein, so ferne er nicht wider Gottes Wort handelt.

10. Regina Uzin non approbat. — * Will bepstisch bleiben und die für Seelsorger halten, welche die Sacramente reichen nach Christi Ordnung.

11. Anna Jacobin non approbat. — * Will bepstisch bleiben.

12. Christina Quinque non approbat, kann ihr Gewissen nicht überwinden.

13. Dorothea Spenglerin will nicht verwilligen. — * Bittet, man wolle der Sachen aufhören, ehe man die Leute gar von Sinnen bringt.

14. Cath. Heinrichin will nicht, bis es von einem Concilio erkannt wird.

15. Anna Weigelin non vult, will bäpstlich bleiben. — Nota hat gleichwohl nachher communicirt, aber auf dem Chor oben.

16. Euphemia von Schleinitz non vult. — * Will bei der apostolischen Kirche bleiben. Nota hat sich letzlichen bekehret.

17. Elisabeth von Schleinitz will gar nicht. — * Will bäpstisch bleiben.

Digitized by Google

18. Anna Schenkin von Tautenburg, will nicht; hats ihrer Muhmen befohlen, daß sie auch nicht will. — * Will bäpstisch bleiben.

19. Margar. von Bünau, gedenkt weder das größte noch das kleinste zu halten.

20. Cath. Weimannin will nicht. — * Will bepstisch bleiben. Nota hat hernach auf dem Chor communicirt.

Im Ganzen sind es 35 Jungfrauen gewesen, welche in dieser Weise inquirirt wurden. Von zweien heißt es, daß sie nach Brix in Böhmen ziehen.

Hierauf hat Dr. Schenk, welcher die zur Unterschrift vorgelegten Artikel verfaßt und dem Pfarrer Schellenberger zugeschickt hatte, eine Antwort niedergeschrieben und den Nonnen vorgehalten, daß sie das Zeitliche, nämlich das Einkaufen auf dem Markte, lieber hätten, denn das Ewige. Schenk begehrte kategorisch, sie sollten erklären, ob sie päpstliche oder evangelische Prediger hören wollten und diejenigen für ihre Seelsorger achteten, welche ihnen der Landesfürst vorsetze; er wolle sie nicht zwingen, die Kappen alsbald abzulegen oder aus dem Kloster zu ziehen oder in einem oder zwei Monaten das Abendmahl zu brauchen, sondern wolle sie zuvor unterrichten. Darauf nun jede wieder Antwort gegeben, wie ad marginem verzeichnet[1]). Datum Dienstag nach Laurentii 1537.

Gerade diese Erklärungen, den als Seelsorger zu nehmen, der Christus predige, und die anderen ähnlichen sind so recht von der List eingegeben, durch einen fromm klingenden, aber doppelsinnigen Ausdruck die Unterschrift der armen Nonnen zu erschleichen. War einmal die Unterschrift zu solcher Erklärung gewonnen, so ließ sich vieles damit von Seiten der lutherischen Prediger erreichen. Das weitere Schicksal der gequälten Nonnen ist nicht bekannt.

1) Es sind die oben mit * versehenen Zusätze.

Digitized by Google

XXVIII.

Franz Plattner, der Theolog unter den Malern.

Ein Gedenkblatt von Leo Fiſcher.

„Unſer Vaterland," ſagt mit gerechtem Stolze der tiroler Kunſtkritiker Karl Atz, „beſitzt einen Cornelius an Franz Plattner." Freilich iſt nicht jeder Ausländer in der Lage, ſich von der Wahrheit dieſer Behauptung durch den Augenſchein überzeugen zu können; denn Plattner's Malereien befinden ſich ihrer Mehrzahl nach in abgelegenen Dorfkirchen, und durch Holzſchnitt oder Photographie wurden leider nur wenige ſeiner Arbeiten vervielfältigt. Dieſen Umſtänden iſt es zuzuſchreiben, daß ſeine Schöpfungen nicht zu jener Popularität gelangt ſind, wie die religiöſen Bildwerke ſeiner Lehrer Führich und Cornelius; denn an Kraft der Darſtellung, an Tiefe der Auffaſſung und geiſtvoller Durchdringung ſeiner Gegenſtände iſt er hinter jenen großen Künſtlern keineswegs zurückgeblieben. Führich ſpendete ihm als ſeinem Schüler hohes Lob, und zu Cornelius ſtand Plattner in einem ähnlichen Verhältniſſe, wie etwa Flatz zu Overbeck. Zwiſchen ihm und dem berühmten Berliner Meiſter herrſchte eine gewiſſe Seelenverwandtſchaft, die ſich ſchon in der Wahl der Stoffe kundgab; und wie das friſche Colorit der Flatziſchen Bilder den Farben Overbeck's ſogar vorgezogen wurde, ſo dürfte wohl auch Plattner in coloriſtiſcher Beziehung den großen Cornelius übertroffen haben, während er allerdings an Feinheit der Zeichnung und Vielſeitigkeit des Geiſtes ſeinen Lehrer nicht zu erreichen vermochte.

Zu Zirl oberhalb Innsbruck, wo die Martinswand mit düſterer Stirne in das Thal herabdroht, erblickte unſer Künſtler als Sohn einfacher Bauersleute am 13. Auguſt 1826 das Licht der Welt. Das „Mohrele", wie der Knabe wegen ſeiner ſchwarzen Locken von der Dorfjugend genannt wurde, ſollte ſich nach dem Beiſpiele des Vaters der Landwirthſchaft und dem Viehhandel widmen. Doch verrieth er für dieſen Beruf wenig Theilnahme, und bedeckte lieber die Blätter der Fibel und die Wände des heimathlichen Hauſes mit den Erſtlingen ſeiner Kunſt. Der Seel-

Digitized by Google

sorger, welcher das aufkeimende Talent bemerkte, erwirkte mit schwerer Mühe die Zustimmung des alten Plattner zu der künstlerischen Laufbahn des Jünglings. Im Jahre 1842 durfte er in das Atelier des Malers Arnold zu Innsbruck eintreten. Anstatt aber daselbst die gehoffte geistige Anregung zu finden, wurde er zum Farbenreiben verwendet, und wenn auch seine technischen Kenntnisse manch nützliche Bereicherung erfuhren, so behagte ihm doch das handwerksmäßige Treiben nicht auf die Dauer. Später noch pflegte Plattner mit Humor zu erzählen, wie er in Gesellschaft Arnold's an der Kirche zu Lajen in Südtirol gearbeitet habe. Nach dem Abbruche des Gerüstes bemerkte Arnold, daß einem Engel an der Decke noch ein Auge fehle; sofort wurde eine lange Stange ergriffen, der Pinsel daran befestigt und von unten aus so lange balancirt, bis die richtige Stelle angetupft und so das Auge fertig war. Im Jahre 1845 beschloß Plattner, an die Akademie zu Wien überzusiedeln. Auf einem Flosse als Schiffskoch unentgeltlich aufgenommen, legte er die Reise nach der Kaiserstadt zurück und verdiente sich dort als Zeichnungslehrer einen kärglichen Unterhalt. Für seine Entbehrungen entschädigte ihn aber der geistige Gewinn, den er aus dem Umgange mit Männern wie Günther, Veith und Sebastian Brunner, und aus dem Anschlusse an seinen edlen Lehrer Führich zog. Bald verbesserten auch manche Bestellungen seine Lage. Während der Unruhen von 1848 betheiligte sich Plattner in der tiroler Studentencompagnie am Kampfe gegen Italien, worauf er an der Akademie zu München unter der Leitung von Heß und Schraudolph seine Studien fortsetzte. Da ihm 1851 seine Gönner Führich und Gredler ein kaiserliches Stipendium auswirkten, konnte sich der junge Künstler zu Rom, dem Ziele seiner Sehnsucht und damals noch der Metropole nicht nur der christlichen, sondern auch der deutschen Kunst, für volle sieben Jahre niederlassen. Zu Triest, in der alten Domkirche S. Giusto, vermählte sich Plattner 1858 mit Fräulein Karoline Stoy, einer Tochter des Landesbuchhalters von Niederösterreich. Doch war es ihm nicht vergönnt, in Rom ein bleibendes Hauswesen zu gründen. Schon im folgenden Jahre veranlaßte ihn der zwischen Oesterreich und Italien ausgebrochene Krieg zur Heimkehr nach Tirol. Diesem seinem Vaterlande war von nun an fast seine ganze Kunstthätigkeit gewidmet. Die Künstlergilde des h. Lukas in Innsbruck ernannte

Digitized by Google

ihn zu ihrem Vorsitzenden, und in einer Reihe großartiger Werke begann er nun seine hohe Begabung und sein echt katholisches Geistesleben zu entfalten. Wir gehen nun zur Beschreibung derselben über.

Die Kirche in Zirl.

Seinen ersten großen Gemäldecyclus entwarf Plattner bereits zu Rom für die Kirche seines Heimathsdorfes Zirl; nach Tirol zurückgekehrt, vollendete er die Fresken in den Jahren 1859 bis 1865.

Den Gegenstand bilden die Hauptmomente des Kirchenjahres. In der Wölbung des Presbyteriums „strahlt in leuchtendem Farbenglanze" die Darstellung des Festes Allerheiligen: Die Dreieinigkeit, umgeben von den Chören der Heiligen und Engel. An den Wänden des Presbyteriums gewahrt man auf der Evangelienseite den Einzug Christi in Jerusalem, nach Plattner's Composition von dem jüngeren Arnold ausgeführt, auf der Epistelseite die Auferweckung des Lazarus, vom Meister selbst gemalt, „eine in Form und Farben höchst draftische Vorstellung, in welcher das dramatische Element mit Energie heraustritt[1])."

Am Plafond des Langhauses reihen sich, in der Richtung vom Presbyterium gegen den Musikchor, drei große Fresken: das Osterfest, die Weihnacht und das Pfingstfest an einander. Als Nebenbilder des Ostergemäldes erscheinen in den Schildern der Decke zur einen Seite Jeremias, als Repräsentant der gefangenen, durch den Auferstandenen erlösten Menschheit, zur andern Seite Ezechiel, der Seher der allgemeinen Auferstehung[2]), deren Bürgschaft uns am Ostertage zu Theil geworden.

Das Weihnachtsbild, die Anbetung der Hirten und Weisen, bezeichnet ein Biograph Plattners in den „Tiroler Stimmen" als „eine Pastoralsymphonie, im Colorit und formell eines seiner besten Bilder". Nebenfiguren sind hier Jesaias, welcher (7, 14) die Geburt Christi aus der Jungfrau und das Glück der messianischen Zeit

1) Tinkhauser's „Beschreibung der Diöcese Brixen". Bd. III. S. 78.

2) Ezechiel 37, 13. 14: Et scietis, quia ego Dominus, cum aperuero sepulcra vestra et eduxero vos de tumulis vestris, populе meus, et dedero spiritum meum in vobis et vixeritis.

Digitized by Google

weissagte, und Daniel, mit Anspielung auf dessen Prophetie von den Jahreswochen, über welche der h. Hieronymus bemerkt: er schreibe nicht blos, was den übrigen (Propheten) gemeinsam ist, daß der Messias kommen werde, sondern er verkünde auch, in welcher Zeit er kommen werde.

Das Pfingstgemälde zeigt uns die Predigt des h. Petrus an das versammelte Volk und damit die Begründung der katholischen Kirche. Professor Meßmer, welcher den Carton zu diesem Bilde in Plattner's Atelier zu Rom gesehen, bemerkt darüber in seinen „Reiseblättern“[1]: „Bei aller Kraft und Lebensfülle im Einzelnen und in der Gruppe ist darin ein Maß und ein Schönheitssinn, daß da ein gewaltiger Künstler herauswachsen kann.“ Zur Seite des Hauptbildes gewahren wir wieder zwei Propheten, und zwar Joel, der die Herabkunft des göttlichen Geistes in schwungvollen Worten vorhersagte und von Petrus selbst in seiner Pfingstrede angeführt wird[2]), und Noah, welcher durch den Bau der Arche den vornehmsten alttestamentlichen Typus der Kirche aufstellte.

Ueber dem Musikchore ist David, als der Begründer der heiligen Tonkunst, abgebildet.

Während Plattner diese Gemälde alle selbst ausführte, ließ er eine Reihe kleinerer Brustbilder in den Gurtbogen oberhalb der Seitenaltäre nach seinen Zeichnungen von zwei jüngeren Künstlern herstellen. Ueber dem Trinitätsaltare erblickt man vier Erzengel und über dem Magdalenenaltare vier heilige Büßerinnen, gemalt von Franz Spörr, ferner über dem Altare des hl. Johannes des Täufers vier heilige Mönche und Einsiedler und über dem Aloysiusaltare vier Bekenner von der Hand Max Gehry's.

Flir schrieb am 21. September 1857 aus Rom: „Plattner hat nun für ein zweites Jahr ein kaiserl. Stipendium (1200 fl. C. M.) erhalten. Dies freut mich herzlichst. Auf Plattner kann Tirol stolz sein. Er macht immer neue Fortschritte. Jeder neue Carton übertrifft den vorhergehenden. Seine Predigt Petri am Pfingstfeste ist erstaunlich schön! Der Himmel, den er jetzt entworfen hat, gleicht ganz dem Werke des Cornelius ohne Schmälerung der Selbstständigkeit. Die Anbetung des neugeborenen Heilandes

1) Bd. III. S. 180.

2) Joel 2, 28 ff. und Apgsch. 2, 17.

Digitized by Google

durch die Hirten und die drei Weisen hat er in Farben skizzirt: die Wahl der Farben könnte nicht gelungener sein; sie heben die Figuren plastisch vom Grunde und von einander ab[1])."

Der Friedhof zu Innsbruck.

Einer der schönsten Friedhöfe Deutschlands ist anerkannter Maßen jener zu Innsbruck, nicht sowohl wegen seines architektonischen Schmuckes, als wegen der ganz eigenthümlichen Bilderpracht, durch welche er sich als religiöse Gemäldegallerie darstellt. Die glänzendsten unter den hier vertretenen Werken tirolischer Meister sind die Schöpfungen Franz Plattner's.

Seiner Hand verdanken wir zunächst den Freskencyklus in der Friedhofkapelle, die uns in drei großen Gemälden den Untergang alles Zeitlichen, das jüngste Gericht und das himmlische Jerusalem vorführt. — Zur Rechten erblickt der Eintretende die „Consummatio saeculi", gemalt 1867. Christus, vom Himmel herniedersteigend, hält in der einen Hand die Sichel, in der andern das geöffnete Buch mit Anspielung auf die Geh. Offenbarung 5, 9: „Würdig bist du, o Herr, zu nehmen das Buch und zu lösen seine Siegel." Neben ihm erscheinen zur einen Seite die Engel der Rache, Blutschalen ausgießend, zur andern zerstörende Engel, welche Mühlsteine und feurige Kohlen auf die Erde herabschleudern. Rechts im Vordergrunde kommen die apokalyptischen Reiter in Windeseile herangesprengt, vorauf die Pest mit geschwungener Sense, ihr nach der Krieg, repräsentirt durch einen Bogenschützen, welcher die Schnelligkeit, und durch einen Gewappneten, welcher die Größe des Unglücks andeutet; endlich der Hunger mit Wage und Ruthe. Unter den Hufen ihrer Rosse sieht man mehrere Gestalten zusammensinken: der Staat mit Scepter und Krone, und neben ihm, als seine Stütze, der Rechtsgelehrte sind bereits niedergeworfen; die gottentfremdete Kunst liegt neben dem Torso einer Venusstatue am Boden; nur die falsche Wissenschaft erhebt sich noch und schleudert ein Buch der Pest entgegen, welche mit der Sense nach ihr ausholt. Dieser Schreckensscene gegenüber schwenkt links auf dem Bilde die babylonische Hure den Taumelkelch, denn auch während

1) Briefe aus Rom. S. 106.

Digitized by Google

der großen Plagen läßt sie nicht ab, die Völker zu verführen. Der Antichrist hält sie mit dem Arme umschlungen und fordert zugleich die allegorische Figur der verdorbenen Tonkunst zur Fortsetzung ihres Spieles auf. Diese aber lehnt sich entkräftet auf einen trunkenen bekränzten Jüngling mit geleertem Becher, die Personification der Ueppigkeit. Vor der babylonischen Hure huldigen außer einigen Genußmenschen auch die Vertreter der Kaufmannschaft, welche nach der Geh. Offenbarung 18, 11 über den Tod des Weibes klagen, „weil ihre Waaren fürder Niemand kaufen wird." Eine vierte Hauptgruppe zeigt uns im Meere den Fels der Kirche unter dem Schutze des hl. Michael, welcher zugleich mit dem Papste die Fahne aufrecht hält. Unter dem Schilde des Erzengels bergen sich erschrocken die Frauen, während die Männer ernst und gefaßt dem hereinbrechenden Strafgerichte zusehen, und die Christen, welche eben an dem Fels Anker werfen, von einem Engel mit dem Kreuze bezeichnet werden (Geh. Offenb. 7, 3).

Auf dem mittleren Gemälde vom Jahre 1863, dem allgemeinen Gericht, erscheint Christus von Engeln umgeben, welche durch ihre Insignien die sieben Werke der Barmherzigkeit zur Anschauung bringen. Der erste Engel trägt Brod und Wein zur Labung der Hungernden, der zweite ein weißes Tuch zur Bekleidung der Nackten, der dritte einen Pilgerstab, anspielend auf die Beherbergung der Fremdlinge, der vierte die Stola als Symbol des Krankenbesuches, der fünfte die Schaufel des Todtengräbers, der letzte die Ketten der Gefangenschaft. Zur Rechten des göttlichen Richters naht seine glorwürdige Mutter mit den Aposteln Petrus, Paulus und Johannes, zur Linken Johannes der Täufer mit Moses, welcher den Verdammten die Gesetztafeln entgegen hält. An Moses schließen sich der Prophet Malachias, der (Malach. 4, 1) „den jüngsten Tag wie einen Feuerofen brennen" sah, und Ezechiel, vor welchem das große Todtenfeld seiner Vision (Ezech. 37) ausgebreitet liegt. Unterhalb dieser alttestamentlichen Heiligen stürzen sich, nach einer der Göttlichen Komödie entnommenen Idee, die Verdammten selbst in die Flammen; und zwar ist in Satan die Hoffart, in Judas der Geiz, in dem babylonischen Weibe mit seinem Drachen die Unzucht, in Kain der Neid, in Herodes die Völlerei, in einer fetten Gestalt die Trägheit und in einem Verworfenen, der gegen Christus die Faust ballt, der Zorn charakterisirt. Dieser poetischen

Digitized by Google

Personification der Hauptsünden gegenüber sind in der Gruppe der Auserwählten, unterhalb Mariens und der Apostel, die acht Seligkeiten individualisirt: durch Franziskus Seraphikus, der mit ausgebreiteten Armen den Uebrigen voranschwebt, die Armuth im Geiste, durch Agnes die Herzensreinheit, durch Stephanus die Verfolgung, durch Augustin der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, durch Elisabeth mit den Rosen die Barmherzigkeit, durch Magdalena die heilige Trauer ꝛc.

Die Darstellung des himmlischen Jerusalem, zur Linken des Eingangs, hat Plattner erst 1872 hinzugefügt. Mitten in dem Gemälde erhebt sich der Berg Gottes, denn, wie der Künstler in seiner eigenen gedruckten Erklärung bemerkt, „die größten Ereignisse der Erlösung und deren Vorbereitung fanden auf Bergen statt." Der Berg ist mit einer Mauer umgeben, auf deren Thürmen Posaunen-Engel zum Lobe Gottes einladen. Christus, als Opferpriester mit Alba und Stola angethan, betritt die neue Erde und stellt dem himmlischen Vater, welcher mit dem heiligen Geiste und den neun Chören der Engel in den Höhen schwebt, die Erlösten vor. Zunächst vor dem Heiland neigen sich die Aeltesten der Apokalypse, während von der einen Seite unter Anführung Mariens die Apostel, Jungfrauen und Martyrinnen, von der andern Seite die Patriarchen, Propheten und Bekenner, Johannes den Täufer an ihrer Spitze, zur Anbetung herankommen.

Wilhelm von Kaulbach, welchem die Skizzen dieser Gemälde vom Innsbrucker Magistrate vorgelegt wurden, urtheilte über dieselben: „Der Entwurf ist so geistvoll und künstlerisch gestaltet, daß seine Ausführung ein Werk von monumentaler Bedeutung erwarten läßt."

Neben diesem Hauptwerke in der Kapelle finden sich noch mehrere Bilder von Plattner's Hand in den einzelnen Arkaden zerstreut, so gleich rechts vom Eingange eine Dreifaltigkeit auf Goldgrund, in der Grabstätte der Familie Huter. Nach altdeutscher Weise hält Gott Vater den Gekreuzigten in den Armen. Links vom Beschauer kniet Maria, rechts der Apostel Johannes als Greis, die Feder und das Evangelienbuch in der Hand, der mit Beziehung auf Joh. 21, 24 und 1 Joh. 5, 7 als Zeuge des Trinitätsglaubens erscheint. — Mit einem andern größeren Bilde der Dreieinigkeit ist die Brugger'sche Familiengruft, etwas rechts gelegen, geschmückt.

Digitized by Google

Hier schweben Maria und Joseph in bittender Stellung zu Gott heran; der Papst fängt mit dem Opferkelche das Blut Christi auf, und zu Füßen dieser Gruppe gewahrt man, von dem Engel der Gerechtigkeit mit Schwert und Wage bewacht, die armen Seelen in ihrem Kerker. — Am Grabe der Familie Klaisner malte Plattner 1872 ein Christusbild: der Heiland sitzt auf dem Throne, in den erhobenen Händen die Genesis und die Apokalypse, als das erste und letzte Buch der Offenbarung; die Umschrift lautet: „Ich bin der Anfang und das Ende." Ueber dem Throne wölbt sich ein Bogen mit dem Zeichen des Thierkreises. — In der Grabstätte der Familie Fischnaler finden wir die Parabel von Lazarus und dem Prasser, 1867 in mehreren Bildern ausgeführt. Die beiden Hauptgemälde zeigen links den Tod des Prassers und des Lazarus, rechts das göttliche Gericht über beide. In zwei großen Medaillons erblickt man oberhalb des einen Bildes den Lazarus im Schoße Abrahams, oberhalb des andern den Prasser in der Gewalt des Teufels.

In den Galerien auf der linken Seite des Friedhofs liegt die Gruft der Familien Stettner und Hanny mit einer Madonna auf dem Throne von 1870. Maria hält das göttliche Kind auf ihrem Schoße, um sie her gruppiren sich St. Paulus, Franz von Assisi, Aloysius und ein Engel. — Einige Schritte weiter führen uns zur Hepperger'schen Grabstätte, wo wieder ein großes Gemälde Plattners von 1882 die Aufmerksamkeit fesselt. Die Hauptfigur ist der Heiland als Besieger des Todes, neben ihm Paulus und Job, als Zeugen des Auferstehungsglaubens. Unten sitzt ein Engel mit dem Anker der Hoffnung auf einem Sarge, und im Sarge ruht Dante, der Seher der jenseitigen Welt. — In der Nähe befindet sich eine Heimsuchung Mariens vom Jahre 1867. Die Scene des Gemäldes bildet ein saalartiges Gemach; im Hintergrunde verweilt Zacharias in einer Nische, aus welcher sich die Aussicht auf eine anmuthige Landschaft öffnet. — Zu Plattner's späteren Werken auf dem Friedhofe gehört endlich eine Weihnacht von 1882. Den Vordergrund nimmt die Höhle ein, wo Maria und Joseph das göttliche Kind anbeten; aus einer Ritze im Felsen blicken zwei Täubchen auf die Krippe herab. Durch den Eingang der Grotte sieht man in die nächtliche Gegend hinaus, wo die Hirten soeben die frohe Botschaft empfangen.

Digitized by Google

Die Kirche zu Dornbirn.

Unter den schlichten Landkirchen, welche Plattner mit dem Prunkgewande seiner Farben geschmückt und dadurch den bewunderten Kunsthallen großer Städte würdig an die Seite gestellt hat, nimmt das Gotteshaus zu Dornbirn in Vorarlberg einen ausgezeichneten Rang ein.

Der Meister, welcher hier in den Jahren 1875 und 1876 beschäftigt war, wählte sich zur Darstellung das Leben des Kirchenpatrons St. Martinus und hat seinen Stoff mit echt epischem Dichtergeiste auf einen reichhaltigen Gemäldecyklus vertheilt.

Ein Fries in der Vorhalle zeigt uns das Jugendleben des Heiligen. Auf dem ersten Bilde steht Martinus an den Stufen einer Kirche, aus welcher ihm der Priester, den Katechismus in der Hand, entgegen tritt. Aber der heidnische Vater ballt gegen den Verkünder des wahren Gottes die Faust und reißt seinen Sohn zurück, um ihn einem bereitstehenden Soldaten und hiemit der kriegerischen Laufbahn zu übergeben. Das zweite Bild enthält die bekannte Mantelscene; Martinus verläßt zu Fuße eine Stadt und spendet die großmüthige Gabe, für welche er im dritten Bilde mit der Erscheinung des Heilandes begnadigt wird.

Durch dieses gottgefällige Vorleben während seines Katechumenates wurde Martinus nach Plattner's Auffassung zum Diener und nachmaligen Fürsten der Kirche, zu einem Werkzeuge des heiligen Geistes herangezeitigt. Als Hauptbild an der Decke des Langhauses erscheint daher die Pfingstpredigt der Apostel, bei welcher unter unmittelbarer Einwirkung des heiligen Geistes die erste christliche Gemeinde gegründet und allen späteren Hirten und Glaubenspredigern jenes erhabene Ideal ihrer Amtsverwaltung vorgestellt wurde, das Martinus in seinem bischöflichen Wandel stets vor Augen behielt. Umrahmt ist das Gemälde von den Darstellungen der sieben Gaben des heiligen Geistes, deren jede durch einen Engel mit entsprechenden Symbolen verkörpert wird.

Zu beiden Seiten unterhalb des Pfingstbildes vergegenwärtigen mehrere Fresken das Ordensleben und die bischöfliche Thätigkeit des Heiligen. Vom Eingange aus zur Rechten gewahren wir zunächst die Aufnahme Martin's in das Kloster; hieran schließt sich die List, mittelst deren man ihn zur Uebernahme des Episkopates

Digitized by Google

nöthigte: wir sehen einen Bürger, welcher den demüthigen Martinus unter der Vorspiegelung, daß ein Kranker seiner bedürfe, aus dem Kloster herauslockt, während unten das Volk mit den bischöflichen Insignien wartet. Ein drittes Bild führt uns die feierliche Weihe vor Augen.

Diesen drei Gemälden gegenüber ziehen sich an der linken Wand drei andere hin, von denen das erste die Wundergabe Martin's in der Erweckung eines Todten zur Anschauung bringt; das folgende zeigt den Heiligen als Apostel unter den Ungläubigen; auf dem dritten erscheint er als Hoherpriester, wie er seine Herde mit dem eucharistischen Sacramente segnet.

Durch diese Bilder ist die Malerei bis zum Presbyterium fortgesetzt, wo wir nun die selige Vollendung des großen Bischofs erblicken. Links an der Evangelienseite ist Martin's Sterbestunde und die Flucht des bösen Feindes dargestellt. Mahnt dieses heilige Hinscheiden an die liturgische Stelle: „Selig die Todten, welche im Herrn sterben" (Geh. Offenb. 14, 13), so hat der Künstler in der Apsis hinter dem Hochaltare auch die Begründung dieser Worte zu versinnlichen gewußt: „Denn ihre Werke folgen ihnen nach"; ein Engel führt dort drei allegorische Figuren, die evangelischen Tugenden der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsams, welche Martin als Ordensmann in heroischem Grade übte, zum Himmel empor. — Auf der Epistelseite endlich schließt das Ganze mit der Aufnahme des Heiligen in das Reich Gottes.

Am 10. August 1881 besichtigte ein vornehmer Kunstmäcen, Kaiser Franz Joseph von Oesterreich, die Kunstschöpfungen Plattner's zu Dornbirn und zollte denselben die vollste Anerkennung.

Die Kirche von Götzis.

Nach Vollendung der Arbeiten in Dornbirn wurde Plattner nach dem nahegelegenen Götzis berufen, um auch die dortige Kirche, einen stattlichen romanischen Bau, mit Gemälden zu zieren. Er unterzog sich dem Auftrage in den Jahren 1877 und 1878 und wählte das dreifache göttliche Werk der Incarnation, der Erlösung und der Heiligung zum Gegenstande seiner Fresken.

Die erste Darstellung der Erlösung war durch ein großes Kruzifix auf dem Hochaltare im Wesentlichen bereits gegeben.

Digitized by Google

Ueber dem Altare malte daher der Künstler am Chorgewölbe den himmlischen Vater, der sich zu dem sterbenden Heilande niederneigt. Den Thron des Allmächtigen bildet der Regenbogen, die Weltkugel liegt als Schemel unter seinen Füßen. Vor dem göttlichen Vater befinden sich zwei Engel mit den Symbolen der Gerechtigkeit und des Friedens nach dem Worte des 84. Psalms: „Justitia et pax osculatae sunt."

Die Menschwerdung ist an der Seitenwand des Presbyteriums in einem Gemälde von 12 Fuß Höhe dargestellt. Die Bildfläche wird durch die Architektur des Stalles in drei Abtheilungen zerlegt. In der mittleren sitzt Maria, das Jesuskindlein auf dem Schoße; über ihr schwebt ein Engel, das Spruchband des „Gloria" tragend und den Stern vor der Brust. Etwas tiefer erblickt man zwei weitere Engel, deren einer die Symbole der göttlichen (Krone und Scepter), der andere jene der menschlichen Natur (Dornenkrone, Nägel u. s. w.) hält. Neben Maria steht der h. Joseph, der einen alten Hirten zum Herannahen ermuthigt. Den Vordergrund des Gemäldes nehmen die hl. drei Könige ein, an deren Seite ein Hirtenmädchen mit der Hand auf das Christkindlein hindeutet. Innerhalb der rechten Abtheilung des Stalles erblickt man die vom Felde herbeieilenden Hirten, in dem andern Gewölbe zur Linken das Reisegefolge der Könige mit den Kameelen.

Dem Weihnachtsbilde gegenüber ist in gleichen Größenverhältnissen das Werk der Heiligung durch die Ausgießung des heiligen Geistes dargestellt. In einer Säulenhalle, zu welcher mehrere Stufen emporführen, sehen wir die zarte jungfräuliche Gestalt der Gottesmutter; theils unter den Bogen dieser Halle, theils tiefer unten am Fuße der Treppe erscheinen die einzelnen Apostel.

Soweit waren die einzelnen Arbeiten zu Götzis gediehen, als ich mich über dieselben vor elf Jahren mit Plattner besprach. Es sollten noch weitere Gemälde hinzukommen. Parallel mit dem Presbyterium münden nämlich zu beiden Seiten je zwei Kapellen in den Flügel des Querschiffes aus. Linker Hand gelangt man zuerst zur Herz-Jesu-Kapelle, welche von dem Jünglingsbunde zu seinen Andachten benützt wird. Hier gedachte Plattner die Idee des Herz-Jesu-Cultus durch ein Fresko zu versinnbilden, welches den gekreuzigten Cherub nach der Vision des Franziskus von Assisi und im untern Theile des Bildes diesen Heiligen selbst nebst

Digitized by Google

Margaretha Alacoque darstellen sollte. In der zunächst gelegenen Kapelle des Männerbundes, welcher den h. Joseph als seinen Patron verehrt, beabsichtigte der Künstler die Fürbitte des h. Nährvaters zu veranschaulichen: Christus nach apokalyptischer Auffassung vor dem siebenarmigen Leuchter thronend; zu seinen Füßen der h. Joseph im Gebet für die Bedrängten der Erde. — Von den Altären des rechten Querschiffes ist einer der seligsten Jungfrau geweiht, und dem Jungfrauen-Vereine überwiesen. Hier sollte Maria gemalt werden, wie sie nach dem Worte des kirchlichen Officiums „alle Irrlehren in der ganzen Welt vernichtet." In der benachbarten Kapelle des Frauenbundes dagegen wollte Plattner die Aufgabe der christlichen Kindererziehung recht passend durch die Darbringung des Kindes Mariä im Tempel andeuten, wobei Joachim und Anna als Muster gottgefälliger Erfüllung der Elternpflicht hervortreten sollten.

Die Kirche zu Jenesien.

In den Jahren 1879—1881 verkehrte ich mit Plattner zu Jenesien, einem zwei Stunden von Bozen gelegenen Bergdorfe, dessen bescheidene Kirche er mit einer cyklischen Darstellung des Ambrosianischen Lobgesanges ausstattete.

In der Kuppel des Presbyteriums, zunächst über dem Altare, erblickt man die majestätische Gestalt Mariens, welche als Himmelskönigin mit erhobenen Händen den Hymnus anstimmt. Die seligste Jungfrau sitzt im purpurnen Gewande und weißen Königsmantel auf einem Throne, auf welchem die Worte „Te Deum laudamus" als Inschrift angebracht sind. Das Auge erhebt sie nach der Höhe der Kuppel, wo, neben dem „Pater immensae majestatis" und dem hl. Geiste, Christus als rex gloriae die Huldigungen der himmlischen Heerschaaren entgegen nimmt. Die Dreieinigkeit ist von den Gruppen der Apostel, Propheten, Martyrer und Bekenner umgeben. Der „gloriosus Apostolorum chorus" wird durch Paulus, Johannes und Petrus repräsentirt; als „prophetarum laudabilis numerus" erscheinen Jeremias mit zerbrochener Kette, der harfenspielende David und Jesaias mit der Lilie, dem Symbol seiner Prophezeiung von der Wurzel Jesse. In der Gruppe der Martyrer gewahren wir neben Stephanus die beiden Kirchenpatrone

Digitized by Google

Genesius und Margarita. Die Bekenner, mit der Unterschrift: „Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia", sind durch Gregor den Großen, Ambrosius und Franz Xaver, den Namenspatron des Künstlers, vertreten.

Die linke Seitenwand des Presbyteriums ziert die Geburt Christi mit dem Texte: „Non horruisti virginis uterum". Vor dem göttlichen Kinde, welches sich mit dem einen Arme auf die Mutter stützt und den andern segnend erhebt, neigen sich anbetend die Magier. Diesem Bilde gegenüber sind auf der Epistelseite die Worte: „Aperuisti credentibus regna coelorum" durch eine Scene aus der Vorhölle illustrirt. Christus, gefolgt von dem reumüthigen Schächer und einem Engel, betritt den Aufenthaltsort der hingeschiedenen Altväter. Mit großer Meisterschaft ist hier die Abstufung der Gefühle in den Mienen der zunächst stehenden und der entfernteren Personen ausgedrückt: während Abraham in unsäglicher Freude dem Erlöser zu Füßen stürzt, senkt Noah im Hintergrunde, von der Erscheinung noch unberührt, den schwermüthigen Blick ins Unbestimmte.

Am Chorbogen vor dem Schiffe befindet sich die Gruppe der Kreuzigung mit dem Spruchbande: „Tu devicto mortis aculeo". Zu beiden Seiten sind zwei Uhren angebracht, welche der Maler durch die Umschriften: „Per singulos dies benedicimus Te" und „Laudamus nomen tuum in saeculum" auf geistreiche Weise in den Bildercyklus hineingezogen hat.

An der Decke des Langhauses prangt das Hauptgemälde, die Erwartung des jüngsten Gerichtes: „Iudex crederis esse venturus". Christus erhebt sich feierlich zu dem Werke der Vollendung, Maria kniet fürbittend vor ihm, Johannes der Täufer, der Vorläufer seiner ersten Ankunft, schickt sich an, auch bei der zweiten Herabkunft des Herrn als Herold vorauszuschreiten. Engel setzen die Posaune an den Mund und blicken, des entscheidenden Befehles gewärtig, voll Spannung zu dem göttlichen Richter empor. Den Heiland umgeben die Apostelfürsten und Patriarchen, unter denen besonders Job durch seine zuversichtliche Haltung auffällt; er betrachtet seine ausgestreckten Hände und scheint zu sprechen: „In meinem Fleische werde ich meinen Gott schauen" (Job 19, 26). Ist hiemit im oberen Theile des Bildes die triumphirende Kirche vorgeführt, so sehen wir in der unteren Gruppe die streitende

Digitized by Google

Kirche um den Stellvertreter Christi versammelt. Der Papst, eine ideale Figur von überirdischer Schönheit, steht im vollen Ornate mit flehend ausgebreiteten Armen vor dem Altare; im Hintergrunde erklärt ein Bischof einem begierig lauschenden Anachoreten die kirchliche Lehre vom Gerichte und die nahende Katastrophe, während eine Nonne, die brennende Lampe in der Hand, als kluge Jungfrau die Ankunft des Bräutigams erwartet. Auf der andern Seite der Gruppe tritt ein Bußprediger im alten Gewande des Benedictinerordens mit strenger Miene vor das lauschende Volk; ihm zu Füßen kniet in Thränen eine Sünderin, weiter zurück stehen die Angehörigen der verschiedenen Stände: ein Ritter, ein Bürger und ein Landmann. Alle erwähnten Personen bewegen sich, ihrer Vereinigung in der Hürde Christi entsprechend, auf einer, von einem Geländer umschlossenen Altane, in deren Vordergrunde der Meister sich selbst gemalt hat, wie er eben einen bestürzt herbeieilenden Kunstjünger väterlich zu sich nimmt. Der Schrecken des Jünglings rührt von den Lästerungen eines Humanisten her, der mit geballter Faust der Kirche den Rücken kehrt und zornig die Stufen der Altane hinabsteigt, um im Heidenthume die drohende Glaubenswahrheit zu vergessen. Aber auf der untersten Stufe sitzt die Sibylle und hält dem Verstockten im geöffneten Buche das heidnische Zeugniß von dem bevorstehenden Gerichte entgegen.

Dieses große Gemälde ist von sechs Seitenbildern umgeben. Zwei derselben zeigen uns Henoch und Elias, die übrigen stellen die vier letzten Dinge vor. Oberhalb der Orgel erblickt man das Bildniß der h. Cäcilia, von passenden Inschriften aus dem 150. Psalme eingefaßt.

Aus vorstehender flüchtiger Schilderung erhellt zur Genüge, welcher Reichthum der Phantasie und welcher theologische Scharfblick dem Meister bei Lösung seiner Aufgabe zu Gebote stand. Hat er doch in seine künstlerische Ausdeutung des „Te Deum" zugleich die gesammte Christologie verwoben und uns den Heiland in allen Stadien seines gottmenschlichen Lebens vorgeführt: in der Geburt als das fleischgewordene Wort, in der Kreuzigung als den Hohenpriester des neuen Bundes, in der Höllenfahrt als den Erlöser, in dem großen Deckengemälde als den künftigen Richter und in der Darstellung der Trinität als den ewigen König zur Rechten des Vaters. Ueberaus feinsinnig und treffend ist die Art und

Digitized by Google

Weise, wie auf dem Hauptbilde der moderne Unglaube charakterisirt und beschämt wird. Der Meister hat ihn als einen Gelehrten personificirt, und zwar in der Tracht der Reformationszeit, weil eben seit jener Epoche der Protest gegen Kirche und Christenthum am liebsten unter der Maske der Wissenschaft auftritt. Die Zurückweisung des Humanisten durch die Sibylle drückt den weiten Abstand zwischen der Tragik des antiken und der Frivolität des modernen Paganismus aus; denn das alte Heidenthum strebte und forschte nach Wahrheit und wurde zum Lohne dafür wenigstens einer fragmentarischen Gotteserkenntniß und einzelner sibyllischer Lichtblicke gewürdigt, welche Justinus der Apologet als „Spermata des Logos" bezeichnet; der jetzige Unglaube hingegen wendet sich absichtlich und bewußt von dem mittlerweile erschienenen Lichte der Welt ab und hat kein Recht, sich dem redlichen Alterthum gleich zu stellen [1]).

(Schluß folgt.)

XXIX.

Die altchristliche Prachtthüre der Basilika St. Sabina in Rom.

(Eine archäologische Untersuchung von Prof. Dr. A. Ehrhard.)

Gegen die Archäologie, nicht zuletzt gegen die christliche, ist schon wiederholt der Vorwurf erhoben worden, sie sei die unsicherste aller Wissenschaften, ja sie könne auf den Namen einer Wissenschaft nicht einmal Anspruch machen. Wenn nun auch dieser Vorwurf in seiner Allgemeinheit durchaus unzutreffend ist, so gibt es doch archäologische Probleme, deren widersprechende Lösungsversuche ihn als berechtigt hinzustellen scheinen.

Ein solches Problem bietet dem christlichen Archäologen die Pforte von St. Sabina auf dem Aventin in Rom: jenes einzig dastehende Werk altchristlicher Plastik in ihrer Anwendung auf die Hauptthüren christlicher Basiliken. Diese Thüre, berühmt durch

1) Siehe meinen Bericht über Plattner's Arbeiten zu Jenesien im Wiener „Vaterland" 1880, und im „Katholikus Hetilap" 1882.

Digitized by Google

ihre Reliefs, ist kein Neuling in der christlichen Archäologie; von P. Mamachi an, der zuerst darauf aufmerksam machte, haben sich viele Archäologen und Kunsthistoriker: d'Agincourt, Odescalchi, Schnaase, Burckhardt, Dobbert, Rohault de Fleury, de Rossi, Kondakoff, Garrucci, Kraus (vgl. Real-Encyclopädie der christlichen Alerthümer II, 862 ff.), damit beschäftigt — und das Resultat war, daß man in den zwei Hauptpunkten, in der Auslegung und der Altersbestimmung der einzelnen Reliefs, zu keiner Einigung kam, daß speciell über das Alter der Thüren extreme Meinungen auftraten, die nicht weniger als neun Jahrhunderte auseinander liegen (5.—13. Jahrhundert).

Der neueste und zugleich umfassendste Versuch, beide Fragen endgiltig zu lösen, liegt in einer vornehm ausgestatteten Schrift[1]) des zeitigen Rectors der katholischen Universität von Freiburg in der Schweiz vor. Der rühmlichst bekannte Herausgeber von Dante's Göttlicher Comödie hat darin den Beweis erbracht, daß er es auch verstehe, sich in ein archäologisches Problem mit Liebe zu vertiefen. Sein großes Interesse für die Thüren von St. Sabina, das sich auf jeder Seite ausspricht, versteht man aus der gelegentlich erwähnten speciellen Beschäftigung mit der Geschichte der Kirche und des Klosters von St. Sabina, die bereits vor zehn Jahren zum Abschlusse geführt wurde, und die der Herr Verfasser, wir dürfen wohl diesen Wunsch aussprechen, nicht noch einmal ein Decennium in seinem Schreibpulte eingeschlossen halten möge, damit sie baldmöglichst die Herrlichkeiten dieser alten Culturstätte weiteren Kreisen verkünde. Die Begeisterung für den Gegenstand seiner Untersuchung führte den Verf. hie und da zu einer etwas überschwänglichen Ausdrucksweise, gegen die der Thatbestand unvortheilhaft absticht. Leichter erklärt sich die Ausführlichkeit, mit welcher archäologische Einzelheiten behandelt werden: die Schrift wendet sich an einen weiteren Leserkreis, als denjenigen der Archäologen von Fach. Daraus rechtfertigt sich auch der immer wiederkehrende Hinweis auf die bekannteste archäologische Literatur, während die Citirmethode bei entlegenen Werken es auf ein peinliches Nachschlagen nicht abgesehen zu haben scheint.

---

1) La porte de Sainte-Sabine à Rome. Etude archéologique par le P. J.-J. Berthier. Fribourg 1892. XII, 90 pag.

Digitized by Google

Nach einer warm empfundenen Einleitung, die sich auf die Kirche St. Sabina und ihre Gründung durch den Priester Petrus aus Illyrien unter dem Pontificat Cölestin I. (422—32) bezieht, gibt der Verf. in einem I. Theil Aufschlüsse über die Pforte im Allgemeinen, ihre literarische Behandlung, ihre Einfassungsornamente, über ihre symbolische Bedeutung und namentlich ihr Alter, um sodann in einem II. Theil jedes Relief für sich einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Der Beschreibung ist jedesmal eine Reproduction des Reliefs beigegeben, die wir nach Vergleich mit den früheren Abbildungen und aus der Erinnerung an das Original selbst als sehr gelungen bezeichnen können. Ein aufmerksames Studium der verdienstvollen Schrift ließ den Schreiber dieser Zeilen bald erkennen, daß es auch nach derselben nicht ohne Nutzen sein dürfte, die zwei Hauptfragen, auf die es bei der Würdigung der St. Sabinathüre vor allem ankommt, Inhalt und Alter der Reliefdarstellungen, einer erneuten Untersuchung zu unterwerfen, um sodann die Bedeutung dieses Monumentes der altchristlichen Kunst für die heutige kirchliche Kunst in einer Schlußbetrachtung in's Auge zu fassen.

I. Inhalt der Darstellungen.

Die Thüre hat 4 Flügel, deren jeder ursprünglich aus 7, 3 kleineren und 4 größeren Bildflächen bestand, die in Cypressenholz ausgeschnitzt sind und Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testamente bieten. Von den 28 Reliefs sind jedoch nur mehr 18 vorhanden; die 10 anderen sind zwischen 1588—1756 verloren gegangen, wie P. Berthier mit Wahrscheinlichkeit darthut (S. 7). Von den erhaltenen beziehen sich 13 auf das Neue und nur 5 auf das Alte Testament. Darnach sind die verlorenen zum weitaus größten Theile Reliefs mit alttestamentlichen Darstellungen. Da aber unter den neutestamentlichen die Verkündigung fehlt, was kaum ursprünglich sein kann, so muß wenigstens 1 Relief aus dieser Serie verloren gegangen sein. Da nun weiterhin eine wesentliche Lücke in den neutestamentlichen Darstellungen nicht auffällt[1]) und somit gerade die Hälfte aller Reliefs auf das N. T. sich

1) Es frägt sich jedoch, ob die Taufe Christi in dem neutestamentlichen Cyklus fehlen konnte.

Digitized by Google

bezieht, so liegt es nahe, die 9 anderen zu der alttestamentlichen Serie gehören zu lassen. Doch muß bemerkt werden, daß die Annahme zweier gleichen Serien nicht gesichert ist. Als erwiesen könnte sie nur gelten, wenn es gelänge, einen vollständigen Parallelismus zwischen den zwei Serien nachzuweisen. Bevor wir dieser Frage näher treten, müssen wir uns die beiden Cyklen in Kürze vergegenwärtigen. In der jetzigen Anordnung der Reliefs erscheint die Rücksicht auf die Größe der Reliefs als maßgebend, ohne Beachtung des Inhaltes. P. Berthier hat diese Ordnung in seiner Erklärung auch eingehalten, was uns um so ungerechtfertigter erscheint, als damit nicht blos einem Zufalle viel zu sehr Rechnung getragen, sondern auch das Verständniß der Cyklen erschwert wird. Wir ziehen daher die systematische Ordnung vor.

Die 5 alttestamentlichen Darstellungen sind: Die Berufung des Moses, der Durchgang durch das rothe Meer, die Wunder der Wüste, Habakuks Entrückung nach der Löwengrube Daniels, endlich die Himmelfahrt des Propheten Elias. Davon befinden sich 4 auf den größeren Reliefs, während nur die Entrückung Habakuks zu den kleineren Bildflächen gehört. Ein Wort über ein jedes Bild.

1. Die Berufung des Moses (N. 4) wird in 3 Scenen dargestellt. In der untersten erscheint Moses als Hirt im Dienste seines Schwiegervaters Jethro; die zweite zeigt den Vorgang beim brennenden Dornbusche. Die dritte bietet einige Schwierigkeit. Rechts eine aus den Wolken herausragende Hand mit einer Rolle, als Mittelbild Moses, der seine mit einer Leinwand bedeckten Hände der Rolle entgegenstreckt, hinter ihm eine Person mit ausgespannten Armen. In letzterer erblickte man früher Pharao: eine Erklärung, die P. Berthier mit Recht zurückweist, und vor welcher schon die offenbar freudig zustimmende Haltung der dargestellten Person hätte warnen sollen. P. B. erblickt darin Aaron, will aber dann die ganze Scene nicht mehr als die Ueberreichung des Gesetzes seitens des Herrn gelten lassen. Als solche drängt sie sich jedoch ganz unwillkürlich auf, während B. für die abweichende Meinung Gründe angibt, die geradezu Befremden hervorrufen. Aus dem Umstande, daß die Flamme des Dornbusches bis in das Feld der obersten Scene hineinreicht, folgern zu wollen, daß letztere eine chronologisch unmittelbar darauffolgende Begebenheit darstellen müsse, das geht denn doch entschieden zu weit. Der Künstler vereinigt hier viel-

Digitized by Google

mehr ideell die chronologisch auseinander liegenden Momente der Berufung und der Gesetzgebung. In der Hinzufügung des Aaron wird wohl auch ein Hinweis auf das Hohepriesterthum liegen. Der Nachdruck liegt aber jedenfalls in der Berufung.

2. Das 2. Relief (N. 13) schließt sich an das erste innig an. Alle Elemente der biblischen Erzählung des Durchganges durch das rothe Meer sind hier mit großer Kunst zur Darstellung gebracht. Der Darstellung des P. B. darf man durchweg folgen; nur möchte ich in der kleinen Scene unten nicht Moses und Pharao beim Schlangenwunder erblicken, sondern die Persönlichkeit rechts für einen ägyptischen Magier ansehen. Darauf deutet der Stab in seiner Hand unzweifelhaft hin; denn Parao wird nicht als Thaumaturg in der biblischen Erzählung hingestellt. Nach dieser (Exod. 7, 9 ff.) wäre dann die Persönlichkeit links mit Aaron nicht mit Moses zu identificiren, obgleich ich darauf nicht besonders bestehen will: die Hauptpersönlichkeit bleibt ja doch Moses. Jedenfalls aber ist die Idee Kondakoff's nicht so sonderbar, als P. B. sie hinstellt; nur ist Aaron links nicht in dem angeblichen Pharao, sondern in der Persönlichkeit, die gewöhnlich für Moses gehalten wird, zu erblicken.

3. Zwischen dem 2. und 3. Bilde ist keine fühlbare Lücke. Es werden darin drei Wunder in der Wüste dargestellt (N. 7). In der Erklärung der ersten Scene, worin P. B. ein viertes Wunder erblickt, die Verwandlung des Wassers von Mara in Süßwasser, kann ich diesem nicht folgen. Die Scene ist höchst einfach: links ein Baum, mitten Moses in der Haltung eines Oranten, rechts die aus den Wolken kommende Hand Gottes. Soll diese Scene, die an sich vieldeutig ist, das von P. B. Behauptete ausdrücken, so dürfte wohl das Wasser nicht fehlen. Dieses Fehlen darf um so weniger angenommen werden, wenn man die Anlehnung des Künstlers an den biblischen Text so oft urgirt, als P. B. Der aus den Wolken hervorgestreckten Hand Gottes eine Gestusbedeutung zu unterlegen, liegt ganz außerhalb des altchristlichen Symbolismus; endlich kann doch das Holz, welches Moses in das Wasser warf, nicht wohl durch einen ganzen Baum mit Stamm, Laub und Krone angedeutet sein. Kurz, die Erklärung ist zu gesucht und daher schon verdächtig. Wir dürfen darin eher die historisch-ideale Darstellung des Moses als Thaumaturgen durch Gottes Kraft auf dem Wege nach Palästina erblicken. Glücklicher

Digitized by Google

ist P. B. in der Erklärung der folgenden Scenen, die er namentlich gegen Kondakoff als die Speisung des Volkes mit den von Gott gesandten Wachteln (b) und mit dem Manna (c), endlich als das Wunder des aus dem Felsen hervorquellenden Wassers mit Geschick darthut. In b und c die Emmausscene und die drei Engel bei Abraham zu erblicken, verbietet schon der ganze Zusammenhang des sicher einheitlich gedachten Bildes.

4. In dem 4. Bilde (N. 5) tritt uns die Himmelfahrt des Propheten Elias entgegen, eine der vorzüglichsten Compositionen des ganzen Kunstwerkes, welches sich namentlich durch die Freiheit in der Bewegung, sowie die Anlehnung an die klassische Kunst (ein Engel in Gestalt einer antiken Viktoria) auszeichnet.

5. Das Folgende bezieht sich auf eine wunderbare Begebenheit aus dem Prophetenleben des A. T. (N. 16). Es ist die Entführung des Propheten Habakuk nach der Löwengrube Daniels, zugleich das einzige kleine Bild unter den alttestamentlichen. In der Behandlung hat sich der Künstler nicht streng an den Bibeltext angelehnt. Denn die Begleitscene ist offenbar aus dem Hirtenleben entnommen, während der heilige Text auf ein Ackerfeld hinweist (Daniel 14, 30 ff.). Auf die kreuzförmigen Einschnitte der drei Brode in der Patene Habakuks sei besonders aufmerksam gemacht. Der beiläufig erwähnten Bemerkung von Kondakoff, die P. B. zu adoptiren scheint, es nehme diese Scene die Stelle der bekannteren von Daniel selbst in der Löwengrube ein, müssen wir widersprechen. Die Erhaltung dieser Scene macht es im Gegentheil sehr wahrscheinlich, daß jene in der ursprünglichen Serie vorhanden war, und zwar unmittelbar im Zusammenhange mit dieser. Diese Annahme empfiehlt sich schon durch die zusammenhängende und fortschreitende Darstellungsweise in den drei ersten alttestamentlichen Bildern; auch erklärt sich erst in diesem Zusammenhange die Darstellung des Propheten Habakuk.

Neutestamentliche Reliefs sind 13 vorhanden, 4 größere und 9 kleinere.

1. Die Serie beginnt mit der Verkündigung der Geburt des h. Johannes, des Vorläufers Christi (N. 9). Das Bild ist in drei Felder getheilt, stellt aber nur eine Scene vor, den Augenblick, wo Zacharias nach empfangener Verheißung aus dem Tempel heraustritt, um sich dem Volke vorzustellen, das durch zwei Reihen

Digitized by Google

von je drei Personen versinnbildet wird. Zur Verdeutlichung des Vorganges wird der Engel selbst neben Zacharias gestellt, jedoch ohne mit Zacharias in Unterhaltung gedacht zu werden. Diese Erklärung hat zuerst Kondakoff gegen Mamachi (Besuch der drei Engel bei Abraham) sicher gestellt. Dieses Relief hat eine große Bedeutung für die altchristliche Architectur und Gewandkunde. Beide werden von P. B. gebührend gewürdigt. Er weist auf die Aehnlichkeit mit den Basilikendarstellungen auf einem bekannten Lateran-Sarkophag des 4. Jahrhunderts hin, ohne jedoch auf die weitere Entwickelung aufmerksam zu machen, die sich in dem Thürrelief durch das Hinzutreten von zwei Campanile und dem Kreuze ausspricht und für die Datirung der Thüre nicht ohne Bedeutung ist. Es könnten auch noch zwei andere frühe Basilikenmuster auf einer Bronzelampe und dem Trierer Elfenbeinrelief (vgl. Kraus, Real-Encyclopädie der christl. Alterthümer I, 120) zum Vergleich mit Nutzen herangezogen werden, was jedoch in dieser Stelle unthunlich ist.

2. Zwischen dem ersten und zweiten Relief ist sicher eine Lücke vorhanden; wir wollen jedoch nicht entscheiden, ob diese ursprünglich durch die Verkündigung Mariä oder durch die Taufe Christi ausgefüllt war. Beide Darstellungen sind dem altchristlichen Bildercyklus gleich geläufig; für erstere spricht jedoch der Umstand, daß das nunmehr an zweiter Stelle befindliche Relief die Anbetung der Weisen darstellt (N. 10). Es gehört zu den kleineren und erinnert sehr lebhaft an die Katakombenmalereien gleichen Inhaltes. Im Gegensatze zu diesen offenbart sich jedoch ein bedeutender Fortschritt in dem reflexiven Denken durch den um sechs Stufen erhöhten Sitz der hl. Jungfrau.

3. Von der Kunst der Katakomben ist auch das folgende größere Relief abhängig, welches drei der geläufigsten Wunder des Herrn darstellt (N. 2): eine Blindenheilung, von der es jedoch zweifelhaft sein kann, ob es die von Lucas 18, 35 ff. (bei Jericho) oder die von Johannes 8, 1 ff. (am Teiche Siloë) berichtete ist, die Brodvermehrung, endlich die Verwandlung von Wasser in Wein zu Cana. In den zwei letzten Wunderscenen sieht P. B. außer dem Stabe auch eine Rolle in der Hand Christi. Auf dem Bilde vermag ich die Rolle nicht zu sehen; auch geht B.'s Behauptung zu weit, überall, wo Christus ein Wunder wirkt, trage er

Digitized by Google

eine solche Rolle (S. 30). Auf die symbolische Bedeutung geht B. des näheren ein; die Beziehungen der beiden unteren Scenen auf Eucharistie und Taufe ist unverkennbar, vielleicht ist auch blos die hl. Eucharistie in beiden Scenen gemeint. Wenn jedoch die oberste Scene für eine symbolische Darstellung des Sacramentes der Buße erklärt wird (S. 36), so ist das eine gewagte Behauptung, für die sich schwerlich Beweise beibringen lassen.

4. Das 14. Relief, worin P. B. mit Garrucci die Verklärung des Herrn erblickt, ist schwierig zu deuten. Kondakoff dachte an die Ueberreichung des Gesetzes an die zwei Apostelfürsten, was keine Wahrscheinlichkeit für sich hat. Eine größere darf aber auch die andere Erklärung nicht beanspruchen. Zu derselben paßt allerdings Christus zwischen zwei Palmbäumen, umgeben von zwei älteren Personen. Schwierig ist aber der Gestus des Herrn mit der rechten Hand, und namentlich das Halten eines Gegenstandes in der linken, den ich nach dem Holzschnitte nicht näher bestimmen kann. Auch müßte festgestellt sein, was die Figur rechts von Christus in der Hand hält. Wir müssen daher P. B.'s Erklärung, die diese Punkte nicht befriedigend löst, einstweilen auf sich beruhen lassen.

5. Höchst beachtenswerth sind die zwei Cyklen von Darstellungen, von denen der erste sich auf Christi Leiden und Sterben, der andere auf seine glorreiche Auferstehung bezieht, beide aber in dieser Form in der altchristlichen Kunst einzig dastehen. Jener, den wir zunächst betrachten, beginnt mit der Verleugnung Petri (N. 12), deren Ausführung stark an die Katakombenmalereien und Sculpturen erinnert (vgl. Kraus, Real-Encyclopädie II, 937 f.). Es kann zweifelhaft sein, ob die Voraussagung oder der Eintritt der Verleugnung dargestellt wird. P. B. spricht sich nicht mit Bestimmtheit aus, neigt aber zu der zweiten Annahme. Die Einfachheit der Composition (rechts der Hahn auf einer Säule, in der Mitte Petrus mit einem seelischen Affecte des Schmerzes oder des Abscheues, links Christus, Petrus zugewandt mit dem Gestus der Rede) läßt es zweifelhaft erscheinen, ob der Künstler überhaupt an die Auseinanderhaltung der zwei chronologischen Momente gedacht haben mag; es ist viel wahrscheinlicher, daß er beide vereinigte, um die Idee des Vorganges besser auszudrücken. Es darf selbst daran gezweifelt werden, ob in den übrigen nicht gerade seltenen Darstellungen der Verleugnung jemals die Voraussagung von der

Digitized by Google

Erfüllung auseinander gehalten wird. Die Darstellung Christi kann zu Gunsten der Voraussagung nicht entscheidend sein; denn Christus erscheint auch bei der Erfüllung handelnd durch den Blick, den er Petrus zuwarf (Luc. 22, 61). Da außer dem Hahne, der zur Verdeutlichung nothwendig darzustellen war, in der Regel nur mehr Petrus vorkommt, so müßte letztere Figur ausschlaggebend sein. Ihr seelischer Ausdruck ist aber nicht ausgeprägt genug, um die schon begangene oder erst noch zu begehende Verleugnung herauslesen zu können. Wenigstens möchte ich mich der Gefahr nicht aussetzen, den in unserem Holzrelief dargestellten seelischen Vorgang nach der einen oder anderen Alternative hin bestimmen zu wollen. Uebrigens bleibt, wie man sich auch entscheiden mag, diese Scene die erste in dem Cyklus der Leidensgeschichte, da die Erfüllung des Wortes Christi der folgenden Scene vorausgeht. Diese hat zum Gegenstand das Verhör des Herrn vor Caiphas (N. 18). Caiphas sitzt auf einem erhöhten Stuhle und zeigt auf Christus hin. Auch dieser ist mit Caiphas in Unterredung gedacht, was durch die vorwärts gebeugte Haltung und den Gestus der rechten Hand angedeutet wird. Darnach läßt sich der Vorgang näher dahin bestimmen, daß Caiphas soeben die Frage gestellt, ob Christus der Sohn des lebendigen Gottes sei, welche dieser mit dem »Tu dixisti« (Matth. 26, 63. 64) beantwortet. Die Scene wird nach rechts durch fünf Personen ausgefüllt, von denen drei ganz dargestellt sind, während von den zwei anderen nur der Kopf sichtbar ist. P. B. hält sie alle fünf für Soldaten (S. 86). Dies würde den Schrifttext nicht vollkommen wiedergeben, der auch Schriftgelehrte und Aelteste erwähnt (Matth. 26, 57; Luc. 22, 54; Joh. 18, 24); der Künstler hält sich aber in der Regel genau an das heilige Wort. Uebrigens ist die erste Figur hinter Jesus augenscheinlich kein Soldat, was der Mangel eines Schwertes und die verschiedene, längere Gewandung zur Genüge zeigt.

Die dritte Scene schließt sich chronologisch unmittelbar an die vorigen an: Christus vor Pilatus. Mit feinem psychologischen Verständniß hat der Künstler aus dem langen Verhör die zwei Momente herausgegriffen, die das ganze Drama charakterisiren: die Händewaschung des Pilatus und die Wegführung des gefesselten Christus (N. 5). Wie glücklich dieser Griff war, beweist schon der Umstand, daß diese Scene sich als ein integrirendes Glied der

Digitized by Google

Passionsdarstellungen in unseren Kirchen bis auf den heutigen Tag ohne merklichen Unterschied erhalten hat. Von hohem Werthe ist insbesondere die crux immissa, das Kreuz mit Kopfbalken, das ein Jüngling, worin P. B. mit Recht Simon den Cyrenäer erblickt, in den Händen hält. Damit ist auch gleich der Uebergang zur Schlußscene vorbereitet: die Kreuzigung (N. 1). Dieses Relief würde allein genügen, um der Thüre von St. Sabina einen Ehrenplatz unter den altchristlichen Bildwerken anzuweisen. Wir dürfen darin eine der ältesten, wenn nicht die älteste Darstellung der Kreuzigung erblicken. Dem Künstler lag offenbar keine frühere vor; er lehnt sich daher augenscheinlich an die Scene der drei Jünglinge im Feuerofen in der Katakombenkunst an, welcher die Kreuzigung so sehr ähnelt, daß mehrere Autoren bei oberflächlicher Betrachtung sie mit jener verwechselten. Die Composition ist sehr einfach: in der Mitte Christus in übermenschlicher Größe, nur mit dem Lendentuche umgürtet, mit ausgestreckten Händen am Kreuze befestigt, dessen Querbalken unter der rechten Hand hervorschaut. Auf beiden Seiten die Schächer, in kleineren Dimensionen, in ganz ähnlicher Weise an Kreuzen befestigt. Die Art der Befestigung an den Kreuzen scheint mir jedoch nicht angedeutet zu sein. Den Hintergrund bildet eine in großen Quadersteinen aufgebaute Mauer, die auch bei mehreren anderen kleineren Reliefs wiederkehrt, und über den Gekreuzigten je ein dreieckiges Fronton, in welches das Haupt Christi allein hineinragt. Wie die frühere Scene der Händewaschung des Pilatus, so ist auch diese ihrer Idee nach zum Gemeingut des ganzen katholischen Volkes geworden.

6. Der zweite, Christi Sieg über den Tod verherrlichende Cyklus umfaßt wiederum vier Reliefs, von denen das letzte zu den größeren gehört. Auffallend könnte es erscheinen, daß nicht die Thatsache der Auferstehung selbst dargestellt wird, sondern blos Begebenheiten, welche dieselbe voraussetzen. Doch es paßt diese Auffassungsweise genau in den Rahmen der altchristlichen Kunst, welche eine heilige Scheu vor der bildlichen Darstellung der erhabenen Geheimnisse in ihrer eigenen Gestalt an den Tag legt, und dies gerade in ihrer frühesten Entfaltung. Das erste hierher gehörige Relief (N. 6) zeigt uns die heiligen Frauen, Maria Magdalena und die andere Maria, denen vor dem Grabe Christi der Engel erscheint, in treuem Anschlusse an die Erzählung der h. Schrift

Digitized by Google

(Matth. 28, 1 ff.). Die heiligen Frauen stehen links, von Jerusalem kommend, das durch den dreieckigen Giebel angedeutet sein mag; die zweite ist im Begriffe, sich vor der übernatürlichen Erscheinung zu verhüllen, die erstere lauscht dem Worte des Engels. Dieser, in übermenschlicher Größe dargestellt, macht einen Redegestus zu den Frauen hin. Er steht in einer rundbogigen Oeffnung, die den Eingang zum Grabe bedeuten soll. An diese Erscheinung des Engels schließt sich nach Matthäus unmittelbar diejenige Christi selbst (Matth. 28, 7 ff.). Diese ist dargestellt in dem zweiten Relief (N. 8). Hier verhüllen beide Frauen ihr Antlitz, indem sie den rechten Arm mit einem Theile ihres Oberkleides umwickelt erheben. Christus, in voller Figur dem Zuschauer zugewendet, erhebt den rechten Arm gegen die heiligen Frauen, dem Texte zufolge, welcher den Auftrag Christi an dieselben, den Jüngern die Auferstehung zu verkünden, enthält. Die drei Figuren sind durch je einen Baum getrennt, was wohl den Garten, in dem Christi Grab sich befand, andeuten soll. In der dritten Scene (N. 3) erscheint Christus selbst seinen Jüngern, von denen jedoch nur drei, wohl aus Mangel an Platz, sichtbar sind. P. B. mag vielleicht nicht Unrecht haben, wenn er diese Erscheinung identificirt mit der bei Johannes (20, 19 ff.) erzählten, wo Christus den h. Geist mittheilt. Dahin läßt sich die in der Haltung der Segensertheilung erhobene rechte Hand Christi deuten, sowie auch die tiefe Kopfneigung des ersten Jüngers, der zugleich seine Hände gleichsam zum Empfange ausstreckt. Die zwei anderen haben Haupt und Auge direct auf Christus gerichtet mit einem unverkennbaren Ausdrucke erregter Neugierde. Dieser Unterschied in der Haltung der Jünger, der sich ja aus technischen und ästhetischen Gründen immerhin erklären läßt, schließt jedoch die Sicherheit, daß wir der besagten Erscheinung gegenüberstehen, unseres Erachtens aus. Man könnte auch an die bei Matthäus unmittelbar nach der vorhergehenden Scene erzählte letzte Erscheinung Christi denken, wo Christus seinen Jüngern den Auftrag gibt, das Evangelium auf der ganzen Erde zu verkündigen. Die Bemerkung des heiligen Textes, daß einige von ihnen zweifelten, würde dann auch die Verschiedenheit in der Haltung der zwei letzten Jünger in dem beschriebenen Relief erklären.

Die Schlußscene bildet die Auffahrt Christi. Diese erblicken wir nämlich mit Garrucci in dem 11. Relief, welche Kondakoff auf die Auf-

Digitized by Google

erstehung selbst, Mamachi und P. B. auf den Vorgang im Oelgarten gedeutet haben. Das Bild läßt sich in zwei Felder eintheilen: unten je zwei Jünger auf zwei Plänen, die in Ermangelung der perspectivischen Darstellung übereinander geschichtet sind. Das obere Paar sitzt, während die unteren stehen. Drei davon wenden sich in freudiger Erregung der oberen Scene zu, indeß der vierte, in sich selbst gekehrt, einen unzweifelhaften Ausdruck der Trauer in Haltung und Gebärde offenbart. Das obere Feld zeigt Christus, der durch zwei Engel, die ihn, der eine an dem rechten Arme, der andere am Hinterkopfe, erfassen, in die Höhe gezogen wird, während ein dritter die Arme ausstreckt, um ihn an dem Körper zu fassen. In dieser ganzen Composition ist die Auffahrt Christi ohne jede Schwierigkeit wahrzunehmen, und es erscheint befremdend, wie P. B. die Meinung Mamachi's adoptiren und darin die Leidensscene am Oelberge erblicken konnte. Der strenge Anschluß an den biblischen Text, den er in dem Künstler immer wieder rühmt, geht bei dieser Erklärung ganz verloren. Was sollen die drei Engel, während die Evangelien nur von einem wissen? was die Theilnahme der Jünger, die bei der Stärkung Christi durch einen Engel schliefen (Luc. 22, 45)? was die schwebende Haltung des Herrn? Bei unserer Erklärung bestehen diese Schwierigkeiten nicht; es gewinnen vielmehr die hervorgehobenen Einzelheiten ihre ganz natürliche Erklärung. In der Gegenwart der Engel kann nicht ein Verstoß gegen die historische Wahrheit erblickt werden: der Künstler konnte augenscheinlich den Vorgang der Auffahrt durch Christus allein mit genügender Klarheit nicht veranschaulichen. Eine spätere Entstehung dieses Reliefs darf auch nicht angenommen werden, wenigstens nicht in dem Sinne, als ob der Inhalt desselben nicht im ursprünglichen Plane des Künstlers aufgenommen gewesen wäre; denn der auf die Auferstehung Christi bezügliche Cyklus gewinnt erst dadurch seinen ideellen, wie auch reellen Abschluß. An eines hat der Künstler wohl nicht gedacht: daß man einst in diesem Relief zugleich die Darstellung der tiefsten Erniedrigung Christi im blutigen Schweiße in Gethsemane und diejenige seiner glorreichen Aufnahme in den Himmel suchen würde.

Es erübrigt ein letztes großes Relief, ein Bild von mächtiger Wirkung und tief dogmatischem Inhalte, das sich zugleich an das vorhergehende bei unserer Auslegung vollkommen anschließt (N. 15).

Digitized by Google

Es zerfällt in zwei Felder. Oben Christus in seiner Glorie: eine jugendlich schöne Gestalt mit ausgestreckter Rechte, in der linken eine offene Rolle mit den griechischen Buchstaben IXΘYCK, zu beiden Seiten das apocalyptische A und Ω, das Ganze von einem Lorbeerkranze umgeben, und die Symbole der vier Evangelisten in den Ecken des Feldes. Hier ist nicht mit Kondakoff an die Auffahrt zu denken; es wird nicht ein Act, sondern ein Zustand dargestellt: die Glorie des auferstandenen und in den Himmel aufgefahrenen Erlösers der Menschheit, des Herrn Himmels und der Erde, des menschgewordenen, in seine Herrlichkeit zurückgekehrten Sohnes Gottes Jesus Christus, der da ist der Anfang und das Ende der ganzen Schöpfung: eine Erklärung, die zum Ueberflusse in den griechischen Lettern unzweifelhaft ausgesprochen ist (Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτὴρ Κύριος). Durch diese Scene wird nun auch die untere bestimmt. Unter dem durch Sonne, Mond und Sterne und einen runden Bogen deutlich dargestellten Himmelsgewölbe steht majestätisch und würdevoll eine Frauengestalt, den jungfräulichen Schleier auf dem Haupte, mit ausgestreckten Händen, die Augen gegen Himmel gerichtet. Neben ihr zu beiden Seiten je eine hohe Männergestalt, die eine Krone über dem Haupte der Jungfrau halten, welche durch ein Kreuz ausgefüllt ist. In den zwei Männergestalten erkennt man auf den ersten Blick die traditionellen Züge der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Darnach ist auch die Bedeutung der Frauengestalt gesichert: es ist die streitende Kirche, Christi jungfräuliche Braut, die, beschützt und verherrlicht durch die Apostel, unentwegten Blickes auf ihren Bräutigam hinschaut, in dessen Herrlichkeit sie einst aufgenommen werden soll. Wahrlich ein Bild, wie es uns in späteren, glänzenderen Perioden der christlichen Kunst so einfach, so großartig und so tief zugleich kaum wieder entgegentritt!

Das erste, was den Bewunderer dieses altchristlichen Kunstwerkes nach Betrachtung der beschriebenen Reliefs reizt, ist der Versuch, die verloren gegangenen Reliefs zu ermitteln. Derselbe wurde bis jetzt nicht unternommen und stellt sich auch bei näherer Betrachtung als undurchführbar heraus. Die Frage nach dem Parallelismus haben wir früher zurückgestellt in der Hoffnung, daß sie ein Mittel zur Lösung dieses Problems abgeben würde. Doch diese Hoffnung ist eine trügerische. Wenn auch ein Paral-

Digitized by Google

lelismus zwischen den zwei Serien (dieser liegt ja schon in der Gegenüberstellung der zwei Testamente) nicht geleugnet werden kann, so muß doch ein unerwiesenes Moment vorausgesetzt werden, daß nämlich die zwei Serien ihrer Zahl nach gleich waren. Der Parallelismus zwischen den großen Reliefs bietet keine besondere Schwierigkeit: der Berufung des Moses entspricht die Verkündigung der Geburt des Johannes, den Wundern der Wüste die Wunder des Herrn, wobei selbst die Gegenüberstellung des Einzelnen in tiefsinniger Weise ausgeführt ist, der Himmelfahrt des Propheten Elias die Auffahrt des Herrn. Es bleibt der Durchgang durch das rothe Meer, dem das letzte große neutestamentliche Relief offenbar nicht gegenübergestellt werden kann. Darf nun ein verlorenes großes Relief der neutestamentlichen Serie, etwa die Taufe Christi, für ermittelt gelten? Mit Sicherheit wohl kaum. Diese hört ganz auf, sobald wir das Gegenstück zu der Entrückung Habakuks suchen. Am ehesten könnte es noch in der Verklärung Christi erblickt werden, da in beiden das Gesetz der natürlichen Schwere in einem Einzelfalle aufgehoben erscheint. Diese Beziehung liegt jedoch viel zu fern, noch läßt sich eine andere Scene finden, von der sich eine engere behaupten ließe. Nun erst die Schwierigkeit, Gegenstücke zu den acht anderen neutestamentlichen Darstellungen ausfindig zu machen. Hiefür erweist sich der bekannte alttestamentliche Bildercyklus der altchristlichen Kunst als zu eng; war aber der Künstler auf die Erfindung neuer Scenen angewiesen, so verläßt uns jeder sichere Weg zur Ermittelung derselben. Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann blos etwa auf die drei Jünglinge im Feuerofen oder Daniel in der Löwengrube als Gegenstück zu der Kreuzigung, und das Opfer Abels als Parallele zu der Anbetung der drei Weisen geschlossen werden.

Ein zweiter Weg, die verlorenen Reliefs zu finden, schien mir durch die interessante Wahrnehmung Dr. Bertram's[1]) eröffnet zu sein. Derselbe weist nämlich, angeregt durch P. B.'s Arbeit, eine große Verwandtschaft zwischen unseren Reliefs und denen der berühmten Bernwardsthüren am Dome zu Hildesheim nach, und

1) Die Abhandlung: Die Thüren von St. Sabina in Rom, das Vorbild der Bernwards-Thüren. Hildesheim 1892. 13 S., steht mir durch die Güte des verehrten Herrn Verfassers zur Verfügung. Neuerdings ist sie auch in Freiburg i. d. Schw. von Friesenhahn verlegt worden.

Digitized by Google

führt dieselbe auf die Nachahmung der Pforte von St. Sabina seitens des h. Bernward zurück. Die Aufstellung hat sowohl innere (Wahl derselben Scenen, übereinstimmende technische Einzelheiten), als auch äußere Gründe für sich (Aufenthalt Bernwards auf dem Aventin in der Nähe der St. Sabinakirche im Jahre 1001). Was gewinnen wir nun aus dieser Wahrnehmung für unsere Frage? Leider nicht viel. Den beiden Thüren sind nur neutestamentliche Scenen gemeinsam, nämlich: die Anbetung der Weisen, Christi Verhör vor Pilatus, die Kreuzigung und die heiligen Frauen am Grabe Christi. Dieselben entsprechen kleineren Reliefs in den St. Sabinathüren und haben jetzt keine Seitenstücke. Bei Bernward sind die alttestamentlichen: 1) Die Erschaffung des Adam, 2) die Zuführung der Eva zu Adam, 3) der Genuß der verbotenen Frucht, 4) das Verhör der Stammeltern nach dem Sündenfalle, 5) die Vertreibung aus dem Paradiese, 6) Arbeit und Mühsal des ersten Elternpaares, 7) das Opfer Kains und Abels, 8) der Brudermord des Kain. Davon gehören die Nummern 1, 3, 7 sicher dem altchristlichen Bilderkreis an. Es wäre nun sehr auffallend, wenn keine von diesen Scenen in dem Vorbilde Bernwards vorhanden gewesen wäre; es dürfen also wenigstens die Nummern 1, 3, u. 7 als ursprünglich vorhanden angesehen werden. Dazu kommt noch das Verhör der Stammeltern, welches in der Bernwardsthüre dem Verhöre Christi vor Pilatus, die wir in unseren Thüren auch erblicken, gegenübersteht. Somit wären fünf alttestamentliche Reliefs ermittelt: die Erschaffung der ersten Menschen, der Sündenfall, das Verhör der Stammeltern im Paradies, das Opfer Abels und Kains, endlich Daniel in der Löwengrube oder die Jünglinge im Feuerofen. Diese füllen mit der Entrückung Habakuks die sechs Plätze für kleine Reliefs, die jetzt leer sind. Nun blieben noch vier große Reliefs, von denen jedoch bereits eines als Seitenstück zu dem Durchgange durch's rothe Meer mit Wahrscheinlichkeit ermittelt ist (die Taufe Christi); ein zweites wird dann wieder gefordert durch das letzte große neutestamentliche Relief.

Diese Resultate dürfen jedoch keine Gewißheit beanspruchen, um so weniger, als sie durch eine weitere Erwägung nicht bestätigt werden. Diese bezieht sich auf die ursprüngliche Anordnung der Reliefs. Man nimmt allgemein an, daß die Reliefs ihren ursprünglichen Ort nicht mehr innehaben, und in der That, die Annahme ist

Digitized by Google

durchaus abzuweisen, daß die ursprüngliche Ordnung eine so willkürliche war, wie sie es jetzt ist. Sobald man aber nach der ursprünglichen Ordnung frägt, wird die Antwort schwierig. Gegen eine gleichmäßige Vertheilung der zwei Serien von Reliefs auf die beiden Hälften der Thüre spricht die Anwesenheit von neun kleineren Reliefs mit neutestamentlichen Darstellungen, während nur acht Platz auf einer Hälfte haben. Eine zweite Schwierigkeit liegt darin, daß die beiden Serien mit einem großen Relief beginnen, die Thüre aber oben und unten zuerst eine Reihe kleiner Felder zeigt. Versucht man dessenungeachtet die Reconstruirung des ursprünglichen Planes wenigstens mit den neutestamentlichen Reliefs, so will dieser nach keiner Richtung gelingen. Die Hauptschwierigkeit bieten hier die zwei geschlossenen Cyklen, die sicher den ganzen Gedanken, welcher der Pforte zu Grunde liegt, zu seinem Abschluß führen; man versuche es nun, die zehn Reliefe, von denen die acht ersten kleineren und die zwei letzten größeren Formates sind, in die Thürfelder unterzubringen, so daß die sachliche Aufeinanderfolge gewahrt bliebe, — es geht nicht. Und doch haben wir hier keine Lücken. Im Gegentheil, es will scheinen, als ob ein neutestamentliches Relief ausgeschieden werden müßte, wenn die Möglichkeit, die beiden Serien harmonisch zu gruppiren, nicht aufgegeben werden soll. Es ist das 14., welches die Verklärung des Herrn darstellen soll, eine Erklärung, die uns von vornherein Mißtrauen eingeflößt hat. Wäre es zu gewagt, Daniel darin zu erblicken, der die beiden Greise richtet, welche der keuschen Susanna nachstellten? Dazu stimmt die Haltung, der zwei Greise, die nichts weniger als ruhig und ehrerbietig ist, und gegen welche die Ruhe der mittleren Figur auf den ersten Blick auffällt. Damit erklärt sich, daß letztere einen Gegenstand in der linken Hand trägt und mit der rechten auf die rechte Figur hinweist. Die Bartlosigkeit der mittleren Figur kann nicht dagegen geltend gemacht werden; denn Daniel wird auch anderswo, ja auf den Sarkophagen in der Regel bartlos dargestellt. Schwierigkeit könnte nur der von P. B. betonte Nimbus um die Häupter der vermeintlichen Christus und Elias machen. Allein es wäre zunächst zu beweisen, daß diese Erhöhung einen Nimbus vorstellen soll. Ein zweiter Nimbus kommt in der ganzen Serie nicht vor; in dem 3. Relief, der Erscheinung des Herrn vor seinen Jüngern, wo ein solcher erblickt werden könnte, gibt P. B. selbst zu, daß

Digitized by Google

durchaus keine Sicherheit dafür gegeben sei. Wir stellen diesen auch in Abrede; denn das Fehlen des Nimbus bei allen anderen Figuren ist ein genügender Analogiebeweis. Ist unsere Erklärung richtig, dann hätten wir zugleich ein Gegenstück, etwa zum Verhöre Christi vor Caiphas oder vor Pilatus. Vielleicht hätte man sogar darin den Schlüssel zur Erklärung, warum so viele alttestamentliche Darstellungen verloren gegangen sind: man verstand sie nicht mehr und trug daher für ihre Erhaltung, bezw. für ihre Reproduction nicht dieselbe Sorge wie für die neutestamentlichen.

Mit diesem Resultate, sofern unsere Vermuthung diesen Namen verdient, geben wir uns zufrieden, um den Leser nicht mit weiteren Hypothesen über die ursprüngliche Gestalt der Thüre zu ermüden. Nur ein Gesichtspunkt verdient noch ausgesprochen zu werden. Es waren vielleicht die entsprechenden Reliefs nebeneinander, so daß neben der Prophetie gleich die Verwirklichung zu sehen war. Diese Hypothese könnte sich auf die zwei Paare von großen Reliefs der linken Thürseite stützen, wo die Wunder in der Wüste den Wundern des Herrn, und die Berufung des Moses der Verkündigung der Geburt des h. Johannes gegenüberstehen. Man könnte sich zur weiteren Erhärtung auch auf die Bernwardsthüren von Hildesheim berufen, in denen parallele Bilderpaare offenbar vorliegen. Doch setzt die Hypothese eine vielleicht zu ausgebildete dogmatische Betrachtungsweise voraus, abgesehen davon, daß sie keinen genügenden äußeren Anhaltspunkt besitzt.

(Schluß folgt.)

XXX.

Literatur.

Christ und Widerchrist. Ein Beitrag zur Vertheidigung der Gottheit Jesu Christi und zur Charakteristik des Unglaubens in der protestantischen Theologie. Von *Paul v. Hoensbroech* S. J. Freiburg i. B. 1892. S. VII, 167. Pr. *M.* 1.50.

Eine Reihe protestantischer Theologen an den deutschen Hochschulen erkennen in Christus nur mehr eine menschliche Erscheinung. Nach ihnen bewegt sich dessen Ursprung, Lehre, Leben, Leiden und

Digitized by Google

Tod in rein menschlicher Sphäre. Was in diesen Rahmen nicht paßt, wird als Dichtung, Fabel, Täuschung und Trug erklärt. Männer, die zur Vertheidigung des Christenthums berufen sind, benutzen dieses ihr Amt zum Gegentheil: zur Propaganda für völligen Unglauben und Antichristenthum. Es läßt sich wohl erklären, daß protestantische Theologen beim Anblick der gegenwärtigen Zerfahrenheit des Protestantismus, den sie doch als die vollkommenste Erscheinungsweise des Christenthums betrachten, auf den Gedanken kommen, das Christenthum könne nicht höher stehen als dessen vollkommenste Erscheinungsweise im Protestantismus und müsse deßhalb wie dieser als rein menschliche Institution behandelt werden. Mit dieser Auffassung stehen aber alle Zeugnisse und die ganze Geschichte des Christenthums in vollem Widerspruch.

Diesen wunden Fleck hat der Verfasser in obiger Schrift aufgedeckt. Die betrübenden Zeugnisse des Unglaubens protestantischer Theologen sind von demselben bereits im Juliheft dieser Zeitschrift: ‚Christus in der protestantischen Theologie deutscher Hochschulen' zusammengestellt worden. In vorliegender Schrift wird jenem protestantischen Zerrbilde das historische Christusbild, wie es in Schrift und Ueberlieferung mit tausend Zügen gezeichnet ist, in prägnanter Kürze gegenüber gestellt. Eine eingehende und allseitige Vertheidigung dieser Hauptlehre des Christenthums soll später folgen. Dem verdienten Verfasser kann man für diese höchst zeitgemäße Arbeit nur von Herzen gratuliren. R.

Die christliche Eschatologie in den Stadien ihrer Offenbarung im Alten und Neuen Testamente, von Dr. L. Atzberger. Freiburg, Herder. 1890. 383 S. Pr. *M.* 5.

Anlage und Inhalt des vorliegenden Werkes, das unter anderem auch in der Civiltà cattolica eine höchst anerkennende Besprechung gefunden hat, gestalten sich in Kürze also: Nach einer sachgemäßen Einleitung (S. 1—14) wird der Stoff in drei Hauptabschnitte zergliedert: „Eschatologie des Alten Testamentes" (S. 15—115); „die jüdische Eschatologie im Zeitalter Christi" (S. 116—189); „die Eschatologie des Neuen Testamentes" (S. 190—383). In den einzelnen Abschnitten wird nicht überall der gleiche Gang eingehalten. Im ersten Hauptabschnitte ist der Stoff an folgende Gruppirung der alttestamentlichen Bücher: der Pentateuch — die

Digitized by Google

älteren (protocanonischen) Geschichtsbücher — die protocanonischen poetischen Bücher — die deuterocanonischen Bücher, — gebunden. Im Anhang wird die Angelologie und Dämonologie des Alten Testamentes behandelt. Die Anordnung und der Inhalt des zweiten Hauptabschnittes ist aus folgenden Ueberschriften ersichtlich: „Die jüdische Literatur im Zeitalter Christi" — „Die auf das spätere Judenthum einwirkende Eschatologie der Griechen" — „Der Zustand der Seelen unmittelbar nach dem Tode" — „Die Schlußereignisse und Schlußzustände der gesammten Schöpfung". Der letzte Hauptabschnitt hält durchweg die sachliche Ordnung ein und bespricht der Reihe nach alle jene Punkte, welche in katholischen Lehrbüchern der Dogmatik besprochen zu werden pflegen.

Diese flüchtig gehaltene Uebersicht zeigt zur Genüge, wie reichhaltig und zweckmäßig geordnet unser Buch ist. Noch deutlicher wird man sich des Reichthums des Stoffes bewußt, wenn man das genau ausgeführte Inhaltsverzeichniß (S. VII—XV) aufmerksam durchgeht. Es wird keinen Dogmatiker, keinen Bibelfreund oder Forscher der Religionsgeschichte geben, der dabei nicht auf verschiedene, für ihn besonders interessante Punkte stößt. Und wenn er dann die bezeichneten Stellen nachliest, so wird seine Erwartung nicht getäuscht; denn das Ganze ist mit ebenso viel Fleiß als Gründlichkeit bearbeitet. Insbesondere werden im zweiten Hauptabschnitt Dinge vorgetragen, die einerseits für das volle Verständniß der christlichen Eschatologie von Bedeutung sind und worüber man andererseits lange nicht überall den gewünschten Aufschluß findet. — Auch die reiche Literaturangabe in den Fußnoten wird jedem willkommen sein.

Daß dem Leser bei eingehender Prüfung eines Buches mit so umfangreichem Stoffe hin und wieder kleinere Mängel begegnen, kann als selbstverständlich angesehen werden. So ist z. B. das Protoevangelium (Genes. 3, 15) gänzlich übergangen, obgleich in demselben Heinrich (Dogm. Theol. VI. S. 237) unseres Erachtens ganz mit Recht die endliche Auferstehung des Fleisches und mithin auch die Unsterblichkeit der Menschenseele angedeutet findet. Doch wir wollen absichtlich nicht weiter in's Einzelne eingehen.

Nach unserem Urtheile ist dem Verfasser der Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der „Eschatologie in den hl. Büchern" der Hauptsache nach vortrefflich gelungen. Jedenfalls ist es höchst

Digitized by Google

bequem, die biblischen Stellen über die einschlägigen Lehrpunkte in schöner Uebersichtlichkeit und annähernder Vollständigkeit zur Hand zu haben. Möge daher das nützliche Buch in weiten Kreisen die verdiente Beachtung finden.

Brixen. Dr. Franz Schmid.

Francesco Nitti, Leone X e la sua politica secondo documenti e carteggi inediti. Firenze, G. Barbéra 1892. gr. 8°. Pr. 4 Fcs.

Wie es sich zuweilen bei Charakteren verschlossener Art, die ihre innersten Gedanken, Pläne und Absichten niemanden, auch nicht ihren nächsten Freunden und Verwandten anvertrauen, trifft, daß sie von der Mitwelt falsch beurtheilt, von der Nachwelt nicht verstanden werden, so hat auch Papst Leo X. bislang unter diesem Verhängniß dulden müssen.

Von Natur aus dazu hinneigend, seine eigentlichen Endzwecke des moralischen und politischen Handelns niemanden zu offenbaren, um den Erfolg nicht zu compromittiren, hatte sich diese natürliche Anlage gesteigert, als Cardinal Medici als Leo X. den päpstlichen Thron bestieg und als oberster Lenker der Christenheit in Zeitverhältnisse versetzt wurde, die wegen ihrer schroffen Gegensätze zu den bewegtesten und mühevollsten einerseits und den glanz- und prachtreichsten Epochen der Papstgeschichte andererseits gehören.

Nachfolger eines Julius II. zu sein, den päpstlichen Thron als Mediceer zu besteigen, nachdem Lorenzo il magnifico, noch in aller Andenken lebend, kaum das Zeitliche gesegnet hatte, das Glück zu haben, den höchsten und idealsten Aufschwung von Malerei und Bildhauerkunst sich unter seinen Augen vollziehen zu sehen, die Zügel der Regierung zu ergreifen, nachdem kriegerische Pontificate den allgemeinen Aufschrei nach Frieden und Ruhe zu einem nicht überhörbaren gemacht hatten, alles das erforderte einen außergewöhnlichen Charakter, ein außergewöhnliches Maß von Klugheit und Umsicht. Mitten zwischen zwei Gegner gesetzt, deren kraftvolle Jugend und Macht, deren Talente und gewaltige Fähigkeiten bei diplomatischem wie kriegerischem Zusammenstoße sich die Wage zu halten schienen, mußte der Stellvertreter Christi vor allem sein Auge darauf gerichtet halten, daß er das Schifflein Petri ungefährdet durch die drohenden Stürme hindurchführe. Einer so ge-

Digitized by Google

waltigen Verantwortung hätte auch eine Natur, die weniger reich veranlagt gewesen wäre, wie die Leo X., sich bewußt werden müssen.

Wie hat nun bisher die historische Kritik sich mit dem Pontificate Leo X. und seiner Politik abgefunden, wie hat sie einen Papst beurtheilt, dessen Regierung zu den äußerlich glänzendsten gehört, die wir zu verzeichnen haben?

Diese Frage beantwortet sich unter Heranziehung einer Anzahl zeitgenössischer Urtheile dahin, daß Leo X. seinen Familieninteressen die Interessen der Kirche untergeordnet, daß er, um seinen Neffen Staaten, Reichthümer und Macht zu verschaffen, alles andere hintangesetzt habe.

Nachdem in William Roscoe (The Life and Pontificate of Leo X. 1803) der letzte Hall der bewundernden Sprache für die Größe Leo X. verklungen war, machte sich die mächtig aufstrebende historische Wissenschaft mit den zur Beurtheilung Leo X. nothwendigen Documenten näher vertraut. Die Kritik suchte die Pläne und Absichten des Papstes auszuforschen und führte schließlich zu dem oben skizzirten Resultate.

In seinem Buche: Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten (1834) stellte Ranke im Allgemeinen die ersten Grundlinien für eine solche Beurtheilung Leo X. fest. Gregorovius zeichnete die Conturen schärfer, fügte eine Anzahl neuer Momente in das Bild hinein, so daß Leo im 8. Bande der Geschichte der Stadt Rom (1873) scheinbar für immer mit der unauslöschlichen Makel des Nepotismus in crassester Form behaftet der Nachwelt überliefert wurde. In der knapp und durchsichtig gefaßten Skizze Creighton's (History of the papacy during the period of the Reformation IV. 1887), ebenso wie in der ansprechend und kräftig geschriebenen Geschichte des Kirchenstaates (Band I 1880) von Brosch verändert sich das Bild nicht zum Besseren. Es hatte sich die Legende von dem Nepotismus Leo X. so eingenistet und so festen Fuß gefaßt, daß auch Reumont sich ihrem Einflusse nicht zu entziehen vermochte, obschon er eine Vorliebe für Casa Medici und gut katholische Ansichten zur Arbeit mitbrachte.

Demgemäß sollte man meinen, daß Hermann Baumgarten, der Straßburger Historiker, nur Recht gehabt habe, als er in seiner Geschichte Karls V. über Papst Leo X. schrieb: „Alles, was

Digitized by Google

der Papst that, zielte hauptsächlich auf die weltliche Größe dieses Lorenzo." Demgemäß sollte man meinen, es sei eitles Beginnen, gegen eine durch so viele documentirte Analysen der Absichten und Pläne Leo X. beglaubigte Ansicht anzukämpfen. Demgemäß sollte man meinen, daß selbst wenn eine Ehrenrettung Leo X. unternommen werden sollte, dieselbe weitere Bedeutung nicht haben könne, als die eines wohlgemeinten, aber nutzlosen Versuches.

Weite Reisen hatten die Gelehrten gemacht, um das Material für die Geschichte Leo X. bereit zu stellen. Das Archiv von Simancas hatte seine Schätze hergegeben, die Brüsseler Archive waren durchforscht worden, was man in Wien auftreiben konnte, hatte Verwendung gefunden, die zahlreichen Archive der italienischen Halbinsel hatte man nicht vergebens besucht, im vaticanischen Geheimarchiv hatte man geschöpft und gesammelt, kurzum es schien, als ob alle leitenden Gesichtspunkte ein für alle Mal endgiltig festgelegt worden seien.

Um so überraschender muß es darum erscheinen, daß ein Historiker wie Francesco Nitti, der von sich bekennt, daß er nicht die geringste Sympathie habe für die große Institution, an deren Spitze Leo X. gestanden hat, es unternimmt, diesen Papst in einem anderen, als dem herkömmlichen Lichte zu zeigen. Seinen Befähigungsnachweis zu diesem Werke erbringt der Verfasser dadadurch, daß er seine Darstellung auf einer großen Zahl, zum Theil sehr wichtiger Documente aufbaut, Material, an dem die Historiker der Renaissance bisher achtlos vorbeigegangen waren, obschon es in Florenz an Jedermanns Weg lag.

In Nitti's Buch wird auf nahezu 500 Seiten die Politik Leo X. einer feinen Analyse unterzogen unter Beiseitelassung aller sonstigen hochinteressanten, aber nicht zum politischen Schachspiele gehörigen Züge aus seinem Pontificate. Es ist wahr, daß Nitti in Italien keineswegs im Rufe steht, auch nur irgend welche Vorliebe für den Katholicismus zu haben. Wenngleich der Partei der Gemäßigten angehörend, theilt er doch mit den meisten seiner politischen Freunde nicht jenen letzten Rest von Wohlwollen, den sie noch gegenüber dem Papstthume bewahrt haben. Um so gewichtiger muß darum seine Stimme sein, wenn sie ankündigt, daß Leo X. niemals die Interessen der Kirche denen seiner Familie nachgestellt habe; wenn er beweist, daß Leo X. in den kritischsten Zeiten jener

Digitized by Google

sturmbewegten Epoche unter allen europäischen Regenten allein selbstlos und objectiv gehandelt habe.

Unter Anerkennung dieses Resultates wollen wir keineswegs zu weit gehen und etwa unternehmen, alle einzelnen Handlungen Leo X. gutzuheißen oder zu entschuldigen. Wie Irrthum, namentlich in rein politischen Fragen, auch dem Papste nicht erspart ist, so hat Leo X. einige diplomatische Schachzüge gemacht, die wir mit den uns heute zur Verfügung stehenden Unterlagen historischer Kritik nicht zu entschuldigen vermögen. Hierher gehört z. B. vor allem der Anschlag auf Urbino, wobei Francesco Maria della Rovere, Herzog von Urbino, seines Landes beraubt wurde, obschon kein stichhaltiger Grund zu dieser Verjagung vorlag und obschon die della Rovere den von Florenz verbannten Medici ausgezeichnete Gastfreundschaft gewährt hatten. Mit Recht bemerkt Nitti hierzu: »Leone fu crudelmente inesorabile«.

Verfasser geht ganz im Einzelnen die politischen Verhältnisse jener bewegten Zeit durch und bemerkt gleich einleitend, daß die Florentiner kurz nach der Erwählung des Papstes sich den ausschweifendsten Hoffnungen hingaben, daß Florenz und seine Einwohner nunmehr am päpstlichen Hofe zu allmächtigem Einflusse gelangen würden. Wir erfahren, wie von Seiten der maßgebenden Florentiner gleich von Anfang an gesagt und geschrieben wurde, daß Giuliano und Lorenzo de' Medici, die Verwandten des Papstes, sofort zu Fürsten gemacht und ihnen nördlich und südlich des Kirchenstaates Länder angewiesen werden würden. Einige gingen sogar so weit, daß sie insinuirten, von den beiden Verwandten sollte der eine mit dem Königreich Neapel, der andere mit dem Herzogthume Mailand belehnt werden. Leo wollte von all diesen Plänen einfach nichts wissen und wies dieselben *a limine* zurück.

Leo X. befolgte vielmehr bezüglich dieser beiden Staaten genau dieselbe Politik, die Honorius III. gegenüber Friedrich II., Innocenz IV. gegenüber Carl von Anjou und Edmund von Wales und Clemens IV. gegenüber Carl von Anjou inne gehalten hatten. Wenn in Lorenzo de' Medici Aspirationen auf Land und Reichthum vorhanden waren, so entsprangen dieselben nicht seiner indolenten Natur, sondern waren in ihm angefacht worden durch die stetigen Aufreizungen seiner Mutter, Alfonsina Orsini. Sie wollte

Digitized by Google

auf dem Haupte ihres Sohnes eine Fürstenkrone sehen und sie heckte die Pläne aus, denen sich ihr Sohn, meist nur mit Widerwillen, lieh. „Nur ungern hatte Leo dem Wunsche der Alfonsina und Lorenzo's beigestimmt, Francesco Maria della Rovere aus der Herrschaft Urbino zu verjagen. Aber er hatte nur schwachen Widerstand entgegengesetzt . . . Leo sah, daß es zu spät war, sich herzhaft den Wünschen der Beiden zu widersetzen, wie er es bei der von ihnen verlangten Usurpation von Piombino gethan und wie er versucht hatte, es zu thun beim General-Capitanat der Florentiner. Und Alfonsina hatte kaum ihren begierlichen Plan auf das Herzogthum von Urbino für ihren Sohn angekündigt, als Leo zustimmte, nicht ohne jedoch zu verbergen, daß er es gegen seinen Willen thue." Als dann Leo einmal ja gesagt hatte, da war er, wie oben angeführt, auch unerbittlich und kein Bitten und Flehen der Mutter des Herzogs konnte ihn erweichen. Wenngleich demgemäß die That selbst als große Undankbarkeit gegen die Familie della Rovere aufzufassen ist, so ersehen wir doch aus dem ganzen Hergange, daß der Geist des Nepotismus ihn nicht dazu bewogen hatte, da der Gedanke weder von Leo ausgegangen, um seine Familie zu erheben, noch von ihm mit Freuden aufgenommen worden ist.

Im IX. Kapitel seines Buches analysirt dann der Verfasser die Charaktere der einzelnen Vertreter der Familie de' Medici und kommt dabei zu dem Resultate, daß in dem Papste nicht der geringste Wille vorhanden war, seine Neffen zu erheben, und daß diese hinwiederum weder die nöthigen moralischen, noch politischen, noch kriegerischen Eigenschaften besessen haben, um derartigen Absichten des Papstes — wären sie vorhanden gewesen — genügend zu entsprechen.

In allgemeiner Weise geht Nitti auf die für Leo in der politischen Action maßgebenden Beweggründe ein, indem er sagt: „In der Seele des Papstes nahmen, wenn die Nothwendigkeit ihn zwang, zu einer klaren Entscheidung zu kommen, die politischen Triebfedern höherer Natur das absoluteste Praedominium, die leitende Stellung ein. Und der wahre entscheidende Grund der Politik Leo's in der Kaiserwahl-Frage, wie in allen größeren Vorkommnissen der vorhergehenden Jahre war die Besorgniß um die moralische und zeitliche Unabhängigkeit des heiligen Stuhles und

Digitized by Google

um das, was man die ‚Freiheit Italiens' nannte." Und weiterhin: „Dem Boten, der ihm die Nachricht von dem Tode des Neffen brachte, antwortete Leo blos: ‚Wir gehören nicht mehr dem Hause Medici an, sondern dem Hause Gottes.' Wenn diese Worte, entgegen ihrem augenscheinlichen Sinne, nicht klare und präcise Thatsachen bedeuteten, so könnte man sie vielleicht als ein offenes Bekenntniß auffassen, dahingehend, daß die Politik des Papstes bis dahin den Interessen seines Hauses gedient und daß er sich erst in diesem Augenblicke auf die Bedürfnisse der Kirche besonnen habe. Die vorhergegangenen Thatsachen zwingen uns dagegen anzuerkennen, und zwar in der allerbestimmtesten Weise anzuerkennen, daß der Wechsel der päpstlichen Politik zu Gunsten Carls (V.) ein Hinderniß weder in den Interessen noch in dem Willen Lorenzo's gefunden hätte, wenn er am Leben geblieben wäre. Leo hatte sich, wie die von uns genau erzählten Ereignisse darthun, in Wirklichkeit niemals durch die Interessen oder Wünsche Lorenzo's von der Bahn seiner Politik abdrängen lassen."

Das ist aber noch nicht einmal die stärkste und kräftigste Widerlegung des Nepotismus des Papstes. In langer und eingehender Polemik gegen di Leva, Rösler und Hermann Baumgarten kommt Nitti am Schlusse derselben zu folgendem Urtheile über die Baumgarten'sche Auffassung:

„Wenngleich die Ausführungen des hervorragenden deutschen Historikers mit meisterhafter Kritik gezeichnet sind, so gelangte er doch nicht dahin, die Politik Leo's in allen ihren Zögerungen, Zweifeln und Aenderungen darzustellen, sei es, daß er eine relativ zu große Bedeutung gegenüber ihrem eigentlichen Werthe auf einige Ereignisse legte, sei es, daß er andere zu geringwerthig bemaß, sei es auch, daß mehr wie ein wichtiges Document seinen Materialien fehlte; vor allem aber sah er nicht die wahren entscheidenden Beweggründe der Politik. Unter diesen Beweggründen weist Baumgarten einen übertriebenen Werth denjenigen zu, welche die Interessen der Medici und besonders Lorenzo's betreffen, mag das nun aus dem falschen Vorurtheile, das wir bei den Zeitgenossen über die absolut nepotistische Politik Leo's entstehen und sich verbreiten sahen, herstammen, oder mag es daher kommen, daß er in der von ihm zum ersten Male vorgenommenen Analyse der Documente sich zuweilen von dem *scheinbaren* Zusammenhange der Familien-

Digitized by Google

interessen mit der Kaiserwahl-Frage hat täuschen lassen, womit Leo nur beabsichtigte, Franz I. an der Nase herum zu führen. Schließlich wird die Uebertreibung Baumgarten's noch größer in seiner Geschichte Carls V., worin er fast alle anderen Factoren, die doch in Wirklichkeit einen größeren Einfluß auf die päpstliche Politik hatten, verschwinden läßt. Im Allgemeinen führt Baumgarten die Politik Leo's in der Kaiserfrage auf eine Einfachheit der Form zurück, die sie nicht hatte; und der einfache Punkt, mit welchem er sie verknüpft — nämlich die eifrige Sorge um die Größe des Lorenzo — ist nicht der wahre, soweit es mir nach einer objectiven Untersuchung vorkommt. Mir scheint, daß das Verhalten des Papstes in der Wahlfrage *in keiner Weise* das herbe Urtheil rechtfertigt, das der neue Historiker Carls V. ausspricht: ‚Alles, was der Papst that, zielte hauptsächlich auf die weltliche Größe dieses Lorenzo.'"

Man kann diese sachlichen, blos auf Documente gestützten Ausführungen des römischen Historikers nur mit Genugthuung und Freude begrüßen. Und wenn Papst Leo X. für seine Verwandten etwas Weniges gethan hat, so kann man ihm deßwegen den Vorwurf des Nepotismus nicht machen. Die Vortheile, deren sich Lorenzo und Giuliano de' Medici seitens ihres mit der Tiara geschmückten Verwandten zu erfreuen hatten, waren selten nach ihrem Geschmacke und meistens nahmen sie dieselben nur mit innerem Widerstreben an. Diese Dinge werden Schritt für Schritt vom Verfasser entwickelt und belegt.

Gewisse Vorbehalte sind gegenüber dem Buche von Nitti zu machen, deren Ausführung hier nicht am Platze ist. Aber *das* Verdienst hat Nitti jedenfalls, mit der Legende von Leo's Nepotismus so gründlich und nachhaltig aufgeräumt zu haben, daß ein besonnener Historiker es nicht mehr wagen wird, die von Ranke hauptsächlich in die Geschichtswissenschaft eingeführten diesbezüglichen Behauptungen noch einmal ernstlich aufzuwärmen.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Digitized by Google

Montana, José Fernandez. Más luz de verdad histórica sobre Felipo II el Prudente y su reinado con documentos inéditos y descripcion novissima del Escorial. Madrid, Gregorio del Amo. 1892. gr. 8°. 664 S. Lire 6.

Das umfangreiche Buch steht auf der Grenzscheide zwischen glücklicher Vertheidigung seines Helden und Reinwaschung desselben um jeden Preis. Qui nimis probat, nihil probat möchte man beinahe beim Lesen des Buches ausrufen. Wenngleich es gerechtfertigt ist, einen Menschen, der, wie kaum einer, maßlos verleumdet worden, in Schutz zu nehmen, so darf doch der Geschichtschreiber seine Apologie nicht zu einer Vorbereitung zum Seligsprechungsproceß umgestalten. Da das Buch an dem Grundübel krankt, aus der Person des machtvollen Herrschers einen Gegenstand der Verehrung zu machen, so wird, trotz der unbestreitbaren Vorzüge der Darstellung und mancher neuen Resultate, der Erfolg in weiteren historischen Kreisen ein nur sehr geringer sein.

Felipo II el Prudente ist verleumdet worden, weil er es verstanden hat, die revolutionären Tendenzen der kirchlichen Erhebung mit eiserner Hand aus seinen Staaten fern zu halten. Die heute noch bestehende Einigkeit im Glauben in Spanien ist wesentlich sein Verdienst. Hinc illae irae. Wenn Philipp sogar als ein neuer Nero geschildert wurde, so darf uns das nicht Wunder nehmen; denn wer mit solchem Erfolge den Pfad der Auflehnung gegen die Kirche gekreuzt hat, muß die ganze Rache der Geheimbünde fühlen, die ihn nicht anders als den „Teufel des Südens" nennen.

Wenn demgemäß Philipp in den meisten Punkten von den Anschuldigungen der Feinde gereinigt werden kann, so dürfen wir doch unseren Gegnern keine Waffe in die Hand geben dadurch, daß wir auch verlorene Posten vertheidigen wollen. Denn sofort sind diese dann mit dem Vorwurfe bei der Hand, daß die katholische Geschichtschreibung absichtlichen Mangel an Kritik mit Fälschungen und Entstellungen der Thatsachen verbinde, um ihre Helden als völlig makellos darzustellen.

Es ist darum erfreulich, zu sehen, daß das zur Besprechung vorliegende Buch gerade in katholischen Kreisen die schärfste Verurtheilung findet in jenen Theilen, in welchen gesunde Kritik und vorurtheilslose Interpretation der Documente ein ungünstigeres

Digitized by Google

Resultat zu Tage fördert. Hiermit ist nun keineswegs unterstellt, daß der Verfasser etwa nicht durchaus bona fide geschrieben habe. Weit entfernt, das zu behaupten, muß man vielmehr zugestehen, daß ein Geschichtschreiber sich von vorgefaßter Vorliebe für seinen Helden zu Urtheilen verleiten lassen kann, denen ein kühlerer Beobachter und Kritiker nicht beizustimmen vermag. Der Fehler liegt mehr in der mit an die Arbeit gebrachten Idee vom Helden, die den Blick trübt, als wie in der Art der Forschung selbst.

Auf die zahlreichen Punkte einzugehen, die auch von katholischer Seite nicht angenommen werden können, ist hier nicht der Platz. **Exempli gratia** eine allgemeiner bekannte Thatsache. Im Leben des h. Carl Borromeo erfahren wir, daß die spanischen Minister in Mailand den so nothwendigen und heilsamen Reformen des gewaltigen Erzbischofes während voller zehn Jahre derartige Hindernisse in den Weg legten, daß Carl nur ganz geringe Erfolge zu verzeichnen hatte. Alle Recurse an den König waren völlig nutzlos. Carl mochte schreiben so viel er wollte, geändert wurde nichts. Am Ende riß auch dem Heiligen die Geduld und er sandte ganz im Geheimen den Barnabiten P. Bescapé an den König, um ihn über die Sachlage aufzuklären. Erst nachdem der Pater mit außerordentlicher Klugheit und Gewandtheit lavirend dem Könige nach und nach die gesammte Lage der Verhältnisse geschildert hatte, wurde eine *theilweise* Besserung in Mailand herbeigeführt. *Ganz* gebessert wurden die Dinge erst unter Erzbischof Friedrich Borromeo. Der Verfasser sieht in diesem Vorfalle keineswegs eine Eifersucht in Bewahrung einer dem Könige nicht gebührenden Machtstellung, er sieht hier nicht den schweren Fehler Philipps, der der Kirche aus übergroßem Souverainetätsgefühl zehn Jahre lang hindernd in den Weg trat, nein! auch in diesem durch so viele Documente klar gestellten Falle findet er Worte ausgiebigsten Lobes für Philipp und der h. Carl entgeht nur mit Mühe einer **levis maculae nota**!!

In solche schiefe Stellungen geräth der Verfasser häufig. Und darum kann die Benutzung seiner Resultate nur mit aller Vorsicht empfohlen werden, trotz der nicht wenigen unedirten Belegstücke. Man ist fast geneigt — bei allen Vorzügen, die wir in dem Buche bereitwillig anerkennen — zu sagen: So sieht ein historisches Buch aus, wie es nicht sein soll. Der behandelte Zeitraum hebt

Digitized by Google

das Buch weit über den Rahmen einer nationalgeschichtlichen Darstellung hinaus. B.

Das Leben unseres Herrn Jesu Christi, des Sohnes Gottes, in Betrachtungen von M. Meschler S. J. Zweite, vermehrte Auflage. Mit Approbation des Hochw. Erzbischofs von Freiburg. Herder'sche Verlagshandlung. 1891/92. Bd. I. S. XX, 640; Bd. II. S. VII, 578. Zus. ℳ 7.50, geb. ℳ 10.70.

An Betrachtungsbüchern haben wir eigentlich keinen Mangel, aber auch keinen Ueberfluß an wirklich guten und empfehlenswerthen. Die Ascese gehört eben leider zu jenen Zweigen der katholischen Literatur, in welchen das Treffliche und Tüchtige ob der Fluth des Minderwerthigen fast untergeht. Was einem großen Theile unserer Erbauungsliteratur mangelt, ist die solide, gründliche, selbstständige Arbeit, die Beherrschung der Theologie, insbesondere des Dogma's, der Moral und der Exegese. Infolge dessen fehlt solchen ascetischen Werken das solide, tragfähige Fundament, und wo es auch nicht gerade zu offenbaren Unrichtigkeiten kommt, hat der Leser doch nicht hinreichende Gewähr, festen Boden unter den Füßen zu haben. Das hat aber für das christliche Leben seine sehr bedenklichen Seiten. Eine Ascese, die nur auf dem unsicheren Boden des Gemüthes und nicht auf sicheren, festen Grundsätzen aufgebaut ist, ermangelt selbst der nöthigen Festigkeit. Die frommen Aufwallungen des Gefühles glätten sich bald wieder und fristen oft kaum ein längeres Dasein als die Thränen, von denen es heißt: nihil facilius quam lacrimae inarescunt. Was bleibt dann übrig? Nichts als der begründete Zweifel, es möchten die Gedanken und frommen Erwägungen, welche das Herz so mächtig erregten, vielleicht am Ende doch nur leere Phantasiegebilde gewesen sein.

Zu diesen Erbauungsbüchern zählt Meschler's Leben Jesu nicht. Es gewährt zwar auch der Einbildungskraft einen Platz in der Betrachtung; ja, der Verfasser beschäftigt diese Fähigkeit mehr, als es in Büchern dieser Art zu geschehen pflegt; aber niemals dort, wo es sich um die Legung der Fundamente oder die Aufführung des Baues selbst handelt. Hier tritt das Dogma und eine gesunde Exegese in Thätigkeit. Erst bei der weiteren Ausgestaltung und Verschönerung erhält auch das pie meditari licet sein Recht. Man kann sich daher die äußere Ornamentik recht wohl wegdenken, ohne

Digitized by Google

daß dadurch der Bestand des Gebäudes selbst in Frage gestellt würde. Sie bezweckt nichts anderes, als die unstäte Einbildungskraft des Betrachtenden zu fesseln, und niemand kann dem Verfasser den Vorwurf machen, den St. Hieronymus gegen Origenes erhob mit den Worten: ingenium suum facit ecclesiae sacramenta. Wohl aber wird mancher Betrachter dafür Dank wissen, daß ihm hier die Begebenheiten aus dem Leben Jesu oft in so frischen, anschaulichen Farben vor die Seele treten. Ein klein wenig dichterische Anschaulichkeit und Gestaltungsgabe gereicht einem Werke dieser Art nicht gerade zum Nachtheil.

Auch dort, wo der Verfasser zweifelhafte, umstrittene theologische Lehrmeinungen verwerthet, pflegt er sich einer Ausdrucksweise zu bedienen, die selbst den Laien sofort erkennen läßt, daß er es nicht mit ausgemachten Glaubenswahrheiten zu thun hat. Ein solches Verfahren ist in Büchern wie in Predigten das einzig richtige, damit der Leser bezw. Hörer die Grenzlinie zwischen der sicheren Wahrheit und mehr oder minder wahrscheinlichen Lehrmeinungen genau verfolgen könne. Ob diese Grenzlinie gerade in jedem einzelnen Punkte scharf hervortrete, braucht hier nicht untersucht zu werden; jedenfalls war der Verfasser bestrebt, das Unsichere und blos Wahrscheinliche mit dem Gewissen und Ausgemachten auch äußerlich nicht auf die gleiche Stufe zu stellen.

Doch wir haben noch nichts über den Gegenstand und die Anordnung vorliegender Betrachtungen gesagt.

Wie der Titel des Buches erklärt, ist der eine große Gegenstand, der dem Betrachtenden vorgeführt wird, das Leben Jesu Christi. Um seine Person gruppirt sich der ganze, reiche Inhalt des zweibändigen Werkes. Wir sagen absichtlich um seine Person, denn der Verf. ist sichtlich bemüht, die hohe und lichte Persönlichkeit des Gottmenschen klar zu zeichnen. Betrachtung um Betrachtung soll einen neuen Zug an dem Charakterbilde beifügen oder doch einen früheren verstärken. Darum verliert auch der Leser über den äußeren Ereignissen und Begebenheiten nirgends die Person Jesu, den geistigen Schwer- und Mittelpunkt von allem, aus dem Auge.

Die Vertheilung des Stoffes ist eine einfache und sachliche.

Die sehr schön geschriebene Vorrede orientirt zunächst über die leitenden Gedanken und Absichten des Verfassers (I) und verbreitet sich dann über die Art und Weise, die Geheimnisse des

Digitized by Google

Herrn zu betrachten (II). Diejenigen, welche das Buch ihrer Meditation zu Grunde legen wollen, werden gut thun, zuerst diese Anweisung sorgfältig zu studiren.

Die folgende Einleitung handelt in drei Abschnitten 1) über die Beschaffenheit des heiligen Landes zur Zeit Christi, 2) über den politischen Zustand des Volkes, 3) über die sittlich-religiösen Zustände des Volkes. Zur unmittelbaren Einführung in das Leben Jesu dient eine Adventsbetrachtung.

Das Leben Jesu selbst zerfällt in vier Hauptabtheilungen: 1) Das Vorleben (im Schoße des Vaters — im Schoße der Verheißungen), 2) das zeitliche Leben (Jugendleben — öffentliches Leben — Leiden und Tod), 3) das glorreiche Leben (auf Erden — im Himmel), 4) das apostolische Leben in der Kirche. Die synoptische Vertheilung und Anordnung des Stoffes innerhalb dieser Rahmen mag vielleicht in einigen Punkten Widerspruch erfahren — absolute Sicherheit läßt sich eben hier nicht erreichen, — im Großen und Ganzen aber beruht sie auf guten wissenschaftlichen Grundlagen.

Aus der Vorrede sei hier eine Stelle angeführt, worin sich der Verfasser über den Zweck seiner Betrachtung selbst also äußert: „Endzweck ist nicht exegetische Belehrung, sondern Erbauung, nicht Studium, sondern Gebetshilfe. Sie (die vorliegende Evangelien-Erklärung) sollte eben vor allem ein Betrachtungsbuch sein. Deßhalb blieben auch alle Erörterungen fort, die für das geistliche Leben gleichgiltig sind. Dagegen wurde möglichst alles herangezogen aus der alten und neuen Bibelkunde, was von praktischem Nutzen sein konnte."

Engherzig ist der Verfasser bei Auswahl seines Materials nicht vorangegangen. Er hat aus den Schatzkammern der Exegese, auch der neueren, für seinen Zweck vieles, sehr vieles verwerthet, was man sonst in Büchern dieser Art nicht zu finden gewohnt ist. Dahin gehören die zahlreichen topographischen Angaben und Schilderungen, sowie die Erklärungen alttestamentlicher Sitten und Gebräuche. In dieser Beziehung hat das Werk vielfache Aehnlichkeit mit dem verwandten Buche des P. Lohmann, das vom Verfasser selbst unter den Quellen aufgeführt wird, die er benutzt hat.

Ist das Buch aber damit nicht seinem Erbauungszwecke untreu geworden? Lassen wir den Verfasser selbst diese Frage beantworten.

Digitized by Google

„Was zur allseitigen Kenntniß und zum tieferen Erfassen der göttlichen Wahrheit führt, darf nicht vernachlässigt werden. Wissen ist ja Lieben, sagen die alten Meister. Es ist gewiß das ruhmreiche Ergebniß und das unbestrittene Verdienst der neuern Schriftforschung und Erklärung, daß sie das Leben des Heilandes im Zusammenhange sowohl aus sich durch geschichtlich gruppirte Reihenfolge der Geheimnisse, als auch aus der Geschichte der Zeit, des Landes und des Volkes erstehen läßt und aufbaut. Was dieses Büchlein bietet, sind also nur Schätze alter und neuer Schriftforscher, in eine Mosaik gebracht und verbunden, so daß manch ein Meister seine Gedankenmuster hier eingefügt wiederfinden mag. Was andere mit Mühe und Geschick für die Wissenschaft gefördert, das sollte hier behufs Gebetshilfe verwerthet werden."

Zu Nutzanwendungen und praktischen Vorsätzen läßt sich freilich vieles von dem, was in den einzelnen Betrachtungen erörtert wird, unmittelbar nicht ausbeuten. Ist es deßhalb für das geistliche Leben nutzlos? Wir glauben nicht, wenn es mit den Augen des Verfassers angesehen und in seinem Geiste behandelt wird. Schon die Bethätigung der sorgfältigen Liebe, der nichts im Leben Jesu gleichgiltig ist, die das Interesse, das sie für die Person Jesu Christi hegt, auf alles überträgt, was mit ihm in Berührung und Beziehung stand, ist wahre und ächte Tugendübung und hoher geistiger Gewinn. Zudem kann es gewiß nicht schaden, wenn die Verfasser von Betrachtungsbüchern auch etwas thun, um die Betrachtung angenehm und interessant zu machen. Der h. Augustin wenigstens wollte, daß der Prediger das delectare nicht vernachlässige. Warum sollte es aus der Erbauungsliteratur verbannt werden?

Auf der anderen Seite würde man aber ganz gewiß gegen die Absichten des Verf. handeln, wenn man, mit dem bloßen Verständnisse der einzelnen Geheimnisse zufrieden, nicht eine wirksame Anregung des inneren und äußeren Tugendlebens aus ihnen zu gewinnen trachtete. Der Verf. vertraut jedoch in dieser Hinsicht mehr als andere auf die Selbstthätigkeit des Betrachtenden. Er deutet die praktische Frucht der Betrachtung an, er wirft sie aber nicht, wie man zu sagen pflegt, dem Leser in den Schoß. Insofern mag dies Buch für Anfänger im geistlichen Leben oder unselbstständige Geister als Betrachtungsbuch einige Schwierigkeiten

Digitized by Google

bieten, hie und da vielleicht auch nicht gewollten Anlaß zu einer rein speculativen Betrachtungsweise bieten. Dafür behelligt aber auch der Verf. nirgendwo den Leser mit gewaltsamen, an den Haaren herbeigezogenen Nutzanwendungen und bietet eine objectivere, weniger einseitige Erklärung des heiligen Textes als manche andere Asceten.

Die Methode der Betrachtungen ist die aus den Exercitien des h. Ignatius hinreichend bekannte. Jedes Geheimniß wird in mehrere, gewöhnlich drei, ausnahmsweise auch zwei und vier Punkte zerlegt. Das Ueberwiegen der Dreitheilung beruht wohl mehr auf äußeren als auf inneren Gründen.

Ein wesentlicher Vorzug der neuen Auflage ist der Abdruck des biblischen Textes vor jedem einzelnen Geheimniß. Die Betrachtung über das Fortleben Christi im christlichen Volke hat eine vollständige Umarbeitung erfahren. Die übrigen Veränderungen sind mehr stilistischer Natur.

Alles in allem genommen ist obiges Werk eine Zierde unserer ascetischen Literatur, überaus reich an innerem Gehalt in sehr ansprechender Form.

Wynandsrade. Karl Racke S. J.

Zur Erinnerung an Joh. Bapt. Renninger ss. Theol. Dr. Sein Leben und Wirken dargestellt von Dr. C. Braun, Dompfarrer. Mit einem Anhang: Briefe über die Berufswahl und einige Gedichte. Würzburg. Göbel 1892. 76 S. 8°. Pr. *M* 1.

Das ist der leibhaftige Regens Renninger! So wird jeder ausrufen, welcher diesen **Regens natus** gekannt und vorliegendes Schriftchen gelesen hat — und er wird ihn noch besser kennen und ganz verstehen. So wahr und ächt schildert ihn Dr. Braun, der als dessen Schüler und späterer Regens desselben Würzburger Seminars der berufenste Biograph war. Die pietätvolle Arbeit wurde dem gewandten Verfasser sehr erleichtert durch Renninger's Tagebuch, das schon mit den letzten Gymnasialjahren beginnt. Die zahlreichen Citate aus demselben machen das Büchlein fast zu einer Selbstbiographie. Wo wir ihn da reden hören, sei es als Primaner, als Universitätsstudent, als Alumnus des Würzburger Seminars, als Zögling des Germanikums, als Filialkaplan, als Subregens, Regens oder Domcapitular, immer redet, allerdings in steigender

Digitized by Google

Kraft, derselbe glaubensstarke, kindlich fromme, ideale, begeisterte und begeisternde Renninger.

Nur will uns scheinen, als ob die Darstellung der Niederlegung seines Amtes als Regens aus Rücksicht auf noch lebende Personen nicht die volle Wahrheit gebe. Daß Minister Lutz mit seinem abfälligen Urtheil über den fränkischen Clerus und der Anklage gegen die Würzburger Seminarleitung die Veranlassung dazu war, glauben wir gern. Daß aber Renninger, dem ein solcher Tadel ein Lob sein mußte, der den von ihm gebildeten Clerus die Probe des Jahres 1870 bestehen sah, sich nach eigener Anschauung „dadurch für genöthigt hielt, seine Stellung im Seminar aufzugeben", klingt sehr unwahrscheinlich. Und das um so mehr, wenn man den neuen Domcapitular in seiner Curie gesehen hat, wie er in seinem Exil sich nach seiner eigentlichen Heimath, dem Seminar, sehnte. Ueber diese Periode theilt Braun aus Renninger's Tagebuch nichts mit.

Noch bemerken wir zu S. 24, daß es Z. 5 v. o. nicht al Gesu, sondern S. Ignazio heißen muß, und zu S. 48, daß R. auch einmal dem Mainzer Clerus Exercitien gegeben hat.

Das Büchlein wird nicht nur den Schülern Renninger's, die ihrem Regens allzeit ein dankbares Andenken bewahrt haben, eine willkommene Gabe sein, sondern jeden Leser erfreuen und begeistern.

Mainz. Dr. Hubert.

Kleines Gradual und Meßbuch. Ein Gebet- und Betrachtungsbuch für Kirchensänger und gebildete Laien, aus dem römisch-katholischen Missale übersetzt und herausgegeben von Dr. Fr. X. Haberl. Regensburg, Pustet 1892. kl. 8°, 466 S. Preis *M.* 2, geb. *M.* 2.60.

Dieses Buch kommt einem wahren Bedürfniß der katholischen gebildeten Laien entgegen, um sie zu belehren, mit und im Geiste der Kirche zu singen und zu beten, besonders dem hl. Meßopfer beizuwohnen, oder wie der Autor sagt: „daß man singend bete und betend singe." Die Einleitung handelt vom Kirchenjahr und Kirchenkalender. Aus dem Missale ist alles aufgenommen, was beim Gottesdienste vom Chor gesungen wird, lateinisch und deutsch; die übrigen Gesänge und Gebete werden in deutscher Uebersetzung, die Episteln und Evangelien dem Inhalte nach mitgetheilt. Der Anhang bietet noch andere liturgische Gebete und Gesangestexte.

Digitized by Google

Wir haben hier ein gutes Mittel, unser katholisches Volk, welches durch einseitige Pflege des sog. deutschen Volksgesanges vielfach das Beten verlernt hat, allmälig wieder kirchlich beten zu lehren.

—κρτ.

Die verloren geglaubte Historia de sancta Afra martyre und das Salve Regina des Hermannus Contractus. Von *Wilhelm Brambach.* Karlsruhe, Verlag von Ch. Th. Groos. 1892. gr. fol. 17 S. Text und 8 Tafeln in Lichtdruck. Pr. 15 ℳ.

Das Wort historia wird im mittelalterlichen Sprachgebrauche unter anderm auch angewendet zur Bezeichnung der Responsorien und Antiphonen im kirchlichen Officium. In diesem Sinne, näherhin im Sinne des „ganzen Gefüges der Responsorien und einleitenden Antiphonen in vollständiger Durchführung durch das Officium eines Heiligenfestes" ist das Wort auch in dem Titel der vorliegenden Schrift gebraucht. Nicht also eine Vita oder Passio der h. Afra, von Hermannus Contractus verfaßt, haben wir vor uns — eine solche hätte bei der verhältnißmäßig späten Zeit, in welcher Hermann lebte, lediglich ein literar-historisches Interesse, — sondern das von Hermann dem Lahmen verfaßte und in Noten gesetzte Responsorien- und Antiphonengefüge für das Officium der h. Afra, wie es in Reichenau gehalten wurde, ist als historia de s. Afra zum erstenmal mit den Noten mitgetheilt. Daß der Genannte eine solche historia für den kirchlichen Gesang eingerichtet habe, entnahm man einer Notiz Bertholds von Reichenau, eines Schülers Hermanns; in seinen Annalen, in welchen er Eingangs seinem Lehrer ein Denkmal warmer Dankbarkeit setzt, berichtet er, daß Hermann über verschiedene Heilige, darunter auch die h. Afra, cantus historiales plenarios componirt habe (MG. SS. 5, 268).

Ganz neu nun ist diese historia nicht. Sie stand nämlich auch in mehreren bischöflichen Kirchen in Gebrauch und war aus den alten officia propria der betreffenden Diöcesen bereits bekannt (z. B. für Augsburg gedruckt in F. A. Hoeynck's verdienstvollem Werke: Geschichte der kirchl. Liturgie des Bisth. Augsburg, 1889, S. 400 ff.). Allein weder wußte man, daß man in diesen Diöcesanofficien von der h. Afra das Werk Hermanns vor sich hatte, noch war dieses Werk in den erwähnten Officien unverändert erhalten; vielmehr machte die Verschiedenheit des Ritus, wie er bei den

Digitized by Google

Heiligenofficien an den bischöflichen Kirchen im Gegensatze zu den Benedictinerklöstern üblich war, eine theilweise Verschiebung der Antiphonen und Responsorien nothwendig. Hermannus Contractus als Urheber der historia erwiesen, die ursprüngliche, streng an den Gang der Vita sich anschließende Reihenfolge der einzelnen Theile des Officiums hergestellt und eine umfangreiche Probe Hermann'scher Compositionskunst bekannt gemacht zu haben, ist das Verdienst des Herausgebers.

Die HS., welcher die historia entnommen, ist ein Reichenauer Antiphonarium des 12. Jahrhunderts. Neben der Rubrik: In natali sce Afre mart., mit welcher das Officium anhebt, steht die Randbemerkung: Hanc hystoriam composuit Hermannus contractus. Die HS. hat B. an anderem Orte beschrieben (Die Reichenauer Sängerschule, 2. Beiheft z. Centralbl. für Bibliothekwesen. Leipzig 1888, S. 32 ff.). Daß, wie dort (S. 34) behauptet und in vorliegender Schrift im Inhaltsverzeichnisse wiederholt wird, der öfters wiederkehrende Randvermerk »Cantor« den bekannten oder unbekannten Dichtercomponisten bezeichne, dürfte doch nicht richtig sein; dieses Wort ist wohl nur als ein für den Chorgebrauch gemachter Vermerk zu betrachten, durch welchen das Absingen der betreffenden Partie dem eigens zu diesem Zwecke aufgestellten Cantor zugewiesen wird, während andere Partien vom Hebdomadar oder von einzelnen Mönchen in einer bestimmten Reihenfolge zu singen waren. Daher findet sich dieses Wort bei hervorragenden Theilen des Officiums verzeichnet, z. B. bei den Antiphonen zum Magnificat, beim Invitatorium, bei den Schluß-Versikeln und -Responsorien der 2. und 3. Nokturn[1]).

Dem einleitenden Texte folgt die ganze historia mit den Notenzeichen in Facsimile auf acht sorgfältig in Lichtdruck ausgeführten Tafeln.

Da nun ein ziemlich umfangreiches Tonwerk mit Sicherheit dem Hermannus Contractus zugewiesen ist und aus diesem Tonwerke dessen Art der Composition erkannt werden kann, so ist man

1) Bei der Antiphon zum Magnificat in der ersten Vesper ist die Lesearт teque ipsam vivam et illibatam domino holocaustum . . . . obtulisti eine schlechte Correctur für das ursprüngliche vivum et illibatum, welches aus der abweichenden Form des a noch zur Genüge erkannt werden kann.

Digitized by Google

in den Stand gesetzt, auch andere altkirchliche Compositionen auf ihre Beziehungen zu der Weise Hermanns zu untersuchen. Auf diesem Wege gelangt der Herausgeber zu der Ueberzeugung, daß Hermann auch der Tondichter des dorischen Salve Regina sei. Wenn die Ansicht von der Verwandtschaft beider Compositionen die Zustimmung der Musikverständigen findet, dann wäre damit die Frage nach dem Urheber des Textes der genannten marianischen Antiphon einer Entscheidung zu Gunsten Hermanns bedeutend näher gerückt, als dies bisher der Fall gewesen ist, da man allein auf die schwachen historischen Zeugnisse, die für Hermann als Verfasser sprechen, angewiesen war.

Der Geistliche wird die Schrift nicht bei Seite legen können ohne den lebhaften Wunsch, sie möchte zur praktischen Folge haben, daß dieses herrliche und tiefinnige Werk Hermanns des Lahmen, das in jedem Satze den gemüthstiefen Asceten verräth, in den Proprien süddeutscher Diöcesen die Stelle wieder einnehme, die es Jahrhunderte lang behauptet hat; es wäre gewiß mehr als ein Ersatz für das dem Commune entnommene Officium.

Augsburg. Dr. Alfred Schröder.

Kanzelstimmen. Predigtcyclus... redigirt von G. M. Schuler, Stadtpfarrer in Würzburg. Würzburg, Bucher. XIV. Jahrg. à 12 Heften. Pr. *M.* 6.

Diese monatliche Zeitschrift enthält ein bedeutendes, vielseitiges, recht brauchbares Material. Ausgearbeitete Predigten, Frühlehren und Skizzen für Sonn- und Festtage sind reichhaltig vertreten. — Das Ergänzungsblatt bietet eine gute Auswahl zu Patrociniums- und anderen Gelegenheitspredigten; deßgleichen einen doppelten Cyclus von Fastenpredigten, Vorträge für andere Gelegenheiten u. s. w. — Eine nützliche Zugabe bildet die literarische Beilage von Recensionen und Ankündigungen. — Das rechtzeitige Erscheinen der einzelnen Monatshefte, sowie der billige Preis machen diese Predigt-Zeitschrift noch besonders empfehlenswerth.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

XXXI.

Der lutherische Theologe Krogh-Tonning über die Kirche.

(Von G. Ferbers.)

(Schluß.)

II.

Nach Feststellung der constitutiven Theile des Begriffes der Kirche führt Krogh-Tonning des Weiteren aus, wie die Kirche ihre Idee realisirt. Als lehrende Kirche befindet sich das apostolische Amt im erblichen Besitze der Verheißung von dem steten Beistande des göttlichen Stifters. Darauf beruht seine Auctorität den Einzelnen gegenüber, die jedoch nur dann auf festem Boden steht, wenn ihr Träger, das Lehramt, in allen Entscheidungen, welche den Glauben und die Moral betreffen, unfehlbar ist. Dabei wird aber das Gebiet der Unfehlbarkeit gemäß der ächt protestantischen Unterscheidung zwischen articuli fundamentales und non fundamentales auf diejenigen Punkte beschränkt, „welche Heilsbedingung sind".

Ist nun eine solche Unfehlbarkeit in der That eine nothwendige Bedingung zur rechten Verwaltung des kirchlichen Lehramtes?

„Könnten wir uns nicht mit jener unfehlbaren Führung in Sachen unseres Heiles begnügen, die uns in der h. Schrift gegeben ist? Würde namentlich nicht die Bibel in Jedermanns Hand alle erforderliche und sichere Leitung bieten?

„Die Bibel in Jedermanns Hand ist gewiß ein schönes Ziel für kirchliche Bestrebungen. Und wir sind durch gewaltige Arbeit diesem Ziele so nahe gekommen, daß wir uns ein Urtheil über den Werth jener Erwartungen bilden können, die man an ein einseitiges Schriftprincip geknüpft hat.

„Vorläufig bemerken wir: Wenn das einseitige Schriftprincip zum eigentlichen Lebensprincip der Kirche bestimmt wäre, wie erklärt man denn die Thatsache, daß Christus bei seinem Heimgange uns keine Schrift hinterließ oder daß er anscheinend nicht einmal den Aposteln den Befehl zum Schreiben gegeben hat? Statt dessen hinterließ er in seinen Aposteln eine lehrende

Digitized by Google

Kirche mit dem Auftrag zu predigen und die Sacramente zu verwalten, wie auch seine Schafe zu hüten, seiner Lämmer zu warten. Ferner: War die Lebensbedingung des Christenthums vor allem andern das directe Verhältniß der Einzelnen zur geschriebenen Offenbarung, woher datirt sich dann die mächtige Kraft dieses Lebens, seine schöne Blüthe in den Jahrhunderten, wo die Bibel, weit entfernt in Jedermanns Hand zu sein, vielmehr im Besitze nur äußerst Weniger war und die große Masse sie nicht lesen konnte? Es fällt uns nicht ein, die Kraft des Bibelwortes zu leugnen. Es war aber nicht und konnte den Umständen nach nicht die Bibel in Jedermanns Hand sein, sondern die Bibel in der Hand der Kirche, die biblische Wahrheit in Form der kirchlichen Predigt ist es, welche die Kraft der kirchlichen Blüthe-perioden erklärt.

„Indessen — wir sind, wie bemerkt, dem großen Ziel der Bibelverbreitung verhältnißmäßig nahe gekommen; und man hat große Hoffnungen auf dieses Ziel gesetzt. Freilich ist und bleibt Gottes Wort in der h. Schrift ein kräftiges Mittel zum Heile, eine Hauptquelle christlichen Lebens. Wenn man aber seine Hoffnungen auf das Schriftprincip in seiner Einseitigkeit, auf das directe und wesentlich unabhängige Verhältniß aller Einzelnen zu dem geschriebenen Worte Gottes gesetzt und erwartet hat, die Zahl der Irrthümer würde sich vermindern und die Kirche sich consolidiren in demselben Grade, als man sich dem Ziel der Bibelverbreitung näherte — haben denn diese Hoffnungen sich als wohlbegründete erwiesen?

„Die Geschichte redet hier eine furchtbar deutliche Sprache, die unwiderlegliche Sprache der Thatsachen. Ihr Zeugniß lautet dahin, daß die Hoffnungen, die man auf ein einseitiges Schriftprincip gesetzt hat, sich als eine verhängnißvolle Illusion erzeigt haben.

„Die Zahl der Irrthümer ist in's Erschreckliche gewachsen; und hier sprechen wir nicht nur von den mehr oder minder peripherischen, die jede Entwickelung begleiten, sondern von den ‚kräftigen Irrthümern'. Im Namen der Bibel und der Kirche gibt man etwas als Wahrheit aus, was die einfachsten, fundamentalsten Artikel des seligmachenden Glaubens leugnet oder verdreht. Und Tausende wandeln unter Symbolen des Irrthums auf Irrwegen

Digitized by Google

in der Meinung, auf dem Wege der Wahrheit und des Heiles sich zu befinden.

„Hat die Kirche sich *consolidirt*, hat ihre *Einheit gewonnen* unter der Aegide des einseitigen Schriftprincips? Die Antwort der Geschichte ist die, daß dieses Princip mehr als irgend sonst etwas zur *Sprengung* der Kirche gedient hat. Ein Auflösungswerk ist im Gange, so umfassend, so schnell fortschreitend Tag für Tag, daß die Zeit nicht fern scheint, wo ein wesentlicher Theil der Christenheit als Gemeinschaft vernichtet sein wird. Das einseitige Schriftprincip ist das Princip des individuellen Independentismus. Gelangt dieses an's Ruder, so *muß* es durch die innere, unwiderstehliche Gewalt der Consequenz die Gemeinschaft zerstören. Und es hilft uns nicht, wenn wir uns selbst zu verhehlen suchen, *daß heute eben das Princip des Individualismus das factisch unter uns herrschende ist*, d. h. in der Gesammtheit der protestantischen Welt. Gibt es nämlich auch hier und dort Kreise, in welchen man ein gewisses Kirchenprincip durch die Verpflichtung zu dem betr. kirchlichen Sonderbekenntniß zu behaupten sucht, *so ist dieses wieder der willkürlichen Deutung des Einzelnen überliefert*. Es gibt keine lebendige, allgemein anerkannte kirchliche Auctorität, welche sagen kann, welche Auffassung des Bekenntnisses die richtige sei. Ohne allzeit lebendige, allzeit leitende effectiv kirchliche Auctorität befindet man sich also dem Bekenntniß gegenüber in derselben Verlegenheit, wie gegenüber der Schrift. In dem einen wie in dem andern Falle ist der Einzelne auf seine eigene individuelle Auffassung, auf seine Privatmeinung angewiesen, und die Verwirrung scheint also endlos."

Nicht die Bemühungen, die Bibel in Jedermanns Hand zu bringen, haben den Greuel der Verwüstung gebracht, sondern die, der Hand der Kirche die Bibel zu entreißen, ihr Ansehen als Trägerin der biblischen Wahrheit, ihre göttliche Auctorität als Lehrerin des Einzelnen in der biblischen Wahrheit zu untergraben.

„Könnte man sich eine gesetzgebende Versammlung denken, die ihre Gesetze erließe in dem Vertrauen, das Gesetzbuch in Jedermanns Hand werde ohne eine ausübende und richtende Gewalt, die über das Verständniß und die Geltendmachung des Gesetzes zu wachen hätte, für die Gesellschaft hinreichen, also im Vertrauen

Digitized by Google

auf die klare Einsicht und den guten Willen aller Bürger, so hätte man ein Bild von dem optimistischen Vertrauen auf ein einseitiges Schriftprincip, das zu so verhängnißvollen Illusionen, so bitteren Erfahrungen für die kirchliche Gesellschaft geführt hat."

Angesichts dieser traurigen Erfahrung schließt der Verf., Gottes Absicht betreffs der h. Schrift „würde verfehlt sein, wenn er nicht zugleich für eine Anstalt gesorgt hätte, die mit Unfehlbarkeit die Wahrheit zur Geltung bringt, welche zum Heile nothwendig ist. Diese Anstalt ist die lehrende Kirche Christi.

„Nur so kann die Kirche ein Schutz gegen die Irrthümer werden, welche zum Verderben führen. Nur durch eine solche Unfehlbarkeit kann sie die Einheit in der christlichen Gemeinschaft aufrecht halten. Wir fügen aber hinzu: Auch die individuelle Freiheit mit Rücksicht auf Glaube und Leben findet eine wahrere, ruhigere und gesichertere Entfaltung, wenn diese in dem Bewußtsein vor sich gehen kann, daß die Kirche ihre Maßregeln zu treffen wissen wird, wo das Individuelle die Grenze zu überschreiten droht, die in den gemeinsamen Heilsbedingungen gesetzt ist. Die Geschichte der kirchlichen Controversen beleuchtet das in auffälliger Weise. Eine Kirchengemeinschaft, die sich ihrer auctoritativen Schwäche bewußt ist, ist unwillkürlich geneigt, auf untergeordnete Differenzen ein übertriebenes Gewicht zu legen und aus Furcht vor Spaltungen und Sectenbildungen, die dort beim geringsten Anlaß auftreten können, den Einfluß, den sie besitzt, aufzubieten zur Ausübung eines ungebührlichen Druckes gegenüber Erscheinungen von individueller Eigenthümlichkeit. Dahingegen kann eine Kirchengemeinschaft, die sich ihrer auctoritären Kraft bewußt ist, ohne Furcht vor Spaltung innerhalb gewisser Grenzen sogar eine sehr bedeutende Entfaltung von Individualitäten gestatten. Eine Gemeinschaft mit schwachem kirchlichem Princip erträgt nur ein sehr Geringes an individueller Freiheitsentwickelung, bevor die Gesellschaft in ‚Secten ohne Zahl' auseinandergeht. Eine Gemeinschaft mit starkem kirchlichem Princip hat Jahrhunderte hindurch gezeigt, daß sie ohne Spaltung scharfe Gegensätze und heftige Kämpfe über Gegenstände dulden konnte, die für Lehre und Leben von tiefer Bedeutung sind. Beispielsweise sei hingewiesen auf die bekannten Controversen über freien Willen und Gnade zwischen

Digitized by Google

Thomisten und Molinisten, über die wichtigsten Formen kirchlichen Lebens zwischen Episcopalisten und Curialisten u. s. w.

„Eine Gemeinschaft mit schwachem Kirchenprincip hätte nicht Jahre, geschweige denn Jahrhunderte lang die in den genannten Richtungen bezeichneten Gegensätze ertragen, ohne sich zu spalten, wobei dann die Gemeinschaft auch noch um die Vortheile einer freien, allseitigen Entwickelung und Beleuchtung solcher Fragen gekommen wäre.

„Aber — wenn die Kirche zur Aufrechthaltung der nöthigen Auctorität in allen Entscheidungen über Glaubens- und Sittenlehren unfehlbar sein muß, welche Heilsbedingung bilden, also im Besitze einer relativen Unfehlbarkeit sein muß, wer hat denn zu entscheiden, was Heilsbedingung und deßhalb unumstößlich ist, und was der freien Meinung eines Jeden anheimgegeben werden kann? Oder, wo ist die objective Grenze zwischen dem, was Heilssache ist und was nicht?

„Auf diese schwere Frage ist kaum je eine klare und entscheidende Antwort gegeben, jedenfalls nie eine Antwort, die irgend einen allgemeinen Anschluß gefunden hätte; und das ungeachtet der Begriff von der Unfehlbarkeit der Kirche in Heilsangelegenheiten keineswegs ein fremder Gast in der Geschichte der Lehre ist."

Der Verf. fühlt selbst augenscheinlich, an einem wie heiklen Punkt er mit seiner Ausführung angelangt, und wie schwierig es ist, Lutheraner zu sein und eine befriedigende Lösung zu finden:

„Luther ging so weit, der ‚wahren Kirche' das Prädicat absoluter Unfehlbarkeit beizulegen. ‚Weil die Kirche, sagt er, vom Geiste Christi geleitet wird, und Christus bis zum Ende der Welt bei seiner Kirche bleibt, und die Kirche Gottes die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist — ist es unmöglich, daß sie auch nur im kleinsten Artikel irre.' De serv. arb. 172, Frankf. 1873. Aber der platonische Staat ist in der Welt der Wirklichkeit nicht schwerer nachzuweisen als diese absolut unfehlbare Kirche, wenn man darunter nicht die Kirche in ihrer ökumenischen Repräsentation verstehen will, was Luther nicht wollte, und was kein Protestant kann, ohne das Urtheil der Verwerfung über seine ganze Gemeinschaft auszusprechen. Wäre die ‚wahre Kirche', die auch in dem kleinsten Artikel unmöglich irren kann, vielleicht die ‚unsichtbare Kirche'? Ein solcher Gedanke wäre ganz abgeschmackt.

Digitized by Google

Denn da sie eben als Organismus, also als Kirche nicht existirt, sondern nur in einer Anzahl von Einzelexistenzen, so würden eben diese das Prädicat absoluter Unfehlbarkeit bekommen, eine Behauptung, die in ihrer Ungeheuerlichkeit sich selbst aufheben würde. Luther's Worte können uns also nicht zu der hier erforderlichen Definition verhelfen, sind jedoch bedeutungsvoll als ein unmittelbarer Ausdruck für das Bedürfniß nach einer Kirche, die wenigstens innerhalb einer gewissen Grenze unfehlbar ist. Wo aber ist diese Grenze?

„Wir müssen uns auf Andeutungen beschränken. Die Grenze zwischen dem, was zum Heile nothwendig ist und was nicht, muß entweder in der h. Schrift bezeichnet sein, oder für jeden Einzelfall durch den Einzelnen gefunden oder von der Kirche bestimmt werden."

Wie der Verf. an Beispielen ausführt, findet sich die Grenze zwischen dem, was Heilssache ist und was nicht, in der h. Schrift nicht klar gezogen. Dem Einzelnen könne die Entscheidung darüber nicht anheimgegeben werden, da erfahrungsgemäß selbst der Glaube an die Erbsünde, Trinität, Gottheit Christi zu den Adiaphora geworfen sei.

„Die Kirche erklärt in ihrem ökumenischen Bekenntniß (Athanasianum) nach Aufzählung einer langen Reihe von Glaubensartikeln: ‚Dies ist der katholische Glaube; wenn jemand diesen nicht treu und fest glaubt, kann er nicht selig werden.' Dies ist sehr bedeutungsvoll. Denn was liegt darin? Nichts Geringeres als dies, daß die Kirche in diesem ihrem ökumenischen Bekenntnisse sich das Recht vorzubehalten scheint, festzustellen, was unter Verlust der Seligkeit geglaubt werden muß. Wenn das Bekenntniß sagt: ‚Dies ist der katholische Glaube,' und es könne nicht selig werden, wer dies nicht glaube, so kann nicht der Sinn sein, daß nur dies Bedingung zur Seligkeit sei, als wäre damit ein für alle Mal die Grenze mechanisch gezogen. Denn das athanasianische Symbolum handelt z. B. nicht von der Taufe, der Bibel, dem Abendmahl des Herrn u. s. w. Der Sinn muß sein, daß die Kirche es sich vorbehält, je nach den Umständen der Zeit zu bestimmen, was zum ‚katholischen Glauben' (fides catholica) als Heilsbedingung gehört. Darin scheint dann unmittelbar zu liegen, daß die Kirche

Digitized by Google

in diesem Symbolum wirklich sich selbst vorbehält, das Gebiet ihrer Unfehlbarkeit zu definiren.

„Man kann sagen: Wer würde dazu besser befähigt sein, als die Kirche selbst, welche die Heilsanstalt ist, die in alle Wahrheit eingeführt ist durch den Geist der Wahrheit, die der Leib Christi, die Fülle Christi ist (Eph. 1, 23), die Säule und Grundfeste der Wahrheit (1 Tim. 3, 15)?

„Mit diesen Bemerkungen wollten wir nicht die Aufgabe übernehmen, eine directe, erschöpfende oder rationell begründete Antwort auf die schwierige Frage zu geben, die uns hier beschäftigt. Wir wollten nur darauf hindeuten, daß die Kirche in ihrem ökumenischen Bekenntnisse factisch ihre Unfehlbarkeit und das Recht, deren Gebiet zu umschreiben, geltend zu machen scheint, und zugleich auf die dringende Nothwendigkeit einer Beantwortung der Frage."

Damit hat der Verf. das Problem gestellt, aber nicht gelöst, weil es eben von seinem Standpunkte nicht zu lösen ist. Dennoch wollen wir gern anerkennen, daß er sich dem Gefühle der Schwierigkeit und der Offenlegung der Kernfrage nicht entzogen und wenigstens einen gut und ernst gemeinten Lösungsversuch gemacht hat.

III.

Der Verf. geht dann an die Besprechung der Regierungsgewalt der Kirche. So interessant es jedoch wäre, auch hier seine Entwickelung ausführlich wiederzugeben, müssen wir doch dieselbe mehr auszüglich bringen, um den uns gebotenen Raum nicht allzu sehr zu überschreiten.

Als organisch begründete Gesellschaft bedarf die Kirche einer Regierung und zwar neben der unsichtbaren durch Christus einer äußeren, sichtbaren Regierung, sowie sie als gottgesetzte Heilsanstalt ihre Aufgabe durch äußere Mittel zu erfüllen hat. In beiden Beziehungen ist das ihr gestellte Ziel dasselbe ethisch-religiöse, nämlich die volle Verwirklichung der Erlösung an der Menschheit. Der Verf. betont auch speciell für das Gebiet der Verfassung der Kirche die Bedeutung der kirchlichen Tradition. Es fragt sich nun, welches das Organ für die Regierung der Kirche sei.

„Von unserm Begriff der Kirche aus kann die Antwort nur dahin lauten, daß die Kirche ihre Idee als Gesellschaft

Digitized by Google

durch dasselbe Organ zu verwirklichen hat, wodurch sie ihre Idee als Heilsanstalt realisirt."

Dieser Satz wird dann durch den Hinweis darauf begründet, daß das Subject beider Wirksamkeiten die Kirche sei, daß beide sich ebenfalls in ihrem Objecte und Ziele treffen. Auch die Mittel fallen zusammen, da die Wirkung der Gnadenmittel in einer Festigung der gesellschaftlichen Einheit bestehe, wie auch schon die Eingliederung des Einzelnen in den Verband der Kirche durch ein Gnadenmittel bewirkt werde. Ferner sei es die geistig-ethische Macht des Wortes und nicht weltliche Gewalt, die der individuellen Willkür in kirchlichen Dingen die Grenze zu setzen hat. Da endlich nur in der Offenbarungslehre die Principien für eine heilsame Ausübung des Kirchenregimentes zu finden seien, so weise alles zusammen auf die Nothwendigkeit hin, daß die Regierung der Kirche in derselben Hand liege, wie die Verwaltung des Lehramtes und der Gnadenmittel.

Würde die Kirche die Regierung in die Hand der weltlichen Gewalt überliefern, so bräche sie mit ihrer eigenen Idee und vergäße das Wort des Herrn: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt," oder fände wenigstens in Folge innerer Spaltung nicht in sich die Kraft zur Selbstregierung. Als Staatskirche könne sie nur ein erniedrigtes Dasein führen. Auch die Gesammtheit der Glieder sei nicht das berufene Organ für die kirchliche Regierung. Die große Menge sei in dieser Hinsicht ebenso unkundig und unmündig, wie in Sachen der Verwaltung der Gnadenmittel.

Dieser ganzen Anschauung (von dem Verhältniß der Kirche zu dem Einzelnen) gegenüber erhebt der Individualismus die Anklage auf Kränkung der persönlichen Freiheit. Die h. Schrift ist ihm die einzige Auctorität; aus ihr hat nach dieser individualistischen Ansicht jeder Einzelne alle religiöse Wahrheit direct zu schöpfen. Dagegen aber macht der Verf. geltend, daß das geschriebene Wort ohne auctoritative Interpretation jeder willkürlichen Deutung offen steht, daß die große Masse der Leser die Entstehungsumstände, die Ursprache der hh. Bücher nicht kennt und darum keinen directen Zugang zu dem Text der Bibel findet, daß sie demnach auf die Kirche sich verlassen muß, die ihnen die Bibel in der jeweiligen Uebersetzung in die Hand gibt und deutet. Wenn Gott wirklich unser Heil will, konnte er uns nicht der hoffnungslosen Verwirrung

Digitized by Google

überantworten, die aus dem einseitigen Schriftprincip ohne ein lebendiges Tribunal der Wahrheit nothwendig resultirt. Dazu kommt noch, daß die Vertreter jenes Princips selbst den Ast absägen, auf dem sie sitzen, indem sie einen Inspirationsbegriff aufstellen, der sich dem Rationalismus bedenklich nähert, ganze wichtige Theile und Bücher aus dem Canon wegkritisiren, die Aechtheit des Uebriggebliebenen vielfach verdächtigen und durch ihre Auslegung den religiösen Inhalt auf ein Minimum reduciren, das vor der ‚natürlichen Religion' wenig voraus hat. Eine auctoritativ lehrende Kirche ist demnach ein Lebensbedürfniß ersten Ranges. Als Beleg citirt der Verf. verschiedene Stellen aus Tertullian, Vincenz von Lerin, Cyrill von Jerusalem, Athanasius und Augustinus und fügt hinzu:

„Ueberhaupt ist es eine durchgängige Anschauung des ganzen Alterthums, die sich mit mannigfachen Aussprüchen von den ältesten Vätern an nachweisen ließe, daß die h. Schrift als Beweismittel nur dienen kann, wenn sie in Uebereinstimmung mit der überkommenen Auffassung der lehrenden Kirche ausgelegt wird, während eine dieser widersprechende Sonderauffassung Häresie ist . . .

„Man kann sich nicht auf den Boden des einseitigen Schriftprincips stellen und zugleich sich auf das kirchliche Alterthum berufen, wie man es nur zu sehr praktizirt hat. Das heißt der Geschichte Gewalt anthun."

IV.

Der Verf. beklagt sich weiterhin darüber, daß man in der gebräuchlichen Bibelübersetzung das Wort ‚Kirche' scheinbar geflissentlich umgangen und durch ‚Gemeinde' ersetzt habe. Daran schließt sich dann der biblische Beweis dafür, daß die Kirche, wie schon dieser von Κυριος gebildete Name andeute, ihren Ursprung aus göttlicher Stiftung herleite und ebenso von Gott mit Prärogativen umkleidet sei, die „sie hoch über den Einzelnen erheben". Zur Sprache kommen hier namentlich die Vollmachten des Apostolats, die Beseelung und Leitung durch den Geist der Wahrheit, das mystische Verhältniß der Kirche als des Leibes Christi zu ihrem Haupte, ihre organische Einheit u. s. w.

Digitized by Google

V.

In der Ueberzeugung, daß seine Kirche nur dann noch als auf festem Boden stehend angesehen werden kann, wenn sich in ihr das legitime Apostolat fortgepflanzt hat, sucht der Verfasser ich möchte sagen krampfhaft alle in den lutherischen Bekenntnißschriften zu ermittelnden Anknüpfungspunkte an die alte Kirche, die Mutterkirche, zusammen. Er fühlt den geschehenen Bruch schmerzlich genug, er sieht und zeichnet klar genug dessen traurige Folgen, aber — und das ist die hohe Tragik, die sein ganzes Buch durchweht — von der Erkenntniß und Anerkennung des factischen Bruches ist er noch weit entfernt. „Die Einheit und Katholicität der Kirche wird in den officiellen reformatorischen gemeinschaftlichen Erklärungen oftmals als eine Sache von hoher Wichtigkeit besprochen." „Man fühlte noch, daß der Ausdruck Protestantismus nur Negation bedeutet, und daß eine Gemeinschaft, die sich nach einem Menschen benennt, sich das Merkmal des Sectirerthums anheftet. Das war auch Luther's Meinung." Man wolle an der Tradition, der theoretischen wie praktischen, festhalten, wolle apostolisch sein. Wer aber zu entscheiden habe, ob die Träger des Apostolats, die Inhaber des Lehramtes, der apostolischen Ueberlieferung treu geblieben, darauf habe das officielle Bekenntniß keine Antwort. Diese Lücke sei jedoch zu füllen durch den oben entwickelten Zusammenhang des Lehramtes mit dem ersten Apostolat vermittelst der Ordination. Von hoher Bedeutung ist dem Verf. die in den Artikeln vom 31. Mai 1541 der lehrenden Kirche officiell vindicirte dreifache Auctorität, bestehend in dem Recht, den Canon der h. Schriften festzusetzen, deren Sinn zu erklären und in Sachen der Lehre bei entstehenden Zwistigkeiten das Urtheil zu sprechen, dem dann alle sich zu unterwerfen haben. Indessen — „so steht's auf dem Papier". Man verlange der Bibel und den officiellen Bekenntnißschriften entsprechend für die lehrende und regierende Kirche eine hohe Auctorität, stark nach innen und unabhängig nach außen.

Jedoch „von Tendenzen und bloßen Principien kann die Kirche nicht leben. Und hier mag es gesagt werden, daß *diese Principien im Ganzen bis heute in der lutherischen Kirche nicht durchgeführt worden sind*. Die Principien wurden

Digitized by Google

sogar schon in ihrer Geburtsstunde durchbrochen durch die Kirchenordnungen der Reformationszeit, die uns die lutherische Kirche im Ganzen nicht als unter der Regierung eines gemeinsamen universalen Episcopats stehend zeigen, sondern als einen Complex von unter sich unabhängigen Nationalkirchen unter dem Dominium der verschiedenen Landesherren, eine Kirche in der Hand der Staatsgewalt. Ein Bruch mit dem Grundsatz von der Verwerflichkeit weltlicher Mittel ist es, wenn bereits Luther und die übrigen Reformatoren verlangen, ‚daß man die mit dem Schwerte bestrafen soll, welche Conventikel angerichtet haben,' daß die Anabaptisten und andere als ‚Aufrührer gestraft werden'[1]) sollen wegen ihrer Lehre. Und es half wenig, daß man in Worten den Grundsatz aufrechtzuhalten suchte: ‚Die Kirche dürstet nicht nach Blut.' Es machte die Sache nicht besser, daß es nun Lutheraner waren, die nicht darnach handelten. — Es war ein Bruch mit den Principien, wenn man den Landesherrn an die Spitze der kirchlichen Regierung setzte und ihn die Durchführung von Ordnungen ‚befehlen' ließ, welche die ‚Herren Prälaten, Theologen und Prediger' vorgeschlagen und anbefohlen hatten[2]) und ihm ein jus reformationis et inspectionis in der Kirche zuerkannten. Und es half wenig, daß man ihn in Wort und Schrift daran erinnerte, daß er eigentlich keinen Beruf habe, ‚geistlich zu regieren'[3]). Offenbar tritt der Bruch hervor, wenn man geradezu hört: ‚Nicht allein den Bischöfen, sondern auch Königen und Fürsten kommt es zu, von Amtswegen falsche Lehre und falschen Cult abzuschaffen, wie auch die richtige Lehre und den richtigen Cult einzuführen und zu handhaben'[4]), wenn ‚die Gemeinde' das Recht erhält, eine Predigerwahl zu verwerfen[5]), wenn ‚die Obrigkeit und die christlichen Bischöfe' bezüglich der Predigerwahl nebeneinander gestellt werden, wenn die Reformation rings in Ländern und Reichen eingeführt wird mit brutaler Gewalt, durch Uebertragung der Macht über

1) Corp. Ref. de anabapt. 1541.

2) Kirchenordnung für Preußen 1544. Wo die angezogenen Quellen uns nicht zu Gebote stehen, müssen wir uns mit einer Rückübersetzung der Citate begnügen.

3) K.-O. für Sachsen 1528.

4) K.-O. für Pfalz-Neuburg 1543.

5) Würtemberg 1559.

Digitized by Google

Kirche und Kirchengut an die Fürsten, durch Königs- und Fürstengebot, während diejenigen, welche anders lehren, als der Landesherr will, mit Gefängniß, Landesverweisung, Güterconfiscation u. s. w. bestraft werden[1]).

„Bis auf weiteres sollte der Bruch mit dem Princip von der Selbstständigkeit der Kirche als ‚Nothbehelf' gelten. Aber die Irregularität ward regulär und normal, sie wurde zum System gemacht durch den Territorialismus mit seinem berüchtigten Grundsatz von dem Recht des Landesherrn, die Religionsform des Landes zu bestimmen (cujus regio ejus religio). Und es half wenig, daß man einen Schein von Kirchlichkeit, von Episcopalismus über die verweltlichte Regierung warf, indem man den Landesherrn zum obersten Bischof (summus episcopus) erklärte — ein Bischof ohne kirchliche Berufung und Weihe! Man hat mit Recht bemerkt, dies sei das unmöglichste aller Kirchenämter (Rudelbach). Seine größte Bedeutung dürfte der Summepiscopat haben als Ausdruck für das böse Gewissen unserer [lutherischen] Kirche wegen der Sünde, die sie durch die Verweltlichung der Kirche begangen hat, oder als beständige Erinnerung daran, daß sie ihr ursprüngliches Programm: bischöfliche Regierung unabhängig vom Staate in den innerkirchlichen Angelegenheiten — verlassen hat.

„Auch im Collegialismus liegt Verweltlichung, Bruch mit den kirchlichen Principien nach dem System: Die Kirche kann, und zwar ‚unwiderruflich', ihre ‚collegialen' Rechte dem Staate übertragen (delegatio irrevocabilis jurium collegialium). Das geschieht, wie es seiner Zeit hieß, im Collegialismus ebenso unwiderruflich als die Uebertragung der absoluten Macht an den König von Dänemark! Das Ganze beruht auf dem grundfalschen Begriff von der Kirche als einem Collegium, einer freien Genossenschaft oder einer ‚Gesellschaft', die nicht im Wesen, sondern nur in Zweck und Wirkungsweise sich von anderen Gesellschaften, z. B. Dampfschiffs-, Ackerbaugesellschaften u. s. w., unterscheidet. Eine derartige Gesellschaft soll dann nach Geschmack und Belieben über ihre Regierung und ihre Formen verfügen und sie übertragen können, wem sie will.

„Eine nicht minder monströse Systematisirung erhielt die

1) Hannover 1536 u. a. a. St.

Digitized by Google

Säculariſirung der Kirche durch den Begriff von dem ‚dreifachen hierarchiſchen Stand', nämlich dem geiſtlichen Stand, der Obrigkeit und dem Hausſtand (oder ministerium ecclesiasticum, magistratus politicus und status oeconomicus). Eine höchſt merkwürdige dreifache ‚Hierarchie'!

„Aus dem Begriff von der geiſtlichen Selbſtſtändigkeit der Kirche als einem Reiche, das nicht von dieſer Welt, iſt man ſomit zu ihrer principiellen, ſyſtematiſch begründeten Verweltlichung hinübergekommen, und damit hat es im Ganzen, in verſchiedenen, mehr oder weniger ſchlimmen Formen bis heute ſein Bewenden gehabt. Melanchthon's dunkle Prophezeiung iſt in Erfüllung gegangen. Er ſchreibt von Augsburg an Camerarius: ‚Könnte, o könnte ich doch die Adminiſtration der Biſchöfe wiederherſtellen! Denn ich ſehe voraus, was für eine Kirche wir haben werden, wenn die kirchliche Regierung aufgelöſt iſt. Ich ſehe voraus, daß darnach eine weit unerträglichere Tyrannei kommen wird, als jemals zuvor.' Er ſagt es dann heraus, daß Luther Anhänger hat, die nach ſeinem Dafürhalten ‚ihn aus keinem andern Grunde lieben, als weil ſie meinen, durch ſein Verdienſt die Biſchöfe los geworden zu ſein und eine Freiheit erlangt zu haben, die doch alles andere als den Nachkommen nützlich ſein wird'.

„Wie erklären wir denn die merkwürdige Thatſache, daß die lutheriſche Kirche Jahrhunderte hindurch ihr urſprüngliches Kirchenprincip nicht allein nicht durchzuführen vermocht hat, ſondern ſogar in eine ganz andere Richtung übergetreten iſt, übergetreten zur principiellen Verweltlichung.

„Wir glauben, es dürfte jedenfalls als Beitrag zur Beantwortung dieſer Frage angeſehen werden, wenn wir ſagen, daß das Kirchenprincip der Reformation nicht zur Geltung kommen konnte, weil ſie mit ihrem Schriftprincip nicht fertig wurde.

„Um unſere Anſicht zu erklären, gehen wir auf das lutheriſche Grundbekenntniß, die Augustana, zurück. In ihrem 28. Art. finden wir, daß ſie dem geiſtlichen Amte, ſpeciell den Biſchöfen, eine ſehr bedeutende Regierungsgewalt zuweiſt und ‚die Gemeinden ſind nothwendig und zufolge göttlichen Rechtes ſchuldig, ihnen Gehorſam zu erweiſen gemäß jenem Worte: Wer euch hört, der hört mich.' Dann aber heißt es weiter, und hier liegt die Schwierig-

Digitized by Google

keit: ‚Wenn sie aber etwas lehren oder bestimmen, was wider das Evangelium streitet, so haben wir Gottes Vorschrift, die den Gehorsam verbietet.‘ Man soll ihnen nicht gehorchen, ‚wenn sie in einer Sache irren oder eine Meinung haben, die gegen die göttlichen canonischen Schriften verstößt‘.

„Hier liegt die Schwierigkeit, der gordische Knoten, den Mancher zu zerhauen versucht, der aber niemals gelöst wurde. Denn es wurde nicht ausgemacht, wer darüber entscheiden solle, wann die Bischöfe, die geistliche Regierung, etwas lehren, befehlen oder verordnen, was gegen die h. Schrift verstößt. Wo in der Welt ist das kirchliche Tribunal, welches das letzte Wort zu reden hat, wenn es sich fragt, ob die legitimen Organe der Kirche ihr Mandat überschritten haben; ob ihre Entscheidungen sich mit der h. Schrift in Widerspruch befinden? Diese Frage hat die Reformation nicht beantwortet, ungeachtet es von so großer Bedeutung ist für die Durchführung ihres ‚formalen Princips‘ von der h. Schrift als einziger Norm und Regel für Lehre und Leben. Insofern ist sie, wie oben bemerkt, mit ihrem Schriftprincip nicht fertig geworden. Darum ist sie auch mit ihrem Kirchenprincip nicht fertig geworden. Denn diese Principien bedingen sich gegenseitig.“

Nach der Conf. Aug. sei die rechte Verwaltung der Heilsmittel das Kennzeichen der Kirche. Es finde sich aber dort keine befriedigende Auskunft über eine Bürgschaft für die Richtigkeit der Verwaltung.

„Die Lehre des Evangeliums ist die Norm, heißt es. Daß aber das Evangelium nach der Auffassung der lutherischen Reformatoren gemeint ist, dürfte kaum nöthig sein zu beweisen. Man hatte ein kindliches Vertrauen, die Lehre liege jetzt in sicherer und klarer Form vor, erkennbar für jeden, der sehen wolle. — So aber sind es Luther und Melanchthon, die Churfürsten, ehrbare Bürgermeister und hohe Räthe, die das Bekenntniß unterzeichnet haben, und demnächst die Herrscher, die es Völkern und Ländern aufgezwungen, — welche für die Richtigkeit der Verwaltung einstehen müssen; oder die kirchlichen und weltlichen Auctoritäten weisen jeden Einzelnen an, sich eine Privatansicht über die Richtigkeit der Verwaltung, d. h. über deren Uebereinstimmung mit der h. Schrift, zu bilden.

Digitized by Google

„Hier liegt also ein Mangel, der verhängnißvoll gewesen ist. Er war der fruchtbare Anlaß zu Uebergriffen, Ausschreitungen, Separatismus. Es ließ sich nicht verhindern, daß es Leute gab, die mit dem Bekenntnisse in der Hand sich befugt hielten, das Schriftprincip gegen das Kirchenprincip aufzustellen und der Obrigkeit den Gehorsam zu verweigern, welche ihnen etwas dem Evangelium oder der canonischen Schrift Zuwiderlaufendes zu lehren oder zu verordnen schien. Wenn solche sich dann mit einer Verwaltung der Gnadenmittel organisiren, müssen sie als ‚Kirche' anerkannt werden, und man hat eine Kirchenproduction schlechthin mit allen Merkmalen des Endlosen im Gange.

„Wir zweifeln wenig daran, daß diese angeborene Ohnmacht des reformatorischen Kirchenprincips es war, die die wirksame Ursache zur Verweltlichung der Kirche gewesen ist. Im Gefühl des Unvermögens seiner Religionsgesellschaft, sich selbst auf Grundlage der wechselnden Mannigfaltigkeit subjectivistisch-individualistischer Schriftauffassungen aufzubauen und zu consolidiren, hat man sich einer anderen Gesellschaft in die Arme geworfen, die Machtmittel besaß, nämlich der weltlichen Gesellschaft.

„Die darin liegende Unwahrheit hat man dann gefühlt. Man fühlte, daß die Kirche eine selbstständigere Form ihres Daseins suchen muß. Doch hat man in dieser Hinsicht nicht, wie in so vielen anderen Fällen, den Weg der stillen ‚Reformation' eingeschlagen, der darin besteht, daß man ältere versäumte Punkte, worin Leben ist, wieder aufnimmt, um die fernere Entwickelung organisch an die der Vorzeit anzuknüpfen[1]). Ein solcher Punkt böte sich hier in dem alten kirchlichen Begriff des Apostolischen, wie wir ihn darzustellen versucht haben. Anstatt (mutatis mutandis) dahin zu wirken, daß dieser zu erneuter Geltung gelange, haben die, welche vor der weltlichen Bevormundung der Kirche in Schrecken geriethen, meistens vorgezogen, auf einen ganz andern Standpunkt überzutreten, der aller Unterlagen in dem ursprünglichen und

1) Diese ‚stille Reformation' ist überhaupt eine Lieblingsidee des Verf. Er nennt sie so, wie er in seiner „Uebersicht über die Geschichte der Erlösungslehre" (Luthersk Ugeskrift, 1891, S. 89) sich ausdrückt, „weil sie sich selbst nicht bewußt gewesen zu sein scheint, daß sie nur durch einen wirklichen Bruch mit den Principien des ursprünglichen Evangelismus zu Stande kommen konnte".

Digitized by Google

kräftigsten Leben der Kirche entbehrt, nämlich zu dem reformirten Standpunkt.

„Die reformirte Kirche ist eigentlich etwas ganz von dem Verschiedenes, was die lutherische Kirche ihrer ursprünglichen Tendenz nach sein wollte. Sie ist und will sein eine Neubildung. Ihr System beruht auf einem principiellen Bruch mit dem kirchlich Ueberlieferten. Die Regierung kommt in die Hand der ‚Gemeinde', d. h. der Laien. Eine Anzahl von Gemeindeältesten wird als Gemeinderath oder Presbyterium über den Pfarrer gesetzt. Diese Aeltesten sind ‚Väter der Kirche' und ihre Sache ist es, diese ‚durch ihren nützlichen Rath zu lenken'. Sie sollen den Geistlichen controliren (‚Aufsicht über die Diener führen, daß diese fleißig ihre Pflicht thun,' heißt es in einer Kirchenordnung) und ‚nöthigenfalls sie zurechtweisen'. Der Pfarrer ist der ‚Diener' der Localgemeinde. Durch ihren Gemeinderath übt die Gemeinde ihre Selbstverwaltung und ihr absolutes Dominium über den Pfarrer, der nur ihr dienendes Organ ist. Ein Regierungscollegium aus Laien ist das Charakteristische an der reformirten Verfassungsidee. Die Verfassung ist wesentlich Presbyterialverfassung: demokratische Selbstverwaltung von unten herauf. Ein Complex von Gemeinden untersteht einer Synode, die aus Geistlichen und Laien der betreffenden Gemeinden besteht, aber mit dem Schwerpunkt im Laienelement — Synodalverfassung.

„Man glaubt, die lutherische Kirche durch Verfassungsprincipien nach diesem Muster retten zu können. Und die Hoffnungen Vieler bewegen sich in der That in dieser Richtung: Man will an Stelle der apostolischen Auctorität der lehrenden Kirche und an Stelle der weltlichen Auctorität des Staates eine Auctorität der Gemeinde einzusetzen versuchen."

Die Sache sei nicht neu. Man bewege sich aber damit auf einem Wege, welcher von der Idee der Kirche ablenke, erfahrungsmäßig zu einer Zersplitterung in unzählige Secten geführt habe und zum Princip der Stimmenmajoritäts-Herrschaft führe, wodurch die Kirche allem Wechsel der Tagesmeinungen preisgegeben werde.

„Die reformirte Kirche hat sich ebenso wenig als die lutherische durch das gemeinsame Schriftprincip consolidiren können, welches im ganzen Protestantismus in einem Zustand der Einseitigkeit und Unfertigkeit verblieben ist. Die herrschende Stimmung auf

Digitized by Google

der ganzen Linie, auf beiden Flügeln, ist zur Zeit der Individualismus. Man will kein absolutes Kirchenprincip, und man fühlt, daß man sich mit dem, welches man hat, nicht helfen kann. Mit der unbeugsamen Consequenz der Entwickelung ist man vor der Wahl angelangt: Kirche oder Individualismus; und so ist man denn augenblicklich in weiten Kreisen im Begriff, das ganze Kirchenprincip über Bord zu werfen und sieht in der ganzen grenzenlosen Verwirrung von subjectiven Theorien, Schrifterklärungen, negativer Kritik und müdem Agnosticismus keinen andern Ausweg als den, jedem Einzelnen zuzurufen: Sauve qui peut!"

Der Verf. findet endlich in der protestantischen Vergangenheit noch einen andern Anlaß zu dem so fatalen Aufgeben des wahren Kirchenprincips, und zwar in der herrschenden Anschauung, die Reformation sei ein Bruch mit der bestehenden Kirche gewesen. Wir wollen hier, dem Zweck unserer Artikel treu bleibend, nicht mit dem geehrten Verf. die Frage erörtern, was anderes denn die Reformation thatsächlich bedeute; wollen vielmehr hier zufrieden sein mit seiner folgenden Aeußerung über „Luther's bis zur Gewaltsamkeit gehende persönliche Opposition", womit er dieses Kapitel abschließt: „Diese (Opposition) hat in den weitesten Kreisen auf unberechenbare Zeiten das Vertrauen zur Kirche überhaupt erschüttert. Welch ein Unterschied in dieser Hinsicht zwischen Luther und Melanchthon! Mit seiner ‚Leisetreterin', der augsburgischen Confession, wollte Melanchthon die Entwickelung so eng als möglich an die Vergangenheit anknüpfen, während Luther fast über die gesammte kirchliche Vorzeit das Verdammungsurtheil spricht. Während ersterer in Augsburg Unterwerfung unter den bestehenden Episcopat anbietet, predigt Luther, jeder Bischof in Augsburg erscheine in Begleitung einer Legion von Teufeln. Während das Bekenntniß die tiefste Achtung vor dem Urtheil eines allgemeinen Concils ausspricht, sagt Luther, der Ausdruck Concil sei ihm beinahe ebenso verhaßt, wie der Ausdruck ‚freier Wille', und ein gläubiges Kind von sieben Jahren stehe über einem Concil. Er spricht freilich auch von der Erwünschtheit einer ‚rechten christlichen Kirchenversammlung', aber man darf von vornherein sagen, daß er sich deren Entscheidung nicht unterwerfen wollte, wenn diese gegen ihn ausfiele. Das erhellt auch aus dem Vorwort zu den schmalkaldischen Artikeln."

Digitized by Google

Das Correlat zu Luther's Bruch mit der kirchlichen Auctorität findet der Verf. in dessen Hinneigung zur weltlichen Macht, speciell zu der damaligen revolutionären Adelspartei. Nach Leo, Universalgesch. III, 160 f., sei Luther's Schrift an den Adel deutscher Nation eigentlich ein Revolutionsprogramm, in welchem sich Luther's Erwartungen in kirchlichen Dingen offen mit den Umsturzplänen der Ritter vermählten. Wir müssen gestehen, daß der Verf. an Offenherzigkeit in dieser Zeichnung des Begründers seiner Kirche nichts vermissen läßt.

VI.

Nachdem Herr Dr. Krogh-Tonning die protestantische Lehre oder vielmehr seine Auffassung von dem Begriffe und der Einrichtung der Kirche entwickelt hat, stellt er ihr gegenüber die römisch-katholische Lehre von dem Begriffe und den Eigenschaften der Kirche dar. Diese Abhandlung (von 15 Seiten) auch nur auszüglich wiederzugeben, hat in diesen Blättern wenig Zweck und ist auch schon durch die uns nothwendig aufzuerlegende Beschränkung ausgeschlossen. Wir dürfen indessen dem Verf. das Zeugniß nicht versagen, daß er mit ebenso großem Fleiß als Wahrheitsliebe die katholische Lehre darlegt und zwar an der Hand des Catech. rom., zugleich sich stützend auf das Conc. Trid., Vatic., Väter und Theologen. Es ist bei der Lectüre dieses Abschnittes dem katholischen Leser, als ob der Verf. beim Anschauen der römischen Kirche in ihrem festen, consequenten Aufbau von einem edlen Neide beseelt sei, zugleich aber von einer aufrichtigen Liebe zu dieser Kirche, die er anderswo auch als seine „Mutterkirche" anerkennt. Er beschließt dann seine Schrift in Abschnitt

VII.

mit einem Vergleich zwischen der katholischen und protestantischen, speciell lutherischen Lehre über die Kirche, um im Gegensatze zu den verschiedenartigen irrigen Ansichten über den angeblichen Unterschied den wahren Haupt-Differenzpunkt zu ermitteln und zu erörtern. Er findet

1. Den Unterschied nicht darin, daß die Lutheraner nur eine unsichtbare, die Katholiken nur eine sichtbare Kirche kennen, da eine unsichtbare Kirche überhaupt unerkennbar, ja ein non ens sei.

Digitized by Google

2. Auch lasse sich der Unterschied nicht mit Möhler dahin ausdrücken, als sei die sichtbare Kirche zuerst, dann komme die unsichtbare, jene bilde erst diese, wogegen lutherisch die sichtbare Kirche aus der unsichtbaren hervorgehe. Vielmehr gehen „beide Parteien aus von den sichtbaren Gnadenmitteln in der Hand des sichtbaren Amtes als dem Ersten oder dem, wodurch die Kirche entsteht“ [1]).

3. Die Verschiedenheit liege nicht darin, daß die katholische Lehre in der Kirche nur eine Heilsanstalt anerkenne, während die lutherische sie mit einer gewissen Antipathie gegen den institutionellen Charakter lediglich als die communio sanctorum ansehe.

4. Darum sei auch, wie oben bewiesen, die populäre Behauptung abzuweisen, als fordere die römische Lehre einzig den äußeren Gebrauch der Gnadenmittel und äußeres Bekenntniß, die Protestanten dagegen inneren Glauben und Heiligung als Bedingung der Zugehörigkeit zur Kirche. Ferner sollen

5. die beiden Anschauungsweisen nicht darin auseinandergehen, daß die katholische das Verhältniß des Einzelnen zu Gott durch die Kirche vermitteln lasse, die protestantische aber diese Vermittelung verwerfe, da doch namentlich das lutherische Bekenntniß mit demselben Nachdruck, wie die katholische Lehre, die Kirche als unsere geistliche Mutter anerkenne.

6. Eine falsche Ansicht von der Sache sei es endlich, wenn man glaube, die katholische Kirche verlange einen blinden, unfreien Auctoritätsglauben im Gegensatze zum Protestantismus, welcher sowohl der Kirche als der h. Schrift gegenüber für freie, persönliche Ueberzeugung Platz habe. Beide Parteien stützen sich vielmehr auf die göttliche Auctorität in Glaubenssachen. Für die Katholiken sei nun die Kirche ebensowohl wie die h. Schrift eine solche Auctorität. Doch ruhe die Unterwerfung unter die göttliche Auctorität der Kirche nach katholischer Anschauung ebensowohl auf freier persönlicher Ueberzeugung, wie die Unterwerfung unter die Auctorität der Schrift. Liege nun hier wirklich eine Differenz vor, „so dürfte sie das Gegentheil von jener sein, welche die vulgäre, nicht sach-

1) Vgl. Möhler, Symbolik § 48, aber auch § 49, wo genauer gesagt wird, wie die angegebene Präcedenz des sichtbaren Momentes verstanden werden will.

Digitized by Google

kundige Auffassung von Geschlecht zu Geschlecht überliefert. Der Protestantismus hat von Luther eine Tendenz ererbt, einen blinden, unmotivirten Glauben an das Christliche zu fordern, ein stat pro ratione voluntas aufzustellen, dem Luther Ausdruck gab, indem er der Vernunft den Krieg und Vernunftschlüsse als Teufelswerk erklärte, und das später oft genug in der Behauptung zum Ausdruck kam, das Christenthum sei ein Paradoxon und in der Forderung, man solle glauben ohne erkennbares Motiv ebenso, als wenn von einem, der nicht schwimmen kann, verlangt würde, er solle sich in die bodenlose Tiefe hinausstürzen — warum? Weil das von ihm verlangt wird! Anders im Katholicismus, der in Wirklichkeit weit demonstrativer zu Werke geht, wie jeder weiß, der dessen officielle Actenstücke und Theologie kennt . . .

„Aber freilich, ist einmal die Ueberzeugung von der nothwendigen, unfehlbaren göttlichen Auctorität der Kirche gewonnen, dann haben dieser lebendigen, überwachenden, controlirenden Auctorität gegenüber die subjectiven Meinungen nicht ein so unbegrenztes Feld, als [gemäß dem vulgär-protestantischen Schriftprincip] sie es der Bibel gegenüber haben, die im Laufe der Zeiten sich Mißhandlungen aller Art gefallen lassen mußte.

„Worin besteht denn also der wirkliche Hauptunterschied in der Auffassung des Begriffes der Kirche? Nach katholischem Begriffe hat die Kirche als solche eine Selbstständigkeit, die weit über das hinausgeht, was der Protestantismus ihr zugesteht, eine ebenso entschiedene Selbstständigkeit, als irgend ein vom Herrn eingesetztes äußeres Gnadenmittel. Diese Auffassung tritt namentlich zu Tage in dem Begriffe von der kirchlichen Unfehlbarkeit. Was die Kirche lehrt, ist für den Katholiken nicht minder gewiß, als was die Schrift lehrt. Jene wird durch denselben Geist in alle Wahrheit geführt, welcher die hh. Verfasser inspirirte, und sie kann mit der h. Schrift ebenso wenig in Widerspruch gerathen, wie der Geist, der sowohl in der Schrift als in der Kirche Zeugniß gibt — in dem einen Falle unfehlbar inspirirend, in dem anderen unfehlbar assistirend, — mit sich selbst in Widerspruch kommen kann. Ein Ausspruch der Kirche ist darum in allen kirchlichen Controversen unbedingt entscheidend — Roma locuta est, causa finita . . . . Diese Unfehlbarkeit bethätigt die Kirche durch ihren stets ununterbrochenen apostolischen Episcopat mit dem Primat an der Spitze.

Digitized by Google

„Dem durchgängig geltenden protestantischen Kirchenbegriff entsprechend liegt hingegen die Möglichkeit vor, daß der Einzelne der Kirche gegenüber Recht haben kann, die Kirche also Unrecht. Die Urheber des Protestantismus glaubten sogar genöthigt zu sein, einen articulus stantis et cadentis ecclesiae aufzustellen, einen Artikel (nämlich von der Rechtfertigung durch den Glauben allein), womit die Kirche stehe oder falle, im Gegensatze zu dem, was man als geltende Kirchenlehre ansah. Nach dieser Auffassung innerhalb des Protestantismus kann folglich der Einzelne selbst in den fundamental christlichen Fragen der Kirche gegenüber Recht, die Kirche demnach sogar in der wichtigsten Sache Unrecht haben. Die Kirche hat hier nicht die Selbstständigkeit, welche die Katholiken ihr beilegen. Nach der gewöhnlichen protestantischen Betrachtungsweise ist die Kirche auf der h. Schrift als ihrer Grundlage erbaut, nicht — wenigstens nicht für immer — auf der Person des h. Petrus oder dem durch ihn repräsentirten Apostolat, sondern auf dem Bekenntnisse des Petrus, das man in der h. Schrift zu suchen habe, überhaupt auf dem prophetischen und apostolischen Worte. Der Apostel Petrus sei dahingegangen und lebe in keinem Nachfolger fort. Nur von dem Worte Gottes gelte: Manet in aeternum.

„Die Folge davon ist, daß die apostolische Succession in dem katholischen Kirchenbegriffe einen ganz wesentlichen Factor bildet, in dem gewöhnlich geltenden protestantischen dagegen nicht." Von dem vulgär-protestantischen Standpunkte aus betrachtet komme es auf den lebendigen, persönlichen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Apostolat nicht an, sondern nur auf schriftgemäßes Lehren und Handeln und zwar nach der subjectiven Anschauung des jeweiligen kirchlichen Verbandes, der als Gemeinde ein Lehramt auch demokratisch aus sich heraus aufstellen kann. „Luther hatte gesagt, die Kirche sei dort, wo das Evangelium von der freien Gnade recht gepredigt und die Sacramente recht verwaltet werden, was ohne allen Zweifel sagen will: dort, wo Luther diese Gnadenmittel recht verwaltet fand. Später haben Hunderte gesagt, und zwar von gar verschiedenen Richtungen, daß die Kirche dort sei, wo diese Gnadenmittel nach ihrer Meinung recht verwaltet werden, und sie haben das gesagt mit vollauf befugter Anwendung des unfertigen Schriftprincips der Reformation. Auf solch

Digitized by Google

schwankenden Grund hat man die Kirche zu bauen versucht.

„Der Katholicismus glaubt sich glücklich preisen zu dürfen, daß er sich auf festen Grund stützen kann. In dem durch den Herrn eingesetzten, bleibenden, unveränderlichen, unfehlbaren Apostolat glaubt er ein unerschütterliches, von allem Wechsel der Zeiten und Meinungen, nach innen wie nach außen unabhängiges kirchliches Fundament zu besitzen.

„Auf protestantischer Seite muß man entweder Hoffen und Streben dahin richten, zu einer mehr objectiv ausreichenden Definition der Kirche und damit zu einem festeren Boden für ihre Existenz zu gelangen, oder man muß das Bestehende acceptiren, nämlich Beweglichkeit, Wandelbarkeit der Kirche, Spaltung und Sectenbildung, wenn nicht als das Ideale, dann doch als das nach Lage der Zeit und Endlichkeit Unvermeidliche. Die durchaus überwiegende Anzahl der Vertreter des Protestantismus wählen die letztere Alternative. Von diesem Standpunkte aus bezeichnet man dann die Einheit und Consistenz des Katholicismus als einen Versuch, der vollkommenen Ordnung des Gottesreiches vorzugreifen, wo Gott alles in allem sein wird. Und da man mit Verkennung der Verhältnisse von Zeit, Endlichkeit und Entwickelung sich erlaubt habe, der Zukunft in so unnatürlicher, unhistorischer Weise vorzugreifen, so biete die imponirende felsenfeste Einheit und Selbstständigkeit, worin der Romanismus sich glücklich schätze, mehr Aehnlichkeit mit der krystallischen, wenngleich prachtvollen Einheit des Felsens, als mit der lebendigen Einheit des Organismus in wechselnder Mannigfaltigkeit der Formen. Es sei das leblose Einerlei des Monismus, das wir hier vor uns haben, während wir an die Berechtigung der Gegensätze, ja an deren Nothwendigkeit für alles Leben glauben, wenn wir auch leiden müssen unter der Unvollkommenheit, die darin bestehe, daß die Gegensätze bisweilen eine extreme Entwickelung nehmen und zu unversöhnlichen Widersprüchen auswachsen. Dies Letztere sei das Sündhafte an unseren kirchlichen Zuständen, nicht aber die Trennung in theilweise sehr verschiedene Sonderverbände an und für sich. Und dieses Sündhafte sei nicht unvermeidlich. Gegen dasselbe wollen wir deßhalb arbeiten und eine liebevolle, demüthige, brüderliche Toleranz anstreben, aber nicht einen ‚festen Boden' in der katholischen Be-

Digitized by Google

deutung ... Das ist die Betrachtungsweise jener, die dafürhalten, daß die Kirche zur Zeit nach innen wie nach außen eine andere Festigkeit und Selbstständigkeit weder braucht noch erstreben soll, als die, welche damit gegeben ist, daß sie auf Gottes Wort in der h. Schrift je nach dem wechselnden Verständniß der Personen und der Zeit gegründet ist.

„Man erinnert sich dabei unwillkürlich an das bekannte Wort Lessing's: ‚Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in der Linken den einzigen, immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, auf immer und ewig zu irren, verschlossen hätte und spräche zu mir: wähle! ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Vater, gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein.'

„Es gibt aber solche, die anders wählen würden und sagen: Mein himmlischer Vater, ich armer Mensch habe genug an dem Streit mit Fleisch und Blut, um deinen Willen zu thun! Würde es mir wohl nützen oder dir Freude machen, wenn ich auch noch streiten und leiden müßte, um deinen Willen als gewiß zu erkennen? Dein heiliges Buch ist mir von Herzen theuer. Ich verstehe jedoch nicht alles, was ich lese. Einige sagen, ich mißverstehe dein Wort und deinen Willen. Andere sagen, es sei gar nicht alles das dein Wort. So wird deines Dieners Weg dunkel, sein Herz schwer, seine Augen füllen sich mit Thränen und nur unklar unterscheidet er deines Buches heilige Worte durch den Thränenschleier. Da muß wohl dein Diener beten: Mein Vater, gib mir einen sicheren, liebevollen Führer! Mir graut vor Irrwegen."

Es ist ergreifend, diesen Herzenserguß einer so edlen, nach der Wahrheit dürstenden Seele zu vernehmen und dann sehen zu müssen, wie sie der einzigen Quelle der Wahrheit so nahe kommt und dann umkehrt, indem sie sich mit dem dürftigen Trost begnügt:

„Nach unserer Meinung können wir nicht blos ohne unserm Bekenntnisse zu nahe zu treten, sondern geradezu im Anschluß an deutliche, oben bezeichnete Tendenzen der Reformationszeit dadurch auf festen Boden gelangen, daß wir den Begriff der Unfehlbarkeit der Kirche in Heilssachen vermöge ihrer apostolisch legitimen Repräsentation aufnehmen, die [Unfehlbarkeit] wir nicht mit den Katholiken als auf den Episcopat und noch weniger auf einen Primat beschränkt ansehen können, der den colossalen Anspruch

Digitized by Google

erhebt, gegebenen Falles selbst unabhängig von dem übrigen Episcopat unfehlbar zu definiren, wohl aber auf das eine, gesammte, durch Ordination fortgepflanzte, in organischer Einheit wirkende Amt."

Was dann die Stellung der römischen und der protestantischen Kirche gegenüber der weltlichen Gewalt betreffe, so sei die Unabhängigkeit in ihren inneren Angelegenheiten von der Staatsgewalt für die katholische Kirche ein unwandelbares Dogma. Dagegen habe die lutherische Kirche ihre ursprüngliche Tendenz nach dergleichen Richtung schon bald aufgegeben und demüthig ihr Haupt unter die Staatsgewalt gebeugt, ja freiwillig ihr das Scepter angeboten. Der moderne Culturkampf habe auf katholischer Seite eine ganze Schaar von Martyrern für die Freiheit der Kirche erzeugt, aber die Kirche zu säculariſiren habe er nicht vermocht. „Wird unsere [protestantische] Kirche in ihrer Unselbstständigkeit einen Conflict mit dem Staate aushalten können, der in demselben Grade unvermeidlich scheint, als der Staat entchristlicht wird? Dr. Luthardt antwortet: ‚Die evangelische Kirche ist nicht darauf eingerichtet, daß sie mit dem Staate auf Kriegsfuß stehen kann. Die römische Kirche bewohnt ihr eigenes Haus, das sie im Nothfalle zur Festung einrichten kann, während die evangelische Kirche beim Staate zur Miethe wohnt und darum von ihrem Hauswirth abhängig ist.' Und wenn die Miethe gekündigt oder so theuer wird, daß sie mit den unentbehrlichsten Grundsätzen der Kirche bezahlt werden muß, wird dann unsere Kirche die Macht haben, sich aufzurichten und zur Selbstständigkeit sich zusammenzuraffen?"

Als *Resultat* der ganzen Untersuchung über den Begriff der Kirche präcisirt dann der Verf. zum Schluß einen *dreifachen Standpunkt*: den *römisch-katholischen*, den *individualistisch-lutherischen*, der in gegenwärtiger Zeit mit zunehmender Schnelligkeit und unerbittlicher Consequenz zur Auflösung der lutherischen Kirche führe, und endlich seinen eigenen „*kirchlich-lutherischen*" Standpunkt, welcher in dem legitim fortgepflanzten apostolischen Kirchenamt eine objective Garantie für die „rechte" Verwaltung der Gnadenmittel suche und dadurch der Zerfahrenheit ein Ende machen solle. Dabei brauche die *Staatskirche* nicht aufgehoben zu werden, aber die staatliche Suprematie in allen innerkirchlichen Dingen müsse aufgegeben werden. Das Staatsoberhaupt solle

Digitized by Google

seinen sog. Summepiscopat an einen wirklichen, kirchlich geweihten, regierenden Episcopat abtreten. Nur eine schützende, unterstützende Stellung dürfe dem Staate verbleiben, damit der unwürdigen Dienstbarkeit der Kirche und den fortwährenden Schwankungen unter der Herrschaft des Parlamentarismus abgeholfen werde und die Kirche unerschütterlich auf fester Grundlage stehe[1]).

Die freilich sehr kühne Hoffnung auf Verwirklichung seiner Idee von der Kirche ist also das Facit, das Herr Dr. Krogh-Tonning aus seiner Deduction zieht. Wir können uns wohl vorstellen, daß die offene Aussprache eines so ungewohnt positiven Standpunktes durch einen der gelehrtesten Vertreter des Protestantismus in weiten Kreisen des heutigen Lutherthums eine nicht unbedeutende Beunruhigung hervorrufen kann. Ja man dürfte dort in richtiger Erkenntniß des letzten Schlusses, zu welchem die ausgeführten Prämissen des besprochenen Buches führen müssen, stellenweise die Frage aufwerfen: Warum geht er nicht?

Für den katholischen Leser bietet die Schrift zunächst ein seltenes und deßhalb ein um so erfreulicheres Beispiel freimüthigster Anerkennung der Widersprüche in dem eigenen protestantischen Lehrbegriffe über das Wesen der Kirche, der Auflösung alles positiven Christenthums, zu welcher das gangbare protestantische System consequent führen muß, und der beneidenswerthen Kraft, welche der Katholicismus theoretisch wie praktisch in der Geltendmachung seiner Idee von dem Wesen und den Aufgaben der Kirche aufweist. Ob das Buch nicht in geistigem Connex mit den Erfolgen und Ereignissen steht, welche das Auftreten des P. Scheer in Christiania, Bergen und Trondhjem, wie auch des P. Lange in Kopenhagen in jüngster Zeit hervorgerufen hat? Der Ernst und die Offenheit, womit hier und bereits früher in seinem ‚Epilog zu den Vorträgen des P. Scheer' einer der edelsten und wissenschaftlich einflußreichsten Männer des lutherischen Nordens sich und seine Landsleute von tief eingewurzelten protestantischen Vorurtheilen loszumachen sucht, ist jedenfalls im Verein mit jenen Vorgängen wohl darnach angethan, den Wunsch und die Hoffnung und auch das Streben

1) Auf unser Ersuchen wird Herr Ferbers den vollen Text dieser interessanten Schrift eines redlich suchenden nordischen Theologen demnächst in deutscher Uebersetzung herausgeben. D. R.

Digitized by Google

namentlich der deutschen Katholiken auf eine Wiedervereinigung des Nordens mit der Mutterkirche zu richten. Nach unserm Ermessen bietet sich augenblicklich dort oben mehr Grund zu dieser Hoffnung, als in unserm eigenen religiös so arg zerrissenen Vaterlande. Es scheint ein Ausdruck derselben Hoffnung zu sein, daß der apostolische Präfect Norwegens, Herr J. B. Fallize[1]), vor wenigen Monaten zum Bischofe geweiht wurde. Wir deutsche Katholiken dürften ja auch wohl die letzten sein, die den vor 300 Jahren entbrannten Streit für ewig erklären möchten, sollten vielmehr die ersten sein, die jeden wie bei uns so in dem benachbarten Norden sich bietenden Anknüpfungspunkt freudig begrüßen, um zu helfen, ut omnes unum sint. Wir brauchen uns dabei gewiß nicht zu verhehlen, daß es ein schweres und wohl noch langwieriges Werk ist, an das wir damit Hand anlegen würden; daß von der aufdämmernden besseren Einsicht in die Unwahrheiten und das Unzureichende des eigenen Lehrsystems und in die Fülle von Gnade und Wahrheit, die in der katholischen Kirche ruht, bis zur praktischen Erfassung der aufleuchtenden rettenden Wahrheit noch ein großer, schwerer Schritt zu thun ist; daß überhaupt der Abgrund, der uns auch von den christusgläubigen Protestanten trennt, nicht so sehr durch Vernunftschlüsse auszufüllen ist, sondern nur gleichsam mit Flügeln überflogen werden kann, denen die Gnade eine gewaltige Flugkraft verleihen muß, damit alle, welche die Wahrheit lieben und suchen, auch wirklich zu ihr und dadurch zu dem Frieden und der Sicherheit gelangen, welche ihr allein eignen: Et dixi: Quis dabit mihi pennas sicut columbae, *et volabo et requiescam?* (Ps. 54, 7).· Indessen sollte alles das die deutschen Katholiken um so mehr zu opferwilliger Unterstützung der nordischen Mission durch Zusendung von Priestern und Gaben, besonders auch durch Gebet, ermuntern und organisiren. Würden diese Blätter bei unseren Lesern dafür einiges thätige Interesse erweckt haben, so hätten sie ihren tiefsten und schönsten Zweck erreicht.

---

1) Der hochwürdigste Herr erläßt in dem 2. Hefte der Jahrb. der Verbreitung des Glaubens einen dringenden Nothruf um Unterstützung seiner Mission, die sich pecuniär in äußerster Bedrängniß befindet und auch schwer an Priestermangel leidet.

Digitized by Google

XXXII.

Autobiographie und Briefsammlung des Bischofs Ullathorne von Birmingham.

(Von Canonikus Dr. Bellesheim.)

(Schluß.)

Artikel II.

Eine Ergänzung der Autobiographie bildet die im Sommer 1892 erschienene Sammlung der Briefe des verewigten Bischofs[1]). Sie umfaßt die Zeit von 1842 bis 1889 und wirft auf nicht wenige Seiten des kirchlichen Lebens überraschendes Licht. Allerdings besitzen auch Fragen des öffentlichen Rechtes einen bedeutenden Antheil an dem Briefwechsel des Prälaten. Vorwiegend kommen indeß solche Schreiben in Betracht, welche Ullathorne's ebenso weitreichende und gesegnete, wie vollkommen geräuschlose Thätigkeit auf dem Gebiete der Seelenleitung beschreiben. Nicht wenige der letzteren sind an hochstehende Personen in der Welt gerichtet, aber der Mehrzahl nach wenden sie sich an Mitglieder „des vorzüglicheren Theils der Heerde Christi"[2]). Unter diesen ragen wieder die Dominikanerinnen von der Buße hervor, denen Ullathorne Führer im geistlichen Leben war, denen er unausgesetzt geistliche Uebungen und jene ascetischen Vorträge hielt, aus welchen die ausgezeichneten Schriften hervorwuchsen, die er als Greis noch Muße und Energie genug besaß, der Oeffentlichkeit zu übergeben. Daß die Sammlung auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben könne, wird von der Herausgeberin im Vorworte scharf betont. Indeß möchte ich den Grundsatz, welcher hier maßgebend war, doch kaum billigen.

1) Letters of Archbishop Ullathorne. London 1892. Burns and Oates. 8°. IV, 550 pag.

2) Ueber die Sorge, welche die ältesten Bischöfe den gottgeweihten Jungfrauen zuwendeten, vgl. Joseph Wilpert, die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Freiburg 1892.

Digitized by Google

In der Einleitung zu den römischen Briefen des Bischofes vom Jahre 1870 bemerkt die Herausgeberin: „Blicke in das Innere eines Mannes, welcher die Fähigkeit besaß, aus allen Gebilden der Natur und Kunst die Spuren des Schöpfers herauszulesen, werden den Leser mehr interessiren als Berichte über theologische Streitpunkte[1])." Mittheilungen über Beides hätte man, wie mir scheint, passend miteinander verbinden können.

Doch auch so wird jeder Freund der Kirchengeschichte und des geistlichen Lebens der Herausgeberin für ihre werthvollen Bemühungen den innigsten Dank abtragen.

Was der verewigte Bischof in Briefen an Personen, die seiner geistlichen Leitung sich unterstellten, betonte, war vollkommene Hingabe an Gott und ständige Uebung der Geduld. „Innere Prüfungen," schrieb er am 26. October 1851, „mahnen uns zur Wachsamkeit und zwingen die Seele, sich an Gott anzuschmiegen. Fahren Sie fort, mit der ganzen Kraft des Willens zu beten und den letztern in das Herz des Heilandes zu tauchen. Er wird dann in Ihrem Herzen sein und Sie werden dann um so mehr für sich Sorge tragen, als Ihre Sorge in ihm und nicht in Ihnen selbst ist[2])." Denn die Demuth ist werthvoller als alle Schätze der Welt. „Kräftige und entschlossene Hingabe der Seele an Gott in Finsterniß und Trübsal ist kostbarer als Diamanten und Perlen. Denn damit erkaufen wir die herrliche Gabe der Demuth." Mit ihr verbinde sich die Tugend der Geduld. Denn wie der Mensch in der Geduld seine Seele besitzt, „so wird auch hinwiederum Gott Ihre Seele erfüllen, dagegen die Natur Ihre Seele nicht besitzen." Was aber die Finsterniß der Seele anlangt, „so ist dieselbe eine Aufforderung an Sie, zu gestatten, daß Ihr Verstand im Gebete abgetödtet werde, und sich mit einem Schleier zufrieden zu geben, da die Seele unterdessen im Glauben das, was hinter dem Schleier liegt, erkennt. In ähnlicher Lage befindet sich derjenige, welcher mit Jemand hinter einem verschleierten Gitter redet. Man sieht Nichts, aber man empfindet die Stimme desjenigen, mit dem man enge verbunden ist[3])."

---

1) Autobiography 213.
2) Letters of Archbishop Ullathorne 15.
3) Letters 16.

Digitized by Google

Die zahlreichen Briefe an gottgeweihte Ordensfrauen enthalten einen vollständigen Cursus des geistlichen Lebens. Das letztere ist aus Gott, in Gott, für Gott. „Haben Sie Acht auf Ihren Willen," schrieb er an die Mitglieder einer weiblichen Congregation am 21. Juni 1850, „oder unterstellen Sie ihn der Obhut Gottes. Unterwerfen Sie Gefühl, Sinne und Einbildungskraft dem Herzen, das Herz aber jeden Augenblick Gott dem Herrn. Ihr Körper athmet jeden Augenblick. Dieses Athmen besagt: ‚Mehr Luft oder ich verschmachte.' Möchte die Seele jeden Augenblick sprechen: ‚Mehr Liebe, mein Gott, oder ich sinke dahin.' Aus todtem Metall vermag der Mensch eine Uhr zu verfertigen, welche Augenblick um Augenblick die Zeit mißt. Sollten wir nicht im Stande sein, unserm lebendigen Willen ebenso unaufhörlich Acte der Liebe Gottes entströmen zu lassen, da der ganze Himmel uns hilft und das auch von uns erwartet? Einmal in der Woche wird die leblose Uhr aufgezogen. Jeden Morgen wird die Uhr des Herzens aufgezogen in der Stunde des Gebetes[1])."

Von Novizen verlangt der Bischof in erster Linie den Geist des Gebetes. „Beschäftigt euer Herz mit Gebet, denn das Gebet ist allmächtig bei Gott. Mit der Einbildungskraft spielen heißt nicht beten; Uebung des Verstandes ist ebenso wenig Gebet. Das sind lediglich die Thürpfosten am Wege des Gebetes. Das Gebet ist die Thätigkeit eines von Gott bewegten Herzens. ‚Mein Gebet,' spricht David, der ein König des Gebetes war, ‚zu meinem Busen kehrte es zurück.' Wenden Sie Ihr Herz zu Gott und nicht Ihr Haupt zu sich selbst! Und sobald die Stimme seines Grußes in Ihren Ohren ertönt, wird Ihr Herz demjenigen entgegenjauchzen, der seine Gnade gleichsam wie Fäden herabsendet, um damit Ihre Herzen zu fesseln . . . Und wenn Sie nicht die hellen Strahlen seiner Gegenwart, sondern nur sein gebrochenes Licht, welches der von Wolken umhüllten Sonne gleicht, schauen, dann suchen Sie ihn weniger mit den ermüdenden Bildern der Phantasie, als mit den Wünschen des Herzens und Ihre Wünsche werden zu seiner Gegenwart vordringen[2])."

Mit dem Gebete aber paare sich Großmuth des Herzens. „Gegenwärtig," heißt es in einem Briefe an Postulantinnen und

1) Letters 18. 19. — 2) Letters 81. 82.

Digitized by Google

Novizen, „befinden Sie sich in der Zeit der Prüfung für das unschätzbare Glück des klösterlichen Lebens. Allmälig werden Ihre Seelen geöffnet, damit himmlische Gaben sie bilden und erfüllen. Diese geistlichen Gefäße Ihrer Seelen werden unter die Quelle gestellt, welcher die Wasser des Lebens entströmen. Aber vergebens geschieht das, wenn das Gefäß verschlossen ist, wenn nicht Demuth und Hochherzigkeit es erweitern. Ohne diese Tugend kann die Gnade der Berufung, können die freien Gaben des heiligen Geistes keine Frucht bringen." Demuth und hochherziger Sinn bewegt „Gott, Ihnen Licht und Liebe zu spenden. Die Lampe der weisen Jungfrau ist glänzend durch das Licht und brennt durch das Feuer[1])."

Von der Vollkommenheit des Noviziates ist nach Ullathorne das ganze Wirken der Ordensfrau bedingt. „Die Ernte," schreibt der achtzigjährige Bischof am 8. Mai 1885, „hängt ab von der Aussaat, das Noviziat aber ist die Zeit der Aussaat im Ordensleben. Was Ihr Noviziat aus Ihnen macht, das werden Sie sein, nicht mehr und nicht weniger. Zu Demuth und Geduld sollen Sie erzogen werden. Demuth wird Ihre Seele dem göttlichen Einfluß erschließen, Geduld aber spendet Kraft und Zucht. Trennen Sie sich so viel als möglich von sich selbst, in dem nämlichen Maße werden Sie zu Kindern der Gnade. Verfolgen Sie keine Privatzwecke, seien Sie einfältig und offen. Schenken Sie Glauben und Vertrauen Ihrer Meisterin im geistlichen Leben, nur dann ist dieselbe im Stande, Sie zu bilden. Fühlen Sie Ihre Schwächen und Fehler, so ist das der Anfang der Selbstkenntniß. Nichts ist derart schwach, als die menschliche Natur, wenn sie sich überlassen . . . Gott ist Ihre Stärke. Diese Stärke empfangen Sie in der Form der Geduld . . . Ohne Geduld können Sie nichts lehren. Ein geduldiges Herz macht geduldig den Geist. Ein geduldiges Haupt macht geduldig die Zunge. Ein geduldiges Herz macht geduldig die Hand und diese macht geduldig das Werk[2])."

Nicht wenige Briefe befassen sich mit dem Amt der Meisterin der Novizen. Einer Nonne, welche erst nach langem Sträuben dieses verantwortungsvolle Amt angenommen, schrieb der Bischof am 22. Juni 1855: „Es gereicht mir zur Freude, daß Sie aus

1) Letters 311. — 2) Letters 465.

Digitized by Google

eigenem Antrieb den heiligen und heroischen Weg angenommen, welchen die Stimme Ihrer Obern für Sie bestimmt hat. Ein solcher Act — was er Ihnen gekostet, das weiß ich — ist mehr werth für Ihre Seele als Jahre des Gebetes und guter Werke. Gott segnet hochherzige Seelen und hilft ihnen. Nur den Willen verlangt er, mit diesem Instrument vermag er alles. Was haben Sie damit gewonnen? Mehr, mein Kind, als Sie glauben. Sie haben jene verborgene, aber verderbliche Anschauung erobert, als ob wir in Gottes Werken etwas bedeuteten, als ob Gott noch etwas anderes als unsern hingebenden Willen verlange. Sie haben die geheimen Instincte der gefallenen Natur überwunden, die uns überreden möchten, Gottes Werk hänge von unseren Eigenschaften ab." „Liebes Kind," so schließt der Brief, „Glaube und Muth, Muth und Glaube! Und so möge Gott Sie und Ihr Amt segnen[1])."

Aus Briefen an Meisterinnen der Novizen theilt die Herausgeberin eine Reihe sehr beachtenswerther Stellen mit. Als Zeichen eines „guten Berufes" nennt der Bischof „den aufrichtigen Wunsch, sich bilden zu lassen, sein Temperament und seine Affecte zu verändern". Ernstlich und wiederholt sind die Novizen daran zu erinnern, daß sie die Welt verlassen sollen, „die ihnen eigenthümliche Welt, jenen Kreis von Bekannten, dem sie bisher ihre Liebe gewidmet. In Gott und vor Gott sollen sie derselben im Gebete gedenken. Man soll ihnen aber zu verstehen geben, daß, wenn sie ihr Herz in der Welt haben, sie nur ihren Leib in das Kloster gebracht, und daher unmöglich gebildet werden können"[2]). Eine erfolgreiche Thätigkeit der Novizenmeisterin ist aber davon bedingt, „daß sie die Wichtigkeit der Grundsätze nie außer Acht läßt". „Nie," schreibt der Bischof, „sollte eine Novizenmeisterin die Bedeutung der Grundsätze außer Acht lassen. Ihre Untergebenen muß sie lehren nach Grundsätzen handeln und nicht sich dem Gefühl als Opfer preisgeben, dem Lichte des Geistes folgen, nicht den Gefühlen der sinnlichen Natur. Sie wird gut thun, diesen Grundsätzen einen knappen Ausdruck zu leihen, wie etwa: ‚Der erste Grad der Demuth ist unverzüglicher Gehorsam.' ‚Unmöglich kann vor Gott demüthig sein, wer vor dem Nächsten nicht demüthig ist.' ‚Von Herzen soll man gehorchen.' ‚Zu Gott blicket auf im Gebet!

1) Letters 64. 65. — 2) Letters 167.

Digitized by Google

Wer auf sich selbst schaut ohne Gott, hört auf zu beten.' ‚Kein Fortschritt im geistlichen Leben außer auf dem Weg der Buße.' ‚Ueberlaß dich keiner Verwirrung, das heißt im Schmutz rühren. Entziehe dich der Verwirrung, indem du aus dir selbst herausgehest.' ‚Wer geduldig ist mit sich selbst, wird auch mit anderen Geduld haben.' ‚Vollkommen sein heißt Gott lieben und seinen Willen thun.' ‚Sie verlassen die Welt nicht, um dem Kreuz zu entgehen, das Leben im Orden macht das Kreuz süßer.' ‚Das Gebet bringt Gnade, die Gnade ist es, die alles verheißt.' Der Gebrauch dieser Sinnsprüche wird das Licht der Grundsätze in die Seele gießen und ein Arsenal von Waffen für alle Vorkommnisse gewähren[1])."

Des weitern führt der Bischof diese Gedanken aus in den Bemerkungen über den Gebrauch der Einbildungskraft. Als gewiegter Philosoph schreibt Ullathorne der Einbildungskraft im psychischen Leben des Menschen eine hohe Bedeutung zu, aber vorausgesetzt, daß sie unter der Herrschaft der Vernunft stehe. „Jüngere Ordensfrauen haben viel mit der Einbildungskraft zu schaffen. Wird sie nun aber verdunkelt und tritt Trockenheit an die Stelle zarter Andacht, so werden sie betrübt und verlieren den Muth, so lange sie nicht dahin gebracht werden, so vollkommen wie möglich nach Grundsätzen und nicht unter dem Einfluß von Gefühl und Einbildungskraft zu handeln. Man muß ihnen zeigen, daß die Grundsätze fest und unveränderlich sind und ihre Quelle in Gott besitzen, wogegen die Gefühle in hohem Maße von der Veränderlichkeit des sterblichen Leibes und die Einbildungskraft von der Stimmung der Nerven abhängt[2])."

Als erfahrener Geistesmann, als Mitglied des Benedictinerordens, welcher den Gesang der Psalmen zu seinen hehrsten Pflichten rechnet, ergeht Ullathorne sich in begeisterten Worten über die Bedeutung des Psalmengebets vor seinen geistlichen Töchtern. „Mit Bezug auf die kirchlichen Tagszeiten," schreibt er an dieselben, „will ich kurz den Vortrag wiederholen, den ich im Ordenskapitel gehalten. Die Psalmen sind der von Oben eingegebene Aufschrei des menschlichen Herzens zu Gott in allen Vorkommnissen des Lebens. Sie verkörpern des Menschen Vergangenheit und weissagen seine

1) Letters 168. — 2) Letters 172.

Digitized by Google

Zukunft, sie feiern Schöpfung, Fall, Erlösung und seine Rückkehr zu Gott. Hier werden Gottes Vorsehung und Gerechtigkeit besungen, die Erweise seiner Barmherzigkeit gepriesen, die Bedürfnisse des Menschen geschildert, hier ruft dessen Elend zum Himmel. Gottes Güte und Gnade spornt hier zum Dank. Hier findet der Büßer Anlaß zu Thränen, der Gerechte eine Quelle der Freude. Die Demuth entdeckt in den Psalmen ihren tiefsten Ton, die Liebe ihren glühendsten Ausdruck, während die Hoffnung triumphirend über menschlichen Schmerz und menschliches Elend sich erhebt. In den Psalmen lehrt der h. Geist das Herz des Menschen mit der ganzen Leiter der Gefühle zu Gott emporsteigen. Die Psalmodie war das Gebet des auserwählten Volkes im Tempel, in der Synagoge, in der Gefangenschaft, in Haus, auf Weg und Feld. Sie war das Gebet unseres Heilandes während seines irdischen Lebens, in der Psalmodie brachte er sein Gebet dar für das ganze Menschengeschlecht. Die Psalmen bildeten das Gebet der Heiligen, sie verwendet die Kirche in ihren Domen und geistlichen Orden. So haben die Psalmen eine wunderbare Heiligung erfahren, zuerst durch den h. Geist, ihren Haupturheber, dann durch den Erlöser, der sich ihrer in allen Abschnitten seines Lebens bediente[1])."

Von großer Bedeutung dünken uns die Winke, welche die bischöfliche Briefsammlung für die Oberinnen weiblicher Orden enthält. „Hätten Sie," schreibt er einer Vorsteherin, „die Last der Natur und die Eindrücke der schwachen und geschäftigen Einbildungskraft in diesem Jahre nicht empfunden, so läge darin eine Gefahr für Sie. Die drückende Last der Verantwortung und unabläßiger Arbeit benimmt uns unsere Selbstgefälligkeit, wider diese gibt es kein kräftigeres Heilmittel." Ullathorne fordert engsten Anschluß an das heiligste Herz Jesu, ferner Reinheit der Absicht und Dank für erlittene Demüthigungen. „Denn der einzig unglückliche Tag für uns ist jener, an dem wir unsere Schwäche nicht fühlen. Aber wenn wir schwach sind, ist Gott stark in uns[2])." Klagen über Beschwerden des Amtes hört er ungern, dagegen ermuntert er zu Gottvertrauen und Beharrlichkeit. In der Leitung der Ordensfrauen fordert er von der Oberin Besitz und Anwendung der vier Cardinaltugenden[3]). „Der Geist einer Oberin soll

1) Letters 174. — 2) Letters 204. — 3) Letters 290.

Digitized by Google

weit und frei sein. Eifrig wachend über der Innehaltung der Regel, sei sie weit entfernt von Engherzigkeit und Sorge um Kleinigkeiten. Voll von Theilnahme und Mutterliebe soll ihr Herz sein, denn ohne diese wird sie die Schwestern ebenso wenig verstehen, als diese die Oberin. Ein mütterliches Herz bietet allen Zutritt in ihren Prüfungen und Schmerzen und die Liebe besitzt für alle das geeignete Heilmittel. Das sind die Gründzüge jenes geistlichen Gemeinsinnes, welcher mit Geduld gepaart alle Schwierigkeiten löst und Vertrauen sichert[1])."

Mit dieser Herablassung soll die Bewahrung der Auctorität Hand in Hand gehen. „Eine gewisse Reserve von Gewalt gehört zu den großen Geheimnissen der Regierungskunst. Der Untergebene soll empfinden, daß Gesetz und Gewalt nicht sofort alle ihre Mittel erschöpfen, . . . wer sogleich seine ganze Auctorität in Anwendung bringt oder zu den schärfsten Bestimmungen des Gesetzes greift, offenbart seine Schwäche." „In Ruhe soll man die Auctorität besitzen und ausüben. Ruhe ist ein Zeichen der Stärke und des Bewußtseins vom Besitz der Stärke. Aufregung und Unruhe offenbaren Schwäche in der Auctorität und drängen den Untergebenen, beim Vorgesetzten Schwäche zu vermuthen und darüber zu urtheilen, und sich selbst in's Recht zu setzen." Ferner „heißt es, die Auctorität schwächen, wenn man stets Gründe für deren Anwendung angibt. Hier setzt man die Vernunft an die Stelle der Auctorität[2])."

Gehen wir zu Fragen von allgemeinem Interesse über, so enthält unsere Briefsammlung ausgezeichnetes Material zur Beleuchtung der englischen Kirchengeschichte. Vor der Ankunft Wiseman's in England nach Empfang des Purpurs in Rom hatte überwiegend Ullathorne den Ansturm des Fanatismus im October 1850 zu tragen. Seine Briefe an die Times und den Minister Lord John Russell, welchen er zum Widerruf einer Aeußerung über den Papst zwang, erregten großes Aufsehen. Obwohl Ullathorne unter sorgfältigster Wahrung der einem Bischof geziemenden Formen in seinem Briefe an Lord Russell die Errichtung des Episcopats durch Pius IX. vertheidigt hatte, nannte die Times ihn „einen Mann von erstaunlicher Unverschämtheit"[3]). Dieser Aeußerung erregter Leidenschaft gegenüber vernehmen wir aus Ullathorne's Mund die Sprache des

1) Letters 448. — 2) Letters 320. — 3) Letters 11.

Digitized by Google

Glaubens. Während der Saal des Unterhauses von den unwürdigsten Bemerkungen über Pius IX. wiederhallte, schrieb Ullathorne: „Die Anträge im Parlament nehmen eine ernste Wendung. Ich reise nach London, um mit dem Cardinal unsere Maßnahmen zu besprechen. Meine eigene Ansicht ist ebenso einfach, wie für mich eine Quelle der Ruhe und des Friedens. Wenige Bischöfe werden in's Gefängniß wandern, damit ist die Sache abgethan. Worum wir beten müssen, das ist Einheit, apostolische Einfalt und Muth[1])." Ullathorne's Auffassung der von Lord Russell hervorgerufenen antikatholischen Bewegung hat durch den Gang der Ereignisse seine ausgiebigste Rechtfertigung empfangen. Der Ansturm wider die gänzlich berechtigte Wiederherstellung der Hierarchie war gleichsam der Gluthofen, in welchem das Werk sich bewähren sollte. Tiefe Befriedigung mußte es demnach im Herzen des weitblickenden Mannes hervorrufen, als er im Juli 1867 vor einem Comité des Unterhauses Zeugniß über Natur und Wirkungen des Titelgesetzes abzulegen berufen wurde. Ullathorne's Bericht erinnert an den Herzog von Wellington, welcher von dem berühmten irischen Bischof Doyle von Kildare und Leighlin bei einer ähnlichen Gelegenheit bemerkte: „Nicht wir vernehmen Dr. Doyle, sondern er ist es, der uns prüft[2])." Während Ullathorne die Freundlichkeit der Behandlung betont, fügt er bei: „Es ist kein Spaß, wenn bald der eine, bald der andere dieser erfahrenen Praktiker einem alle möglichen Schwierigkeiten aus dem canonischen und bürgerlichen Rechte, über Lehre und Verfassung der Kirche vorlegen. Um die Wahrheit zu gestehen, hatte ich mich ziemlich gut vorbereitet und freute mich, wenn die Geister auf einander platzten ... Man besitzt den Vorzug fester Grundsätze, welcher den Fragestellern nicht zukommt[3])."

Der Befehl der Aerzte, sich nach anstrengenden Arbeiten Erholung zu gönnen, der Wunsch, berühmte Gnadenörter, wie La Salette und Einsiedeln zu besuchen, endlich die Erledigung von Amtsgeschäften in der Hauptstadt der Christenheit führten Ullathorne wiederholt nach dem Festlande. In einem Briefe aus Lyon vom 14. Mai 1854 schildert er seinen Besuch beim Pfarrer

1) Letters 11.

2) A. Bellesheim, Geschichte der kathol. Kirche in Irland III, 333.

3) Letters 189.

Digitized by Google

von Ars, dessen Proceß der Seligsprechung nunmehr beim apostolischen Stuhle eingeleitet ist. „Heute bin ich in Ars gewesen und habe den Heiligen gesehen. Im Schiff der Kirche, inmitten dichtgedrängter Volksschaaren betete er die Tagszeiten. Sein Gesicht war zusammengeschrumpft, eingefallen und bleich, mit vielen Furchen in den Wangen und um den Mund. Das Haar und die breite Stirne waren weiß, das Aussehen sanft und klar, seine Augen lagen auffallend tief in den Höhlen, sie waren bedeckt von den Liedern. Bald ging er auf eine kleine Seitentribüne, lehnte sich, gleichsam zur Stütze seiner ausgemergelten Gestalt, an einen Pfeiler und begann zu predigen. Als er seine Augen öffnete, sandten diese ein blasses, doch glänzendes Licht über die Zuhörer ... Im Fortgang der Rede durchbrach die Lebendigkeit und Kraft seines Geistes die Hülle der schwachen Gestalt und nahm zu an Energie. Seine sanfte, doch durchdringende Stimme erging sich in einem Angstschrei, als er von der Sünde redete. Die Hand emporhebend, drückte er sie zwischen Augen und Stirne, wobei er die Brauen zusammenzog und weinte, wie er stets zu thun pflegt, wenn er auf die Sünde zu reden kommt ... Er redete von Gott, der so gut, so liebenswürdig, und sein ganzes Wesen schien um sein Herz zu kreisen ... Es war unmöglich, sich des Gefühls zu erwehren, daß Gott hier walte und sein ganzes Wesen zu diesem Mittelpunkte strebe. Ein Wort der Predigt bezog sich auf das Herz Jesu und in diesem Worte fand ich, daß er selbst darin lebte in einer Weise, die ich nicht leicht vergessen werde. Zwanzig Minuten sprach er mit Lebendigkeit des Geistes, aber schwacher körperlicher Kraft, mit einer Selbstverleugnung, Natürlichkeit, Einfalt und Veränderung des Tones und der Stimme nach Maßgabe des behandelten Gegenstandes ... Der Empfang, welchen er uns bereitete, war ausnehmend ungezwungen und schlicht, voll von Demuth und Liebe. Nichts darin von jener kriechenden Haltung und Stimme, die man so oft mit Demuth verwechselt, sondern nur einfache, reine Demuth, verbunden mit der ächten Freundlichkeit eines Heiligen. Das Lächeln auf seinen abgehärmten, aber ausdrucksvollen Gesichtszügen war das eines Engels." Als Ullathorne ihm die schwierige Lage der katholischen Kirche in England darlegte, „unterbrach er mich plötzlich, indem er jene Augen öffnete, über denen ein tiefer Schatten ruht; wenn sie beim Hören oder Denken sich zurückziehen, ergoß er

Digitized by Google

deren volles Licht auf mich in einer Weise, die mir unvergeßlich ist, und bemerkte mit einer Stimme, so fest und zuversichtlich, als ob er einen Act des Glaubens erwecke: ‚Aber, Monseigneur, ich glaube, daß die Kirche in England zu ihrem alten Glanz zurückkehren wird.' Darauf bat ich ihn, meine Beichte und Manifestation entgegenzunehmen. Auf jeden Punkt, der eine Frage hervorrief, waren seine Worte spärlich, schlicht, durchdringend, aber ausnehmend reich an Liebe für die Person, an die sie sich richteten. Bei ihm ist der Geist alles, die Form und Weise der Handlung von geringer Bedeutung, so lange als Gott das Ziel der Seele bildet: der Geist Gottes, der Schutz der allerseligsten Jungfrau. Ueber eine praktische Frage gab er eine praktische Entscheidung. Sie war genau, klar, befriedigend. Bei Beginn und Beendigung seiner Rede machte er eine Kniebeugung an meiner Seite. Das waren, ich empfand es, Augenblicke der Gnade[1])."

Am Bernardusfeste 1857 sandte Ullathorne auf die Glückwünsche einer weiblichen Congregation zu seinem Namensfeste ein Dankschreiben, worin es heißt: „Dankbarkeit und Hingabe für geringe Dienste sind ohne Zweifel Zeichen der Gnade und loyaler Hingebung an euere Oberin, welche ihre Gewalt nicht von der Erde, sondern von Gott hat. Unterthänig sein und sich dessen freuen, in der Oberin die Auctorität Gottes schauen, in den Obern deren Vorzüge anerkennen, auf ihre Mängel und Schwächen nicht achten — das sind Zeichen eines guten klösterlichen Geistes, aber auch Kundgebungen der Einheit, des Friedens und der Gnade[2])." Nach diesem Grundsatze hat auch Ullathorne selber gehandelt. Niemand war dem Papst mit größerer Treue zugethan, Niemand unterhielt freundlichere Beziehungen zu den Amtsbrüdern als der Bischof von Birmingham. Im Winter 1861 und 1862 weilte Ullathorne mit Bischof Clifford von Clifton in Angelegenheiten der englischen Kirche ein halbes Jahr in Rom. Seine Briefe sprudeln über von Humor, berühren aber auch ernste Fragen. „An Dreikönigen," schreibt er, „las ich das Hochamt in der Propaganda und der Papst fragte Cardinal Barnabò: ‚Gut, hat Ullathorne Ehre eingelegt mit dem Hochamt?' Der Cardinal erwiederte: ‚Ich habe nicht beigewohnt, aber der Prälat, welcher die Vesper hielt,

1) Letters 53. — 2) Letters 91.

Digitized by Google

hat das Erbarmen der Leute hervorgerufen.' Der Humor in dieser Sache liegt darin, daß der Papst meint, kein Engländer könne regelrecht Messe lesen. Dem sei wie ihm wolle, am Stephanstage hat ein Student unserer Diöcese in der sixtinischen Kapelle eine nach Inhalt, Form und Vortrag derart treffliche Predigt gehalten, daß Jedermann erstaunte und der heilige Vater demselben große Anerkennung zollte[1])."

Mit einer Angelegenheit sehr ernster Natur befaßt sich der Brief vom 6. Februar 1862. „Aufgerieben durch viele Sorgen, sandte ich vor etwa drei Wochen einen Brief an den Papst, in welchem ich meine geistige und körperliche Erschöpfung in Folge vieljähriger Mühen darlegte und um die Erlaubniß bat, mich in ein Kloster meines Ordens zurückziehen zu dürfen[2])." Die Antwort auf diese Eingabe gab Pius IX. in einer Art und Weise, welche in ganz Rom bedeutendes Aufsehen erregte. „Inmitten der großen Function in St. Peter an Maria Lichtmeß rief der Papst mich, nachdem er feierlich den Segen ertheilt, ruhig vor seinen Thron, an dessen Stufen die assistirenden Bischöfe standen. Ich stieg hinauf, kniete vor ihm, dann neigte er sich freundlich zu mir und sagte: ‚In nomine sancti Petri[3]). Von diesem heiligen Stuhle der Wahrheit sage ich Ihnen, daß Sie an Niederlegung des Amtes nicht mehr denken dürfen. Sie sollen auf Ihrem Posten bleiben und Ihr Werk fortsetzen. Denn Sie haben noch Vieles zu leisten.' Ich küßte den Ring und begab mich, angestaunt von der Umgebung, auf meinen Platz[4])." In der That hätte Ullathorne's Schritt die englische Kirche einer ihrer festesten Stützen beraubt.

Welche Hochachtung die Amtsbrüder im Episcopat Ullathorne entgegenbrachten, das zeigte sich namentlich bei seinem achtzigsten Geburtsfeste, welches die Bischöfe feierlich begehen wollten. „Gestern nach Tisch," schrieb er aus dem erzbischöflichen Hause in Westminster am 7. Mai 1886, „kam ein Bischof zu mir mit dem Bemerken, man erwarte mich in einem gewissen Zimmer. Ich begab mich dahin und fand den Cardinal sammt den übrigen Bischöfen im Halbkreis stehen . . . Der Cardinal bemerkte: ‚An

1) Letters 113. — 2) Letters 114.
3) Der päpstliche Thron im Petersdom steht unter der Cathedra s. Petri.
4) Letters 115.

Digitized by Google

Ihrem achtzigsten Geburtstage wollen wir Ihnen einen praktischen Beweis unserer Hochachtung und Liebe geben. Wir möchten Ihnen ein großes Werk in Folio, das Sie noch nicht besitzen und zu erlangen wünschen, zum Geschenk machen. Wir schreiben eine Widmung hinein und übergeben es Ihnen. Ich wählte ein solches in vier Foliobänden." Diesem fügten die Bischöfe eine vollständige Ausgabe der Werke des Alvarez de Paz bei. Obwohl ein Feind aller Demonstrationen, bemerkt Ullathorne: „Ich wäre gefühllos, wollte ich die einzige und ausnehmende Anerkennung seitens all meiner Brüder im Episcopat nicht hochschätzen[1])." Wie innig namentlich sein Verhältniß zu Manning war, darüber hat erst unsere Briefsammlung Licht verbreitet. Der Cardinal auf der Höhe des Lebens stehend, mit dem Reichthum seiner Kenntnisse und Erfahrungen, weitberühmt in der Heimath wie im Auslande, hat es nicht unter seiner Würde erachtet, seinem Amtsbruder Ullathorne das Manuscript zu seinem Werke „Das ewige Priesterthum" zur Begutachtung und Abänderung einzusenden. Ullathorne hat nicht geschont, aber Manning ebenso wenig die Kritik übel aufgenommen. „Seiner Eminenz Antwort auf meine strenge Kritik seines Buches," schrieb Ullathorne am 10. März 1887, „ist derart auferbaulich, daß ich die Versuchung empfinde, Ihnen dieselbe zur Lectüre zu senden. Für keinen Verfasser, für keine Verfasserin ist es etwas Kleines, zu sehen, wie ein Buch, auf welches man viel Arbeit verwendet, in Stücke gerissen wird, und dennoch diese Maßnahme, wie vorsichtig auch immer sie getroffen wurde, freundlich aufzufassen. Und doch muß dieses Buch lange in Arbeit gewesen sein, denn Theile desselben sind mir schon vor einem Jahre zugegangen[2])."

Auch auf Ullathorne's Beziehungen zu dem Oratorianer und Cardinal John Henry Newman wirft die Briefsammlung neues Licht. Newman lernen wir jetzt noch tiefer kennen, und zwar von der vortheilhaftesten Seite, in der Größe seines Charakters. „Ich habe," schrieb er an Newman am 4. Juli 1857, „Ihre Anglican Difficulties durchgegangen und bin erstaunt über die Art, wie die Sprache der beiden ersten Vorlesungen zu dieser Unterrichtstheorie paßt. Wann werden Sie uns ein positives Werk über Religion schenken?" In einem weiteren Schreiben kam er auf diesen Ge-

1) Letters 479. — 2) Letters 484.

Digitized by Google

danken zurück: „Sie sind der Mann, der uns einen ähnlichen Dienst leisten könnte, wie der h. Augustinus der Kirche seiner Zeit durch sein Opus magnum et arduum de Civitate Dei. Wie damals, so brechen heute veraltete Irrthümer und Systeme zusammen, suchen die Seelen einen sichern Grund, auf dem sie ruhen können. Und dennoch ist die Kirche für Viele außerhalb ihres Schooßes ein Räthsel, . . . das Thier der Apokalypse. In der That, nie gab es eine Zeit, die mit solcher Macht ein Werk verlangte, welches das Wesen, den Genius der Kirche, ihr Verhältniß zu Christus, den Einzelmenschen und den wechselnden Formen des socialen Lebens darlegt . . . Ihnen hat Gott eine Gewalt und einen Namen gegeben, welche sich Achtung erzwingen[1]." Als Bischof Ullathorne 1864 in verschiedenen Hirtenbriefen die durchaus glaubensfeindliche Richtung des Rambler und der Home and Foreign Review aufgedeckt, richtete Newman ein sehr pietätsvolles Schreiben an ihn, worin es heißt: „Euer Gnaden brauche ich nicht zu versichern, daß ich von ganzem Herzen in der Verwerfung der Lehren, welche Sie in diesen Zeitschriften finden, und der betreffenden Artikel mit Ihnen übereinstimme[2]." In diesen Zeitschriften fand Ullathorne nicht blos Wahrheit mit Irrthum vermischt[3], sondern sogar ein dem deutschen Unglauben entlehntes System, mit anderen Worten, die Kantische Philosophie auf die Geheimnisse des Glaubens angewendet[4].

Mit welchem Erfolg der Bischof seine bewährte Feder für die Vertheidigung der Wahrheit einsetzte, ersehen wir aus dem Dankschreiben des Cardinals Wiseman an Ullathorne, das auszüglich mitgetheilt wird. „Ich nehme Veranlassung," schrieb der berühmte Kirchenfürst, „Euer Gnaden für den trefflichen Hirtenbrief über die Home and Foreign Review zu danken. Mit großem Interesse habe ich denselben gelesen und finde Ihre Beweise klar und überzeugend, sowie die Anklage auf Häresie vollständig bewiesen. Den englischen Katholiken haben Sie damit einen großen Dienst geleistet[5]."

Auch über Newman's Ernennung zum Cardinal enthält die Sammlung bedeutende Aufschlüsse. Als der Cardinal-Staatssecretär

1) Letters 76. — 2) Letters 123. — 3) Letters 78.
4) Letters 128. — 5) Letters 122.

Digitized by Google

Nina den Entschluß des h. Vaters, den Dr. Newman mit dem Purpur zu schmücken, durch Cardinal Manning und Bischof Ullathorne an Newman mitgetheilt, glaubte der letztere, die ihm zugedachte Ehre ausschlagen zu sollen. Er berief sich auf sein hohes Alter von 77 Jahren, auf die Unmöglichkeit, seine Lebensweise zu wechseln und in Rom Residenz zu nehmen, namentlich aber auf die kritische Lage, in welche das in voller Entwickelung begriffene Oratorium zu Birmingham nebst seiner Schule gedrängt werden müßte. Ullathorne hat es eindringliche Vorstellungen gekostet, um Newman in seinem „demüthigen und zarten Sinn" zur Annahme des Purpurs zu vermögen. Im Briefe vom 31. Januar 1879 erinnerte er Newman daran, daß der katholische Adel Englands die neue Würde für ihn beantragt, daß ein Papst „von so ausgezeichneten Eigenschaften" dem Antrage stattgegeben und damit „Ihre großen Verdienste um die Kirche, wie auch Ihren persönlichen Charakter auszeichnen wollte". Die Bischöfe, Priester und Laien in England und Nordamerika müßten sich durch die Erhöhung geehrt fühlen und Newman's Literaturwerke würden damit neues Ansehen gewinnen. All jenen ebenso gehässigen, wie grundlosen Gerüchten, als besäße Newman nicht das alte Vertrauen des h. Stuhles, würde damit der Todesstoß versetzt, der Congregation des Oratoriums aber neuer Glanz verliehen und sein Fortbestand gesichert. Von einer Residenz in Rom würde der Papst den neuen Cardinal ohne Zweifel bereitwillig entbinden. Diese Gründe erzwangen Newman's Zustimmung [1]).

Nach Ausweis der Briefsammlung war Ullathorne ein vielgesuchter Seelenführer. Lesenswerth ist jene Reihe von Briefen, die er an einen vom Skepticismus befallenen Katholiken richtete [2]). Daran reihen sich seine Schreiben an Lady Chatterton, in denen er das Verhältniß der Seelenkräfte zu einander, namentlich die große Bedeutung des Willens im sittlichen Leben darthut [3]). Wenngleich von der Wahrheit der katholischen Religion überzeugt, glaubte eine Schülerin Pusey's dennoch den letzten Schritt nicht thun zu dürfen, weil sie ihm versprochen, nie katholisch zu werden. In ihrer geistigen Bedrängniß an Ullathorne sich wendend, empfängt sie von ihm die trostreiche Antwort, „daß in ihrer innersten Seele

1) Letters 380. — 2) Letters 357—362. — 3) Letters 352.

Digitized by Google

Ueberzeugung herrscht und daß, wenn die Bande der Natur und Freundschaft zu drücken aufhören, das innere Licht über ihr ganzes Wesen sich ergießen wird". „Erinnern Sie sich, mein liebes Kind," fährt er fort, „daß Niemand ein Versprechen ertheilen kann, also auch Sie ein solches nicht geben konnten, ausgenommen unter der stillschweigenden Bedingung, daß es dem Willen Gottes nicht entgegen ist. Nun aber bindet, wie Ihnen bekannt, kein Gebot Gottes den Menschen in höherem Grade als dasjenige, auf seine Kirche zu hören, ihr zu gehorchen, die Wahrheit anzunehmen und dem Rufe der Gnade zu folgen." Bald nach Empfang des Briefes durch die Adressatin wurde es dem Bischofe vergönnt, die letztere in die katholische Kirche aufzunehmen[1]). Bei aller Festigkeit im katholischen Glauben und obwohl tief durchdrungen vom Dogma der Ausschließlichkeit des letzteren, erwies sich Ullathorne stets geneigt, bei frommen Anglikanern guten Glauben und unbesiegbare Unwissenheit anzunehmen. Nur mit Rührung kann man die verschiedenen Trostschreiben an Katholiken beim Hintritt anglikanischer Verwandten lesen, welche nach Ullathorne's Auffassung zufolge aufrichtiger Frömmigkeit Grund zu der Annahme gewährten, daß sie die Taufgnade bewahrt und, wenngleich äußerlich von der katholischen Kirche getrennt, doch innerlich derselben angehörten[2]).

In seinem unersättlichen Wissensdurst nahm Ullathorne stets Kenntniß von der schönen Literatur. Mit vollem Recht. Denn wie die Aesthetik einen integrirenden Theil der Philosophie bildet[3]), so übt auch thatsächlich die jeweilige Entwickelung der Weltweisheit auf die bildenden und redenden Künste den nachhaltigsten Einfluß aus. Ueber drei Literaturgrößen hat er seine Urtheile in der Briefsammlung niedergelegt. In erster Linie begegnen wir Thomas Carlyle. „Er ist ein derart einzig dastehender Charakter, daß er ein ganz neues Studium der menschlichen Natur eröffnet. Wie groß ist die Macht der Intention und scharfer Beobachtung, welche sich hier mit tiefer Selbstsucht und Leidenschaft verbindet. Seine Philosophie war ebenso selbstsüchtig wie er. Ihre Grundlage, aus Kant und seiner Schule entlehnt, war gleichfalls egoistisch. Trotz seinem beständigen Pochen auf Wahrheit und Ehrlichkeit, die er

1) Letters 356. — 2) Letters 344. 499. 500.

3) A. Stöckl, Lehrbuch der Aesthetik. 3. Aufl. Mainz 1889. S. 1—9.

Digitized by Google

über alles hochhält, konnte er an fromme Leute in deren Redeweise schreiben, ohne auch nur den geringsten Sinn für Religion selbst zu besitzen. Stets redet er von Unendlichkeiten (Infinities) und Ewigkeiten (Eternities), ohne sich je die Frage vorzulegen: Was ist denn unendlich und ewig? Er besitzt keinen klaren Begriff darüber. Zwar schreibt er nie das Wort ‚Pantheismus', aber die ganze Wirkung seiner Schriften ist pantheistisch. Seine Verachtung der meisten Menschen war bitter, er war ein elender Mensch. Mit unermeßlichem Licht ausgestattet, anatomisirte er sein eigenes Elend und ermunterte andere unaufhörlich zu Geduld und Festigkeit, konnte aber selbst nie Geduld üben. Er gebrauchte sein Licht, wie Satan das seinige gebrauchte, daher sah er die Dinge nicht, welche es beleuchtete .... Unermeßlich war sein Einfluß bei uns zu Lande, wie in Amerika. Die deutschen philosophischen Systeme hat er eingeführt und ungläubigen Schriftstellern die Wege geebnet, zugleich in einer langen Reihe von Seelen den Glauben an das überlieferte Christenthum erschüttert. Seine Beherrschung der Sprache und seine Kühnheit in der Aufstellung von Behauptungen, ein wahrer Dogmatismus, bildeten seine Macht. Er hatte nur ein einziges Sittenprincip, welches er allen jungen Leuten, die ihn um Rath fragten, empfahl: Der Zweck des Lebens ist Thätigkeit. Aber zu welchem Zweck, zu welchem Ziel? diese Frage kam ihm nie in den Sinn[1])."

Auch über George Eliot (Mary Anne Evans), die gefeiertste Romanschriftstellerin im modernen England, hat Ullathorne in sehr beachtenswerther Weise sich ausgesprochen. „Beinahe all ihre Werke habe ich gelesen," schrieb er am 16. Juli 1885, „und kann mich jetzt gründlicher darüber aussprechen. Ohne Zweifel sind sie wunderbar in der Entwickelung der menschlichen Absichten, sowie der natürlichen Tugenden und Laster, und höchst glücklich in der Sprache. Ist man indeß über Adam Bede und den radicalen Holt hinaus, dann zeigt sich hier und da der Positivismus[2])." Den Roman ‚Romola' erklärt der Bischof als geradezu „abscheulich"[3]). „Ge-

1) Letters 441.

2) Letters 470. Ueber den Positivismus vgl. A. Stöckl, Lehrbuch der Philosophie. 6. Aufl. Mainz 1887. I, 349—352.

3) Letters 470.

Digitized by Google

schrieben ist das Buch mit wunderbarem Glanz, aber es beschmutzt die ganze Ueberlieferung des florentinischen Christenthums in den Tagen Savanarola's. Wenige Ausnahmen abgerechnet, erscheinen alle leitenden Staatsmänner in Florenz als vollendete Ungläubige, Savanarola ist ein Opfer des Aberglaubens. Die Frömmigkeit aufrichtiger Katholiken wird mit Hohn übergossen ... Die Heldin selbst ist ein unnatürliches Weib, die auch nach ihrer Bekehrung eine Heidin im Herzen bleibt. Konnte die Verfasserin etwas anderes in ihrem Buch niederlegen, als was sie im eigenen Herzen trug[1])?"

Höchst beachtenswerthe Mittheilungen spendet Ullathorne über die geistigen Einflüsse, welchen Eliot unterstand. Für Deutschland besitzen jene ein hervorragendes Interesse. „Ich kannte die Leute," schreibt Ullathorne am 6. Juli 1885, „welche sie in der Jugend dem Christenthum entfremdeten. Es waren die Brays und Hennels von Coventry. Bray verfaßte ein Buch zur Vertheidigung des Socialismus. Miß Hennel übersetzte das Leben Christi von Strauß und George Hennel schrieb ein ähnliches Buch wie Strauß gegen das Christenthum ... Ihre Biographie zeigt, daß diese Leute ihren Glauben verdarben. In ihrer Jugend muß ich sie im Hause derselben oft getroffen haben, obwohl ich mich ihrer nicht erinnere. George Lewis, mit dem sie, ohne ihm angetraut zu sein, bis zu seinem Tode lebte, gehörte zu den drei ‚Bischöfen' des Positivismus und von ihm empfing sie dieses infernale System ... Ihr ganzes Leben bildete einen Kampf zwischen ihren christlichen Erinnerungen und der abgeschwächten Stimme ihres Gewissens mit dem Positivismus. Der letztere, vermischt mit deutschem Hegelianismus, bildet die Grundlage ihrer Schriften, wenngleich der sectirerische Pietismus ihrer Familie ihr Stoff zu manchen Charakteren spendete[2])."

Eine andere ebenso angesehene Culturdame ist Mrs. Humphrey Ward, Tochter des Thomas Arnold. Der letztere, ein Sohn des berühmten Schulmannes Arnold von Rugby, wurde katholisch, wandte sich unter dem Einflusse seiner anglikanischen Gemahlin zeitweilig von der Kirche ab, sühnte aber dieses Aergerniß durch

1) Letters 468—469. Die Würdigung über Romola bei G. Körting, Grundriß der Geschichte der englischen Litteratur. Münster 1887. S. 393, ist ungenügend.

2) Letters 467.

Digitized by Google

nochmalige Wiederkehr zum Katholicismus, ohne indeß seinen Kindern eine katholische Erziehung zu sichern. „Der erste Theil des Buches (Robert Ellesmere) ist in einem bezaubernden Stil geschrieben“. . . . „Im Roman ‚Aroer‘ erklärt sich die Conversion der Heldin durch ihren Aufenthalt in einer katholischen Familie mit Kapelle und Kaplan. Aber Robert Ellesmere's Abfall (von der anglikanischen Kirche) ruht in den sentimentalen Einflüssen von zwei Cynikern, welche nie einen Grund angeben[1]).“

Die hier dargebotenen Mittheilungen machen durchaus nicht den Anspruch auf erschöpfende Darstellung. Sonst wäre noch zu erinnern an so viele treffende Bemerkungen über Fragen aus den Gebieten der Dogmatik und Moral, wie die Entstehung des Menschen, die Sintfluth, den Gebrauch der Aequivocation, ferner an die kurzen, aber treffenden Charakteristiken so mancher bedeutenden Personen aus dem geistlichen und weltlichen Stande, denen Ullathorne nahestand oder deren letzten Seufzer er aufnahm, wie der Domherren Moore, Flanagan und Estcourt und des berühmten Ambrose Phillipps de Lisle, endlich an die Beschreibung alter englischer Frömmigkeit. Unsere Notizen wollen auf den erstaunlichen Reichthum von geistvollen Bemerkungen über die bedeutendsten Erscheinungen im geistigen Leben Englands in unserer Zeit hinweisen und zur Lectüre des Briefwechsels anregen.

Alles auf der Welt um der Auserwählten willen — das ist der Grundgedanke der herrlichen Briefsammlung. „Hier liegt die Erklärung des Geheimnisses dieser Welt. Soviel Schmerz, Hunger, Kälte, Gefahr, Streit, Haß, List, Furcht — alles geschieht, damit die Kinder des Himmelreiches glänzend, unbeschädigt, voll von Verdienst aus dem Ofen der Prüfung kommen. Die demüthigen und einfältigen Kinder können allein dieses Geheimniß begreifen. Aber ehe es zur leitenden Fackel ihres Lebens wird, müssen sie im Glauben und Gehorsam sich üben. Wird die Traube gepreßt, dann gibt sie Wein. Wird die Olive zerdrückt, dann entquillt ihr das Oel. So behandelt, gab der Heiland sein Blut, wird unser Leib gehorsam, unsere Seele demüthig und das Herz nimmt die Liebe auf wie Wein und die Milde wie heilsames Oel[2]).“

1) Letters 541. — 2) Letters 161.

Digitized by Google

XXXIII.

Franz Plattner, der Theolog unter den Malern.

Ein Gedenkblatt von Leo Fiſcher.

(Schluß.)

Der Friedhof zu Girlan.

Theils gleichzeitig, theils etwas ſpäter, als die Gemälde zu Jeneſien, ſind Plattner's Fresken auf dem Kirchhofe zu Girlan bei Kaltern entſtanden. Derſelbe iſt auf drei Seiten von einer gewöhnlichen Mauer, auf der Rückſeite aber von gothiſchen Arkaden umſchloſſen, in deren Mitte ſich eine ziemlich geräumige Kapelle aufthut. In dieſen Gebäulichkeiten nun wollte Plattner das dreifache Amt Chriſti, das Lehramt, das Hoheprieſterthum und das Königthum zur Darſtellung bringen; doch wurde der großartige Plan wegen pecuniärer Schwierigkeiten nicht vollſtändig verwirklicht.

Das Prieſterthum und ſtellvertretende Leiden Jeſu wird uns im Inneren der Kapelle vor Augen geführt. Ein Mittelpunkt war in der Kreuzabnahme von Bildhauer Pendl, welche den Hochaltar ſchmückt, bereits gegeben. Als Hauptmomente des Opferlebens Chriſti führt uns der Künſtler das geiſtige Leiden auf dem Oelberge, die Sühne für die Geiſtesſünden der Menſchheit, und die Ecce homo-Scene, die Genugthuung für die fleiſchlichen Vergehungen, vor Augen. Auf dem Oelbergbilde breiten zwei Engel über den knieenden Erlöſer ein ſchwarzes Bahrtuch aus, andeutend, daß er dem Tode verfallen ſei, was der ſtrenge Blick des göttlichen Vaters, der vom Wolkenthrone auf den Meſſias herabſchaut, zu beſtätigen ſcheint. — Von ergreifender Wirkung iſt auch die Verſpottung des Heilandes neben Barabbas. Im Vordergrunde der Straße gewahren wir einen Mann, welcher aus voller Kehle in das Verlangen der Menge nach dem Tode Jeſu einſtimmt: „Sein Blut komme über uns und unſere Kinder!“ Mit banger Miene legt ihm ſeine Gattin die Hand auf die Schulter, während ſie

Digitized by Google

zugleich auf das nebenanstehende Kind hindeutet, als wollte sie den Vater von dem verhängnißvollen Verlangen abhalten, dessen Folgen über die Nachkommenschaft hereinbrechen werden. Bereits schwebt über dem Palaste ein Engel und gießt die Blutschale auf das Volk aus, im Hintergrunde aber verlassen andere Engel mit verhülltem Angesichte den Tempel.

Außer den Büßungen Christi für die Geistes- und Fleischessünden sind diese beiden Sündengattungen selbst in zwei weiteren Gemälden zur Anschauung gebracht: neben dem Oelberge der Thurmbau von Babel als die frechste Manifestation menschlicher Hoffart; neben dem Ecce homo die Sündfluth, „wo alles Fleisch seinen Weg verderbt hatte auf Erden" (Gen. 6, 12). Zwischen je zweien dieser Bilder befindet sich auf jeder Seite der Kapelle ein gothisches Fenster; den Raum über den Fensternischen gedachte Plattner zu zwei typischen Andeutungen des Erlösungsvorganges zu verwenden: der salomonische Tempelbau sollte die Vereinigung der Völker in der Kirche und der Durchzug durch das rothe Meer unsere Zurückführung aus dem Stande der Schuld in die himmlische Heimath mystisch vorstellen. Zugleich bilden der Bau des Tempels zum Thurmbau von Babel und der Durchzug durch das rothe Meer zur Sündfluth gutgewählte dramatische Gegensätze.

Die königliche Herrschaft Gottes erscheint, weil mit der Richterwürde identisch, bereits in dem beschriebenen Freskencyklus eingeschlossen. Denn gerade die Sündfluth führt uns das älteste, die Sprachverwirrung zu Babel das zweite Gericht vor Augen, welches der Herr an den empörten Creaturen vollzog. Dazu kommt in der erwähnten Kreuzabnahme auf dem Altare das Gericht über den Messias, welchem sich Jesus als „Versöhnung für unsere Sünden" (1 Joh. 2, 2) unterziehen mußte, um der göttlichen Gerechtigkeit genugzuthun. Auf der Hinterseite der Kapelle, dem Altare gegenüber, hat Plattner noch das letzte Gericht gemalt, in welchem Christus nicht mehr als victima, sondern als »justus judex ultionis« auftritt. Dieser Siegestriumph des Gottmenschen ist durch die Gestalt des Auferstandenen an der Decke noch besonders hervorgehoben. Außerhalb der Kapelle prangt über dem Portal ein herrliches Mosaikbild des besondern Gerichtes: Christus hat sich soeben vom Throne erhoben; vor ihm kniet die Seele, mit Leichentüchern angethan und ein Lämplein in der Hand, neben ihr der Schutz-

Digitized by Google

engel, welcher dem göttlichen Richter ein aufgeschlagenes Buch entgegenhält.

Die Lehrthätigkeit des Heilandes sollte nach Plattner's Plan in der Vorhalle dargestellt werden. Zu diesem Zwecke hatte er für die links abschließende Querwand der ersten Arkade die Bergpredigt bestimmt, an welche sich, der Achtzahl der Bogen entsprechend, die acht Seligkeiten als die „Staatsgrundgesetze der Kirche", wie Plattner sie nannte, anschließen sollten. Die einzelnen Seligkeiten wollte er durch historische Züge aus dem alten und neuen Testamente versinnbilden; so die Verheißung: „Selig die Trauernden" durch Job; „selig die Herzensreinen" durch den Tod des h. Joseph; „selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit" durch die Jünger von Emaus; „selig die Barmherzigen" durch Tobias; „selig, die Verfolgung leiden" durch Stephanus. Auf der Querwand der letzten Arkade, der Bergpredigt gegenüber, sollte endlich die Parabel von den klugen und thörichten Jungfrauen ausgeführt werden, um uns Lohn und Strafe für die Beobachtung und Nichtbeobachtung der göttlichen Lehre vor Augen zu stellen.

Die Seminarkirche zu Würzburg.

Bald nach der Fertigstellung seiner Arbeiten in Südtirol erhielt Plattner einen Ruf nach Würzburg, um die dortige Seminarkirche mit einem Altarbilde in Fresko zu schmücken. Dieses Gemälde, in einer Höhe von 7 und einer Breite von 5 Metern, ist nach Umfang und Anlage eine der großartigsten Schöpfungen des Meisters.

Zum Gegenstande wählte er das heilige Meßopfer in seiner Beziehung zur triumphirenden, streitenden und leidenden Kirche, oder, anders ausgedrückt, den Canon der Messe mit dem Sanctus, dem Memento für die Lebenden und Todten, der Anrufung der Heiligen, der Wandlung und der Oration: »Supplices te rogamus«.

Zuoberst thront der himmlische Vater, welcher wohlgefällig auf das sühnende Opfer herabblickt. Mit der einen Hand winkt er segnend dem Engel des Friedens, der mit dem Palmzweige heranschwebt, mit der andern scheint er den Engel der Gerechtigkeit abzuweisen, welcher Schwert und Wage zum Vollzuge der göttlichen Strafe bereit hält. Denn vor dem Vater steht auf Wolken der ewige Sohn, in den priesterlichen Gewanden der Stola und Alba,

Digitized by Google

die Krone auf dem Haupt, die Arme zum Zeichen der Hingabe ausgebreitet. Ueber Christus schwebt der hl. Geist, zur Rechten des Heilandes kniet Maria, zur Linken der Erzengel Michael, welcher nach den Worten des kirchlichen Gebetes die Opfergaben „zu dem erhabenen Altare, vor das Angesicht der göttlichen Majestät" emporträgt. Diese Gruppe ist von einem Chore umgeben, auf dessen goldenen Sitzen die im Canon genannten Heiligen, rechts Petrus, Paulus und Johannes, links Abel, Abraham und Melchisedek, der himmlischen Feier beiwohnen. Ueber diesem Chore singen zu beiden Seiten je zwei Engel das »Sanctus!«, während eine Schaar von Cherubim, im Bogen geordnet, den Lobgesang gleichsam fortsetzt.

Weiter unten ist die streitende Kirche versammelt. Den Schauplatz bildet ein Tempel mit sieben Säulen: „Die Weisheit baute sich ein Haus und hieb sieben Säulen aus" (Sprichw. 9, 1). Zwischen den Säulen erscheinen Engelgestalten mit den Symbolen der sieben Sacramente. Inmitten dieses Raumes ist ein Altartisch auf weitläufigem Unterbau: Die Weisheit „mischte den Wein und richtete ihren Tisch zu" (Das. 2). Vor dem Altare steht der Statthalter Christi auf Erden, den Opferkelch erhebend, ihm zur Rechten der Clerus, vertreten durch einen Cardinal, einen Bischof, einen Abt und einen Diacon. Links vom Altare sehen wir die Laienwelt herbeiströmen: den Kaiser im Ornate als das Haupt des christlichen Staatslebens, Dante als Chorführer der Poesie, Joseph v. Görres und Plattner selbst als Repräsentanten der Wissenschaft und Kunst, hinter ihnen die Gläubigen der verschiedenen Stände.

Die Verbindung mit der untersten Gruppe des Gemäldes, der leidenden Kirche, ist durch einen Mönch hergestellt, welcher an den Stufen des Altares kniet und für die armen Seelen betet. Diese selbst erblickt man in einer Krypta, wo einige der Verstorbenen, mit Trauerkleidern angethan, noch um Gnade flehen, während eine Seele, durch die Macht des eucharistischen Opfers bereits erlöst, von ihrem Schutzengel emporgeführt wird.

In die Umrahmung des Hauptbildes sind die Gestalten des Moses, David, Noah und Malachias aufgenommen: Moses mit der ehernen Schlange, dem Typus des am Altare erneuerten Kreuzesopfers; David mit der Bundeslade als dem Vorbilde des christlichen Tabernakels; Noah mit dem Regenbogen zur Erinnerung an den Frieden zwischen Gott und der Menschheit; und Malachias,

Digitized by Google

der eucharistische Prophet, an welchen das Wort des Herrn erging: „Vom Aufgange der Sonne bis zum Untergange wird meinem Namen ein reines Opfer dargebracht werden" (Malach. 1, 11).

Plattner's Entwürfe.

Der Ideenreichthum des Künstlers offenbart sich oft mehr in seiner stillen Gedankenarbeit, als in dessen fertigen Werken. Es wird sich daher empfehlen, noch kurz die nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfe Plattner's zu besprechen, die wohl geeignet sind, auf verwandte Geister anregend zu wirken.

Den einen dieser Entwürfe hat Plattner selbst im „Seckauer Kirchenschmuck", Jahrg. 1876, mitgetheilt. Das Thema bildet die Verschuldung des Menschengeschlechtes und dessen Wiederherstellung durch die göttliche Gnade. Das Gewölbe des Langhauses denkt sich der Künstler mit drei Gemälden geschmückt, welche den Fall der Menschheit darstellen, und zwar zunächst die Verstoßung aus dem Paradiese, also nicht den Act, sondern die Strafe der ersten Sünde. Werden hiedurch einerseits die für ein großes Kirchengemälde unpassenden Nuditäten, die sich von der Scene des Apfelbisses kaum trennen lassen, vermieden, so gewährt diese Auffassung zugleich den Vortheil, daß schon in das erste Bild die Urverheißung mit hineinbezogen werden kann, wodurch dasselbe zu den später folgenden, welche die Erlösung zum Gegenstande haben, in Relation gesetzt wird. — An der Sünde der Stammeltern hat die ganze menschliche Natur durch die dreifache Begierlichkeit der Augen, des Fleisches und der Hoffart mitgewirkt. An diese Darstellung schließt daher der Meister die beiden anderen Verschuldungen der gesammten Menschheit an, in welchen jene erste Sünde nach der leiblich-geistigen Beschaffenheit unseres Wesens zerlegt erscheint: das Verderbniß alles Fleisches im Gemälde der Sündfluth und den Hochmuth des Geistes im Bilde des Thurmbaues von Babel.

An den in den Fresken der Langhausdecke ausgesprochenen Gedanken, „wie bitter es sei, Gott verlassen zu haben," reiht sich im Gewölbe der Vierung der vorbereitende Theil der göttlichen Heilsökonomie an, nämlich das alte Testament als „Ziehmeister auf Christus hin" (paedagogus in Christo).

Im ersten Bilde der Vierung soll daher die Berufung des israelitischen Volkes vorgeführt werden. Dieselbe knüpft sich zunächst

Digitized by Google

an die Person Abrahams, welcher in dem vorzüglichsten messianisch-typischen Zuge seines Lebens, bei der Opferung des Isaak, aufgefaßt erscheint. Ist Abraham, der dem Herrn mit dem Opfer seines Sohnes zugleich das seines eigenen väterlichen Herzens darbringt, ein Vorbild Christi als der vollkommensten Opfergabe, so sinnbildet Melchisedech, der im nächsten Gemälde auftreten soll, mehr das active Priesterthum des Heilandes; weist jener auf das blutige Opfer des Kreuzes hin, so ist dieser der bedeutsame Typus der Eucharistie. Das dritte Bild behandelt die Begründung der Theokratie auf dem Berge Sinai und umschließt in der Gestalt des Moses wieder einen Typus Christi in seiner Eigenschaft als Lehrer und Gesetzgeber. Das letzte Gemälde der Vierung endlich soll in der Einsetzung des Königthums und der Erweckung der Propheten eine weitere Entwickelungsphase des alten Bundes darstellen und zeigt uns zwischen den Charakterfiguren des Jesaias und Daniel als Hauptperson den königlichen Sänger David, welcher als Vorbild des Herrscheramtes Christi die Reihe der messianischen Typen abschließt. Durch die Gegenüberstellung Abrahams und Davids als der Stammhalter des Heilandes wird zugleich auf dessen wahre Menschheit hingewiesen, während die beiden großen Vermittler zwischen Gott und Welt, Melchisedech und Moses, die Vereinigung des Logos mit der menschlichen Natur und die uns verliehene „Macht, Kinder Gottes zu werden," andeuten.

Im Gewölbe des Presbyteriums soll alsdann die Erfüllung des göttlichen Rathschlusses im neuen Testamente zur Anschauung kommen, indem Christus als Priester und König abgebildet wird, neben ihm aber zwei Engel mit Schriftrolleu, seine prophetische Würde symbolisirend. Damit schließt der Cyklus der Deckengemälde, die, von den Verirrungen der Menschheit ausgehend, die Einleitung der Erlösung im alten und die vollbrachte Erlösung im neuen Bunde schildern. Die Art und Weise der Erlösung durch das Opferleben des Gottmenschen ist für die Wandflächen vorbehalten.

Unter Berufung auf den mittelalterlichen Text der Oration »Suscipe« im Offertorium der Messe[1]) unterscheidet Plattner bei

1) Vgl. bei Migne „Cursus Patrolog. lat." tom. CXXXVIII, p. 1326 eine lateinische Messe des zehnten Jahrhunderts: „Suscipe sancta Trinitas hanc oblationem, quam tibi offero in memoriam incarnationis, nativi-

Digitized by Google

den mosaischen Opfern ein fünffaches Moment: erstens die Wahl des Opfers, d. h. dessen Aussonderung von den zum Profangebrauche bestimmten Dingen; zweitens die Weihe an Gott; drittens die thatsächliche Hingabe oder Tödtung; viertens die Verzehrung oder, bei Brandopfern, die Verklärung im Feuer; fünftens die Communion, d. h. die Annahme von Seite Gottes und die Theilnahme von Seite des Menschen. Derselbe fünffache Opfervorgang findet sich nun, wie Plattner nachweist, auch im Leben des Heilandes: die Wahl und Aussonderung des Opfers in der Menschwerdung, in welcher die geschaffene Natur durch die Vereinigung mit dem Logos würdig gemacht wurde, Gott dem Herrn geopfert zu werden; die Weihe in der Darstellung des Kindes im Tempel; die thatsächliche Hingabe im Leiden und Kreuzestode; die Verklärung in der Auferstehung, welche alles Sterbliche an Jesus „verzehrte und seinen Leib mit Glorie und Unsterblichkeit bekleidete"; die Annahme von Seite des ewigen Vaters in der Himmelfahrt und unsere Theilnahme an den Früchten des Opfers in der Sendung des hl. Geistes. Diese Gegenstände beabsichtigte daher der Meister an den Wänden der Kirche darzustellen — gewiß ein Gegenstand, wie er zum Schmucke eines katholischen Gotteshauses nicht würdiger und gehaltvoller erdacht werden kann; Plattner setzte dabei einen geräumigen Bau in romanischem Stile voraus.

Einen andern Entwurf für eine Klosterkirche im Renaissancestile entwickelte er mir in einem Briefe vom 13. November 1881. „Gegenstand der Darstellung," heißt es in diesem Schreiben, „soll die Allerheiligenlitanei sein. Wer sollte daran zweifeln, daß ein so ergreifendes Gebet, welches unsere hl. Kirche so oft vor dem Beginne ihrer wichtigsten Handlungen in so feierlicher Weise anstimmt, nicht Stoff zur Ausmalung einer Kirche bieten sollte! ... Die Allerheiligenlitanei beginnt mit der Anrufung der einzelnen Personen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die Thätigkeit der allerheiligsten Dreifaltigkeit offenbarte sich dem Menschengeschlechte in

tatis, passionis, resurrectionis, ascensionis Domini nostri Jesu Christi, et in honorem Sanctorum tuorum, qui tibi placuerunt ab initio mundi, et eorum quorum hodie festivitas celebratur et quorum hic nomina et reliquiae habentur, ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem, ut illi omnes pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam agimus in terris."

Digitized by Google

dreifacher Weise: dem Vater wird die Schöpfung zugeschrieben, dem Sohne die Erlösung und dem hl. Geiste die Heiligung. Dies wären die Gegenstände zur Darstellung an den Gewölbeflächen des Langhauses und Presbyteriums. Sie können blos in drei großen Bildern, wenn aber Geld vorhanden ist und die Räume es gestatten, tiefsinnig auf dogmatischer Grundlage in mehreren Bildern zum Ausdrucke gebracht werden. Dieser Gegenstand bietet Stoff, daß man eine Fläche von Gries bis nach Meran damit ausfüllen könnte. — Nach der einzelnen Anrufung der drei göttlichen Personen folgt dieselbe in verstärkter Weise an den dreieinigen Gott, worin die Kirche das große Dogma der allerheiligsten Dreifaltigkeit in vollem Umfange mit so kurzen Worten vollkommen zum Ausdruck bringt. Dieser Gegenstand würde in folgender Weise in der Apside oder als Bild am Altare dargestellt. Oben im Bilde die allerheiligste Dreifaltigkeit als einiger Gott in ihrer vollen Herrlichkeit und Herrschaft thronend. Unter derselben die Muttergottes, dargestellt wie in Jenesien. Dieser zur Seite die zwei Boten Gottes: rechts der Erzengel Gabriel mit der Lilie und dem Spruchbande: **Ave Maria, gratia plena**, links der Erzengel Rafael mit dem Fisch und Wanderstab. Unter der Muttergottes in der Mitte der Erzengel Michael mit Schwert und Schild als Beschützer der Kirche und Eiferer für die Ehre Gottes: ‚Wer ist wie Gott?' Unten in der Tiefe des Bildes im Thale der Thränen das flehende katholische Volk, mit dem Ausrufe: ‚Herr, erbarme dich unser!' An den Wandflächen des Presbyteriums würden die weiteren acht Chöre der Engel in einzelnen Gestalten als die Thronassistenten der allerheiligsten Dreifaltigkeit, in Verbindung mit entsprechenden Symbolen in der Decoration, dargestellt werden. Jetzt kommt die Anrufung oder vielmehr Bitte an die Chöre der Heiligen. Diese würden an den Wandflächen des Langhauses und, wenn solche nicht wären, in den Flächen der Kapellen Platz finden. Hier muß die Bemerkung vorausgeschickt werden, daß ich diese Chöre nicht so, wie Professor Führich in seinem Triumphzuge, in einer Reihenfolge von Gestalten darstellen würde, sondern, wie die Erörterung zeigen wird, mehr in dramatischer Form. Die Kirche eröffnet oder beginnt ihre Bitte an die Patriarchen und Propheten. In der Mitte des Bildes das Opfer Abrahams. Denselben umgeben die vier großen Propheten und Patriarchen, ausgestattet mit ihren

Digitized by Google

Attributen, die bedeutungsvolle Opferhandlung betrachtend. Bei dem Chore der Apostel in der Mitte die Schlüsselübergabe an Petrus als den Felsen der Kirche, welchen die Pforten der Hölle nie überwältigen werden, umgeben von den Aposteln, welche ebenfalls diesen Act gläubig betrachten. Jetzt kommt die Bitte an die Reihenfolge der Martyrer. Hauptgegenstand die Steinigung des Stephanus als des ersten Blutzeugen der Kirche, umgeben von den in der Litanei genannten Martyrern, welche aus diesem so herrlichen Vorbilde Muth, für den katholischen Glauben zu sterben, schöpften. Die vier großen Kirchenväter bilden die Hauptgruppe bei Darstellung der hh. Bischöfe und Bekenner; über diesen der hl. Geist als Erleuchter des Verstandes und Erwärmer der Herzen und Leiter der Kirche; die anderen Gestalten würden, wie bei der Disputa von Raphael, um die vier Kirchenväter malerisch in der Form eines Concils herumgruppirt, so daß sie zusammen die lehrende Kirche repräsentiren würden. In dem Chore der Mönche und Einsiedler würde der große Ordensstifter St. Benedictus in einer dramatischen Handlung erfaßt und die anderen Heiligen nach ihrem Charakter herumgruppirt, z. B. der seraphische Vater Franziscus mit dem hl. Dominicus, wie sie sich gegenseitig umarmen, welches bei ihrer ersten Begegnung in Rom, wie die Legende erzählt, auch wirklich geschah. Den letzten Chor bilden die hl. Jungfrauen und Wittwen. Den Schluß des Bildwerkes bildet die Darstellung des geschlachteten Lammes am Chorbogen zwischen Presbyterium und Langhaus, mit Johannes dem Täufer und dem hl. Joseph. Ersterer auf das geschlachtete Lamm mit den Worten hinweisend: ‚Siehe das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt,' letzterer als Patron der katholischen Kirche. — Zu den Andeutungen, wie ich bei den Chören die einzelnen Gestalten im Verhältniß zur dramatischen Hauptgruppe aufzufassen dächte, gibt Anhaltspunkte die Darstellung des hl. Franziscus mit Dominicus und die Darstellung der Bischöfe und Priester. Es müßten alle Heiligen, die außer den Gruppen handeln, immer in ihrer geistigen Verwandtschaft aufgefaßt und malerisch gruppirt werden. Solche Bilder würden für den Beschauer, weil original erfaßt, erhebend wirken und dem schaffenden Künstler reichen Stoff des Denkens und Darstellens bieten und der christlichen Kunst zur Zierde gereichen."

Digitized by Google

In den letzten Jahren seines Lebens trug sich Plattner, durch mehrere Freunde aufgemuntert, mit dem Gedanken, auch einmal einen Bildercyklus für die Vervielfältigung durch Holzschnitt zu entwerfen. Zum Gegenstande wählte er die Kirchengeschichte, deren Hauptmomente auf den einzelnen Blättern dargestellt und mit einem Fries von kleineren Zeichnungen umgeben werden sollten. Leider ist diese Arbeit bei Plattner's Vorliebe für das Fresko nicht über die schriftliche Andeutung des Planes hinausgekommen.

Kleinere Werke.

Während der fünfziger Jahre und vor seiner Rückkehr aus Rom beschäftigte sich unser Meister noch vielfach mit Oelmalerei, einem Kunstzweige, den er später fast ganz bei Seite gelegt hat. Aus dieser Periode stammen außer mehreren Portraits die heiligen drei Könige, gemalt für den Freiherrn von Gredler, eine Copie von Raphaels Verklärung für Cardinal Rauscher, und die Seherin Velleda, gegenwärtig im tiroler Landesmuseum.

Weithin bekannt sind Plattner's schöne Fresken am Ottenthal'schen Hause in der Marien-Theresienstraße zu Innsbruck. Das untere Stockwerk zieren mehrere Bildnisse berühmter Landsleute, nämlich des Sandwirthes Hofer, des Peter Anich, des Herzogs Friedrich, des Dichters Oswald von Wolkenstein und des Malers Adam Koch. Oberhalb dieser friesartigen Bilder glänzt in größerem Umfange eine unbefleckte Empfängniß auf Goldgrund. — Für das Minoritenkloster in Würzburg zeichnete Plattner während seines dortigen Aufenthaltes ein Portalbild, den Eintritt des hl. Franziscus in die Seligkeit behandelnd, mit sinniger Anspielung auf Matth. 7, 14: „Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, welcher zum Leben führt, und wie wenige sind, die ihn finden." — Kirchlichen Zwecken diente er wieder durch ein Altarbild zu Vill und durch eine Darstellung der Trinität in Thurnfeld bei Hall. Das letztere Gemälde zeigt zu Füßen der hl. Dreifaltigkeit den Apostel Bartholomäus und einen Engel, welcher mit dem Kelche das Blut des Gekreuzigten auffängt.

Im Jahre 1885 unternahm Plattner die Ausschmückung der Wallfahrtskirche zu Maria Stein im Unterinnthale. Das Hauptbild führt uns die Gottesmutter in ihren Eigenschaften als Salus infirmorum, consolatrix afflictorum, refugium peccatorum und

Digitized by Google

auxilium christianorum vor Augen. Ein Engel trägt das Flehen der Erdenpilger, das durch einen Rosenkranz versinnbildet ist, vor den Thron Mariens, während ein anderer das Füllhorn der Gnade über die Betenden ausgießt. In der Umrahmung dieses Mittelstückes erscheinen einzelne Scenen aus dem Leben der hl. Jungfrau, nämlich die Verkündigung, Heimsuchung, Christi Geburt, die Schmerzensmutter, das Wiedersehen nach der Auferstehung und die sagenhafte Geschichte des Gnadenbildes von Maria Stein.

Die letzte Arbeit Plattner's ist sein Fresco der Auferstehung zu Wildermieming im Oberinnthale, gemalt 1886, ein schönes Motiv für die letzte Schöpfung eines christlichen Künstlers. Vielleicht sollte ihm der erhabene Gegenstand Kraft verleihen, um bald darauf die langwierige Todeskrankheit mit Geduld zu ertragen.

Am 18. März 1887 wurde Plattner von dieser Erde abberufen, um selbst jene selige Welt zu schauen, deren Erhabenheit er dem gläubigen Volke in so vielen Gemälden vorgeführt hat. Bald nach Steinle ist auch er dahingegangen, einer der wenigen Künstler, die sich der materialistischen Geschmacksrichtung unserer Tage mit voller Kraft entgegenstemmten und nicht nur mit gutem Willen, sondern auch mit überlegenem Genie die Traditionen der alten romantischen Kunstschule, den „Glaubensschild" eines Cornelius, Philipp Veit und Overbeck hochhielten.

Dr. Hettinger hat Plattner den „Theologen unter den Malern" genannt, und wie sehr er diesen Ehrennamen verdiente, dürfte wohl aus unserer obigen Skizze ersichtlich sein. Die heilige Schrift war seine eigentliche Domäne, und den Hebräerbrief sollte nach seiner Ansicht jeder kirchliche Künstler auswendig wissen. Treffend ruft ihm daher einer seiner Verehrer in den „Neuen Tiroler Stimmen" nach:

„Das Große liebtest du, darum die Bibel;
Wie war die Afterkunst dir stets verhaßt!
Den großen Bau vom Grundriß bis zum Giebel
Der Offenbarung hast du tief erfaßt.
Ein jeglich Wort wird hier zum reichen Schachte
Für Kunst und Leben, den man lang betrachte."

Aus dieser seiner eigenen Geistesrichtung floß auch seine Vorliebe für den Sänger der göttlichen Komödie und für Giotto, in

Digitized by Google

welchem er den größten christlichen Maler erblickte. Daneben war aber Plattner in seinem Urtheile über fremde, auch profane Kunstleistungen nichts weniger als einseitig, und wußte ebenso sehr den strengen Stil der Beuroner Schule als das gemüthvolle Genre Defregger's zu schätzen. „Der Mensch," sagte er mir einst, „ist das Meisterwerk der göttlichen Allmacht, und das ist er ebenso gut im Bauernkittel, als im Ornate und unter der Krone; ja, das einfache, gewöhnliche Volk ist sogar das wackerste; warum sollte also das Genre nicht berechtigt sein?" Nur die „lachenden Heiligen" des Zopfstils und der sentimentalen französischen Manier waren ihm zuwider. Die Schranken der christlichen Sitte wollte er auch vom weltlichen Künstler streng eingehalten wissen. „Ein leichtfertiges Wort," sagte er einst zu einem jungen Bekannten, „kannst du bereuen und beichten. Malst du aber ein unsittliches Bild, so magst du es noch so sehr bereuen; alles Aergerniß, das dadurch entsteht, alle Sünden, zu denen du Anlaß gibst, fallen doch auf dein Gewissen."

Plattner's Hauptstärke lag in der großartigen Composition seiner Bilder; aber auch die Farbe hatte er in hohem Grade in seiner Gewalt. Sein Element war mehr das Erhabene als das Schöne. Die Schroffheit seiner Zeichnung, die colossale Muskulatur seiner Gestalten mag in der letzten Zeit das berechtigte Maß manchmal überschritten haben, auf dem Ecce-homo-Bilde zu Girlan wenigstens finden sich zwei offenbare Zeichnungsfehler; seine früheren Werke aber und noch die Malereien zu Jenesien, werden von diesem Vorwurfe nicht betroffen.

Im persönlichen Verkehre war Plattner heiter und anspruchslos. Jedem imponirte aber die hohe, hagere Gestalt mit dem von eisgrauen Locken umwallten Moseskopfe, den markirten Zügen und dem funkelnden tiefschwarzen Auge. — Irdische Ehren sind ihm nur spärlich zu Theil geworden; allein er strebte auch nicht darnach und dachte wohl, wie es einer seiner Biographen ausdrückt, daß nicht unsere Orden, sondern unsere Werke uns nachfolgen in die Ewigkeit. „Meine Ueberzeugung," schrieb er mir einmal, „wurzelt darin, daß ich mich bestrebt habe, das Möglichste zu leisten, und mit der Kunst dienen will im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens."

Digitized by Google

XXXIV.

Die altchristliche Prachtthüre der Basilika St. Sabina in Rom.

(Eine archäologische Untersuchung von Prof. Dr. A. Ehrhard.)

(Schluß.)

II. Das Alter der Reliefs.

Wir wenden uns der zweiten Frage zu, der Frage nach dem Alter der besprochenen Reliefs. Die zwei extremen Anschauungen über diesen Punkt wurden bereits erwähnt. Am weitesten herab datirte sie d'Agincourt, der an die Zeit Innocenz' III. dachte. Die Meinung hat in jüngster Zeit Paul Stiegele wiederholt, den die Thüren von St. Sabina „an die glanzvollen Zeiten Innocenz' III." erinnern. Doch der geistreiche Verfasser der „Klosterbilder aus Italien" (Stuttgart 1892, S. 19) wird kaum eine eingehende Widerlegung seiner leicht hingeworfenen Bemerkung erwarten. Unter der Führung maßgebender Autoritäten und auf Grund der Untersuchungen von de Rossi, Kondakoff, Dobbert, Kraus, Garrucci hat sich die feste Meinung herausgebildet, daß die Thüren den altchristlichen Charakter offen an sich tragen, und daher von mittelalterlichen Einflüssen nicht die Rede sein könne. P. Berthier tritt dieser Ansicht bei und schließt sich in dem betreffenden Kapitel seiner Schrift der Hauptsache nach den Ausführungen Kondakoff's an (S. 11 ff.). Doch hat er die Frage nicht weiter gefördert, abgesehen von den neuen inneren Gründen, die sich für die frühe Datirung aus seiner eingehenden Betrachtung der einzelnen Reliefs gewinnen lassen. Hier müssen unseres Erachtens zwei Fragen auseinander gehalten werden, wovon die erste sich auf das Alter der Pforte selbst in ihrer Ganzheit bezieht, die zweite zu beantworten hat, ob und wie viele von den erhaltenen Reliefs noch ursprünglich sind, bezw. ob und wie viele Reliefs im Einzelnen in späteren Jahrhunderten ersetzt wurden.

Die Beantwortung der ersten Frage mit dem unbestimmten „5.—6. Jahrhundert" befriedigt nicht. Da nämlich die ganze Thüre nach einem einheitlichen Plane gedacht ist, so kann an ein

Digitized by Google

successives Entstehen derselben nicht gedacht werden, entweder wurde sie also gleich beim Erbauen der Basilika angefertigt und angebracht, also um das Jahr 430, oder erst später. Die meisten kümmern sich um diese Alternative nicht und dennoch ist nur sie geeignet, die Zeitgrenze, innerhalb welcher die Thüre entstand, enger zu ziehen. Gegen die erste Annahme spricht nun eine Wahrnehmung des P. B., die er nicht genug verwerthet hat. Es läßt sich nämlich an Thürpfosten und Thürsturz aus ganz unzweideutigen Ueberresten ersehen, daß der Haupteingang früher durch ein Velum verhängt war. Da nun anzunehmen ist, daß die Thüre erst verfertigt wurde, als man daran dachte, das altgewordene Velum zu ersetzen, ein solches aber wenigstens 70—80 Jahre brauchbar sein konnte, so erscheint das 5. Jahrhundert schon auf diesem Wege ausgeschlossen, und zwar wirksamer als durch Geltendmachen innerer Gründe. Diese Schlußfolgerung beruht allerdings auf der Voraussetzung, daß Velum und Thüre nicht gleichzeitig zur Verschließung unserer Basilika dienten, was mit Rücksicht auf Aeußerungen früher Kirchenschriftsteller und im Hinblick auf den jetzt noch in Rom bestehenden gleichzeitigen Gebrauch von Thüre und Vorhang beanstandet werden kann. Wir können uns jedoch bei jener Annahme auf den schon oben angezogenen Sarkophag des Lateranmuseums berufen, auf dem ein Centralbau Vorhang und Thüre zeigt, während zwei Basilikenmuster nur einen Vorhang besitzen. Mit dem Anfange des 6. Jahrhunderts, was somit als die früheste Entstehungszeit angenommen werden kann, steht keines der charakteristischen Merkmale der Reliefs in Widerspruch. Im Gegentheil, alle jene von der strengen altchristlichen Kunst abweichende, neue Einflüsse offenbarenden Motive, von denen oben mehrere namhaft gemacht wurden, passen in das 6. Jahrhundert, welches auch auf anderen Gebieten die Uebergangszeit einleitet. Wenigstens dürfen wir behaupten, daß kein einziges dieser Motive sicher jünger ist als das 6. Jahrhundert.

Eine andere Frage ist nun allerdings diese, ob und welche Reliefs der jetzigen Thüre der ursprünglichen angehört haben. Hier beginnt die Schwierigkeit; denn zweierlei erschwert die Untersuchung in bedeutendem Maße: das Fehlen von zehn Reliefs, deren Vorhandensein ein viel sichereres Urtheil über die Technik des Einzelnen erlauben würde, und das unverkennbare Bestreben, die

Digitized by Google

Vorlage in den etwaigen späteren Reliefs treu wiederzugeben. Eines steht wohl fest, daß nur wenige der noch erhaltenen Reliefs nicht ursprünglich sind; für die größte Anzahl derselben liegt gar kein Grund zu einem Zweifel weder von Seite des Materials, noch hinsichtlich des Inhaltes oder der Technik vor. Einige wollen gar keine Ersatzreliefs annehmen; Kraus erkennt bei vier Reliefs eine spätere Hand, P. B. bei den drei ersteren Nummern (11. 13. 17) auch, während er für das vierte Relief das vierzehnte einsetzt. Es sind das die Reliefs, welche beim ersten Anblicke etwas auffallen gegenüber der anderen. Doch muß hier unentschieden bleiben, ob dieser Eindruck auf Wahrheit beruht. Abgesehen von der Nothwendigkeit, die Reliefs selbst auf das sorgfältigste zu untersuchen, müßten noch andere Vorfragen gelöst sein, die der Lösung noch harren. Hierher gehört die Frage, ob es sich um ein Werk eines oder mehrerer Künstler, ob einer einheimischen oder byzantinischen Künstlerschule handelt. P. B. behauptet letzteres, jedoch in blos problematischer Form. Das Verhältniß zwischen italienischer und byzantinischer Kunst seit dem 5. Jahrhundert müßte aber viel klarer gestellt sein, als es der Fall ist, um eine sichere Antwort geben zu können. Uebrigens sind das Nebenfragen und wir wollten uns hier an die Hauptfragen halten.

III. Schlußbetrachtung.

Zu diesen Hauptfragen gehört neben Inhalt und Alter der Reliefs sicher auch ihre Bedeutung für die kirchliche Kunst unserer Zeit.

Wenn keine wissenschaftliche Frage ohne allen und jeden Zusammenhang steht mit der Richtung und den Bedürfnissen der Zeit, in der sie aufgeworfen wird, so wird sich auch aus der Betrachtung der vorgeführten altchristlichen Reliefs eine Lehre für die Gegenwart ziehen lassen und diese liegt der Natur der Sache gemäß auf dem Gebiete der christlichen Kunst im Dienste der Kirche. Wie viel ist nicht auf diesem Gebiete gesündigt worden! Allerdings stehen wir jetzt viel höher als noch vor wenigen Jahrzehnten. Männer von ächt kirchlichem Geiste und feinem künstlerischen Geschmacke, deren Namen aus aller Munde uns entgegenklingen, haben der christlichen Kunst den Weg gewiesen, auf welcher sie ihre hehre Würde und übersinnliche Schönheit wiederfinden kann, und ihre

Digitized by Google

Bestrebungen haben in der „Zeitschrift für christliche Kunst" ein Organ gefunden, das denselben mit Geschick und Erfolg dient. Dieser Weg zum Bessern ist am weitesten zurückgelegt von der kirchlichen Architectur, welche aus dem Zurückgehen auf die herrlichen Vorbilder der romanischen und gothischen Kunst der Vergangenheit neues Leben und neue Kraft geschöpft hat.

Viel ungünstiger steht es mit der christlichen Sculptur und Malerei unserer Zeit.

Erstere theilt mit der profanen Sculptur die ganz untergeordnete Stellung, welche sie der Malerei gegenüber einnimmt. Das ist allerdings ein allgemeiner Zug der christlichen Kunst, daß sie die idealere Weise, durch Farben seelische Vorgänge zu schildern, der realistischeren Wiedergabe sinnlich schöner Formen in Stein und Holz vorgezogen hat. Doch gibt es kaum einen Zeitraum in der Geschichte der christlichen Kunst, welcher an Erzeugnissen der Plastik von wahrem künstlerischen Werth und tiefem religiösen Inhalt ärmer gewesen wäre, als die Gegenwart es ist. Hier treten die Reliefs von St. Sabina vor den Freund der christlichen Kunst und erinnern ihn an die Sorgfalt, mit welcher die frühesten christlichen Jahrhunderte das Unscheinbare mit einer höheren Weihe zu umgeben und die Gläubigen gleich beim Anblick der Kirchenthüre auf die hohen Gedanken des Alten und Neuen Testamentes hinzulenken verstanden. Diese Mahnung aber führt von selbst zur Frage, ob nicht auch heute das Relief wieder an Stellen angebracht werden könnte, wo man es ganz zu vermissen gewohnt ist, im grellen Unterschiede von der mittelalterlichen Kunst, welche an solchen Motiven ganz außerordentlich reich war. Diese Frage braucht aber nur gestellt zu werden, um auch bejaht werden zu müssen.

Wer kennt nicht die Klagen, die unsere heutige religiöse Malerei von allen Seiten hervorruft? Diese Klagen sind nicht übertrieben; denn sollen die internationalen Kunstausstellungen, welche sich in den jüngsten Jahren namentlich in Deutschland eingebürgert haben, ein Gradmesser für Richtung, Ideal, Ziel und Inhalt der heutigen religiösen Kunst abgeben, so ist daran nicht zu zweifeln: die religiöse Malerei ist in weiten Künstlerkreisen abgestorben, und wo sie noch lebt, da trägt sie die Spuren beginnender Verwesung an sich, da ist die jugendliche Schönheit der

Digitized by Google

hehren Himmelstochter verschwunden. Wir brauchen nur an den abgeschmackten Realismus eines Uhde, Boecklin, Schachinger, Trübner, Keller, Exter und Genossen zu erinnern, um eine Kunstrichtung zu stigmatisiren, die es sich zum Ziele gesetzt zu haben scheint, den heiligen und erhabenen Scenen des Evangeliums den letzten Schein von Heiligkeit und Erhabenheit zu rauben. Doch diese verirrten Künstler sind nicht die Hauptfeinde unserer religiösen Malerei; sie richten sich nur an eine „auserwählte Gemeinde", von denen allein verstanden zu werden sie sich rühmen, und das Volk hat einen noch zu gesunden Sinn für religiöse Kunst, um sich durch die Klexereien Moderner den Geschmack an der ächten christlichen Malerei verderben zu lassen. Der Vorwurf, auf die Zerstörung dieses gesunden Geschmackes hinzuarbeiten, muß vielmehr in erster Linie gegen jene erhoben werden, welche vorgeben, der religiösen Kunst zu dienen, vielleicht es auch wähnen, dabei aber die religiöse Kunst selbst bis zur Unkenntniß verunstalten. Wir meinen die Urheber und Verbreiter der sogenannten Devotionsbildchen, unter welcher Form die christliche Kunst am häufigsten an das Volk herantritt. Hettinger hatte Recht, als er seine gewichtige Stimme in folgenden Worten gegen diese Afterkunst erhob: „Millionen und Millionen Bildchen aus französischen [und deutschen?] Fabriken... überschwemmen das katholische Volk. Aber die Darstellung ist häufig ohne jede Tradition; die bei den Alten so würdigen Gestalten der Engel sind weltlich und fad, die Heiligen selbst häßlich, sentimental, ganz unfähig, den Geist ernsten, einfachen, kernigen Christenthums zu wecken, vielmehr recht geeignet, den Geist der katholischen Andacht zu fälschen, Gefühlsschwärmerei zu pflegen statt ein ächtes christliches Tugendleben. Die Ausführung und der Schmuck in Gold, bunten Farben und Spitzen sind des Inhaltes würdig, unsolid und flitterhaft wie diese Art von Frömmigkeit selbst, die durch sie gefördert werden soll. Im Namen des guten Geschmackes und vor allem der ächten Frömmigkeit und des katholischen Gebetsgeistes müssen wir uns ganz entschieden gegen sothanes Treiben aussprechen, das nicht selten schnödem Geldgewinne dient" (Timotheus, Briefe an einen jungen Theologen. Freiburg 1890. S. 272). Hier ist der Zusammenhang, in welchem diese Erzeugnisse einer afterchristlichen Kunst mit der Verflachung des kirchlichen Lebens stehen, an der unsere Zeit krankt, treff-

Digitized by Google

lich gezeichnet. Wie ernst und erhaben sind nicht die biblischen Darstellungen der Reliefs von Sabina jenem Flitter gegenüber, wie ganz anders geartet der Eindruck, den sie bei dem aufmerksamen Beschauer hinterlassen! Sie erinnern daher auch den wahren Freund der christlichen Kunst an die Nothwendigkeit, auf den altchristlichen Bildercyklus zurückzugehen, auf dem die Weihe von mehr als tausend Jahren liegt. Hiermit wollen wir nicht einer einseitigen Repristinirung der Scenen, welchen wir auf den Wänden der Katakomben, auf den altchristlichen Sarkophagen und in den Mosaiken der frühesten Basiliken begegnen, unter Ausschluß aller anderen das Wort reden. Wer wird den hohen Werth des mittelalterlichen Bildercyklus und die Erweiterung, welche der altchristliche darin erfahren, verkennen wollen! Auf Eines soll nur hingewiesen werden, auf den großen Vortheil nämlich, der unserer heutigen Kunst aus einer verständigen Verwerthung des altchristlichen Bildercyklus, wie er uns in den soeben erwähnten Monumenten entgegentritt, erwachsen würde. Oder wird man in Abrede stellen, daß das Bild des guten Hirten, wie es die ersten Christen so häufig besaßen, diese herrlichste Schöpfung der ersten jugendlichen Kunst des Christenthums, auf die Gläubigen nicht weit mächtiger einwirken würde, als so manche süßliche Herz-Jesustatue, welche das tiefe Geheimniß der Liebe des Heilandes in geradezu strafbarer Verzerrung und Verunstaltung darstellt? Würde unsere Kunst etwas verlieren, wenn die alten Symbole an die Stelle von geistlosen Zierrathen treten würden, mit denen man liturgische Gewänder oder kirchliche Gefäße auszuschmücken wähnt? Man studiere nur den altchristlichen Bildercyklus in seiner einfachen Majestät und großartigen Tiefe, und man wird ohne Mühe erkennen, wie arm an innerem Gehalte, wie oberflächlich im Ausdrucke sich die der modernsten kirchlichen Kunst eigenthümlichen Motive jenen gegenüber darstellen.

Daß dieses Studium der altchristlichen Kunst heute in einem weit größeren Maßstabe betrieben werden kann als vor fünfzig Jahren, das ist nicht in geringstem Maße das Verdienst des Mannes, dem P. B. seine Schrift über die Thüre von S. Sabina gewidmet hat, des Herrn J. B. de Rossi, des Fürsten der christlichen Archäologie, wie ihn schon die dankbare Mitwelt benannt hat. Das Jubelfest, welches anläßlich der Vollendung des 70. Lebens-

Digitized by Google

jahres des Herrn de Roſſi in Rom vor einigen Wochen gefeiert wurde und bei welchem die junge katholiſche Univerſität Freiburg i. d. Schw. durch dieſe Feſtgabe vertreten ſein wollte, hat gezeigt, welche Achtung die chriſtliche Archäologie ſich unter den Vertretern der klaſſiſchen erworben hat, welchen weiten Kreis von Freunden und Förderern ſie beſitzt, welche Rolle ſie in der Zukunft in dem Reigen ihrer Schweſterwiſſenſchaften zu behaupten geeignet iſt. Man wird es begreiflich finden, daß auch wir dieſe archäologiſche Studie nicht beendigen wollten, ohne den großen und verehrungswürdigen Namen Giovanni Battiſta de Roſſi wenigſtens genannt zu haben, wenn wir daran erinnern, daß er den erſten Anſtoß zur richtigen Beurtheilung der beſprochenen Reliefs gegeben hat. Auf die Anregung und Belehrung, welche der Verfaſſer aus dem perſönlichen und brieflichen Verkehre mit Herrn de Roſſi in reichlichem Maße empfing, wird es auch zurückzuführen ſein, wenn es ihm gelungen ſein ſollte, in vorſtehender Unterſuchung einen neuen Beitrag zur Kenntniß und Würdigung der Prachtthüre der Baſilika St. Sabina in Rom zu liefern.

XXXV.

Biſchof Euſebius Bruno von Augers und Berengar von Tours.

(Von Dr. Joſ. Schnitzer.)

In der Lebensgeſchichte des berühmten Tourer Magiſters Berengar ſpielt der Biſchof Euſebius Bruno von Angers eine hervorragende Rolle. War er doch einer der früheſten und einflußreichſten Parteigänger des Scholaſtikus, — freilich nicht auch einer der treueſten. Es kam eine Zeit, da Euſebius Bruno für gut fand, ſich von ſeinem bisherigen Schützlinge loszuſagen, wozu ihn nicht ſo ſehr dogmatiſche, als politiſche Erwägungen beſtimmten. Noch im Jahre 1062 war der Biſchof auf einer Verſammlung zu Angers zu Gunſten Berengars eingetreten. Als aber bald darauf ein gewiſſer Gaufried Martini öffentlich die Abendmahlslehre Lanfrank's vertheidigte und nun Berengar ſeinen bisherigen Beſchützer

Digitized by Google

brieflich[1]) ersuchte, diesem Treiben ein Ende zu setzen, da wies Eusebius in einem ausführlichen Schreiben[2]) an den Gelehrten dieses Ansinnen zurück, ja er drohte sogar mit der Excommunication, falls Berengar es doch wagen sollte, sich in eine Disputation mit dem Gegner einzulassen. Sudendorf weist nun nach[3]), daß der erwähnte Brief Berengar's an Bischof Eusebius zwischen den Jahren 1062 und 1066 abgefaßt sein müsse, mit Rücksicht darauf, daß Berengar sich hier auf den Erzbischof Hugo von Besançon, auf Bischof Eusebius selbst und auf den Bischof von Le Mans als Zeugen beruft, die also zur Zeit der Abfassung unseres Briefes noch am Leben gewesen sein müßten. Nun aber starb Vulgrinus, der Bischof von Le Mans, am 10. Mai 1066[4]), also muß Berengar's Brief vor diesem Datum geschrieben sein. Daraus ergibt sich zugleich die Abfassungszeit des Eusebiusbriefes an Berengar, da derselbe ohne Zweifel im engsten Anschlusse an das Schreiben des Scholastikus erfolgte, also gleich diesem in die Jahre 1062 bis 1065 zu verlegen ist. Damals aber hatte Berengar im Grafen Gaufried Martell von Anjou einen mächtigen Gönner verloren, dagegen in dessen Neffen Gaufried dem Gebarteten einen sehr heftigen Gegner gewonnen, der den Scholastikus am Besuche der Stadt Angers hinderte und dessen sämmtliche Besitzungen daselbst verwüsten ließ[5]).

Gegen diese Datirung des Eusebiusbriefes wendet sich nun neuestens W. Bröcking[6]), der seinerseits zu beweisen sucht, jener sei erst nach dem römischen Februarconcil 1079 entstanden, es könne also auch die Lossagung des B. Eusebius von Berengar erst nach diesem Concil, nachdem hier der entscheidende Spruch der Synode gegen den Scholastikus erfolgt war, stattgefunden haben.

---

1) Berengar's Brief an Bischof Eusebius bei Sudendorf, Bereng. Tur. S. 219.

2) Gedruckt neuerdings bei Riedner, Zeitschr. f. histor. Theologie 1857, S. 152—59; über die älteren Drucke s. Sudendorf S. 35 ff.; 118 ff.

3) S. 141.

4) Vulgrinus starb schon 1065, wie E. Bishop, Hist. Jahrb. d. Görresgesellschaft 1880, S. 277 f. Anm., darthut.

5) Berengar's Brief an Cardinal Stephan z. Rom bei Sudendorf S. 224.

6) D. Zeitschr. für Geschichtswissenschaft, herausg. von L. Quidde, V. B. 2. Heft. S. 361—365.

Digitized by Google

Bröcking stützt sich hiebei auf folgenden Satz im Schreiben des Eusebius: »Est enim causa ter provinciae nostrae judicio terminata, quarto sedis apostolicae synodi sententia extincta.« Unter den drei Provinzialsynoden, von denen hier die Rede ist, versteht auch Bröcking die Synoden von Tours 1050 und 1054 und zu Angers 1062, weicht aber in der Interpretation des »quarto sedis ap. synodi sententia extincta« von der herkömmlichen[1]) Auffassung, die darin das römische Concil vom J. 1059 erblickt, ab. Bröcking geht von dem vielfach falsch übersetzten[2]) »quarto« aus. Er erklärt: „Es heißt ganz einfach, wie Sudendorf zuerst richtig hervorgehoben hat, ‚viertens', ‚an vierter Stelle', und demgemäß wird also in der soeben im Wortlaut angeführten Stelle so klar und deutlich, wie man so etwas überhaupt nur ausdrücken kann, gesagt, daß auf die drei Provinzialsynoden, welche die Angelegenheit schon geregelt hätten, viertens eine Synode des päpstlichen Stuhles gefolgt sei, welche die ganze Frage endgiltig beseitigt habe. Nun fällt die letzte der drei erwähnten Provinzialsynoden, wie wir sahen, in das Jahr 1062, es kann also unter einer Synode des päpstlichen Stuhles, welche die Sache zur Entscheidung brachte, nur eine solche gemeint sein, welche später als 1062 stattgefunden hat. Nach 1062 gibt es aber nur eine römische Synode, auf welcher der Berengar'sche Abendmahlsstreit noch einmal zur Sprache kam und in einem Berengar feindlichen Sinne entschieden wurde, das ist die unter Gregor VII. zu Ostern (24. März)[3]) 1079 zu Rom abgehaltene Synode. Auf ihr hat die Kirche in Sachen Berengar's officiell das letzte Wort gesprochen, und von ihr allein kann man sagen, daß sie den Streit endgiltig beigelegt habe."

Wir müssen gestehen, daß uns diese Beweisführung nicht zu überzeugen und an unserer bisherigen Auffassung nicht irre zu machen vermochte. Auch Sudendorf hat ja nach Bröcking selbst das »quarto« richtig übersetzt und unter der in Frage kommenden Synode gleichwohl die Synode von 1059 verstanden. Bröcking erscheint dies zwar „unverständlich"; „hätte Eusebius," bemerkt er,

1) die von mir in meiner von Bröcking freilich ignorirten Schrift „Berengar von Tours" 1890, S. 77. 78 getheilt wurde.

2) S. Sudendorf S. 34.

3) Bröcking berichtigte dieses Datum selbst D. Zeitschr. f. Gesch.-Wiss. VI. B. 1. Heft, S. 232; es ist statt 24. März der 11. Febr. zu setzen.

Digitized by Google

„die Synode von 1059 im Sinne gehabt, so hätte er von ihr füglich nicht sagen können, auf ihr sei der Streit endgiltig beigelegt worden, denn er kennt und erwähnt ja die im Jahre 1062 in derselben Sache abgehaltene Synode von Angers." Dagegen ist jedoch einzuwenden, einerseits, daß Eusebius auch von den drei Provinzialsynoden behauptet, es sei auf ihnen die Streitfrage beendet worden (terminata), die dann doch immer wieder auftauchte; andererseits war die Angelegenheit auch mit dem Concil von 1079 keineswegs erledigt, da ja Berengar unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Rom die daselbst gemachten Zugeständnisse widerrief[1]) und abermals offen seine alte Lehre bekannte, so daß er schon 1080 sich auf's neue auf der Synode zu Bourdeaux zu verantworten hatte. Dieser Rückfall Berengar's blieb aber sicher dem B. Eusebius nicht unbekannt, schon Berengar's Brief[2]) gab ja darüber unzweideutigen Aufschluß und auch die Acta selbst hätten dem Bischofe bei dem engen Verhältniß, in dem der Scholastikus in seiner Eigenschaft als Archidiacon von Angers — von seiner freundschaftlichen Verbindung mit Eusebius zu schweigen — zum bischöflichen Hofe von Angers stand, nicht entgehen können. Der Ausdruck, die Frage sei durch den Spruch einer Synode des apostolischen Stuhles „erledigt", »extincta«, paßt also auf die Synode von 1079 so wenig, wie auf die von 1059; er kann also kein Hinderniß bilden, jenen Passus auf das Concil unter Nikolaus II. zu beziehen. Ja, er kann nur auf dieses letztere, nicht auf das unter Gregor VII. Bezug haben. Denn wenn die zwischen Berengar und Eusebius gepflogene Correspondenz nach Bröcking's Annahme wirklich erst nach 1079 stattfand, so muß befremden, daß der Scholastikus in seinem Schreiben der Ereignisse der jüngsten Zeit, namentlich des ihm, wie er sich wenigstens in seinen Acta schmeichelt, so günstigen Concils am Allerheiligenfeste 1078 mit keiner Silbe gedenkt; und wenn Eusebius gegen Berengar selbst die wirklich herzlich belanglosen Synoden von Tours 1050 und Angers 1062, die den Namen „Synoden" kaum verdienen, in's Feld führt (selbst die Tourer

1) In seinen „Acta Concilii Romani sub Gregorio VII" bei Martène et Durand, thes. nov. anecd. t. IV, p. 103—109.

2) Vorausgesetzt nämlich, derselbe sei Bröcking's Annahme gemäß erst 1079 verfaßt.

Digitized by Google

Synode von 1054 gehört strenge genommen nicht hieher, da hier nichts gegen Berengar entschieden wurde), so geht daraus wenigstens das Eine unstreitig hervor, daß der Bischof alle Synoden heranzuziehen bestrebt war, auf denen irgend eine autoritative Entscheidung gegen den Archidiaconus ergangen war. Da ist es aber völlig unerklärlich, wie er sich die für seinen Zweck so wichtige Synode von 1059, die gegen Berengar so energisch verfuhr, hätte entgehen lassen sollen. Wenn Eusebius erst nach dem Concil von 1079 schrieb, so konnte und mußte er zwei römische Synoden gegen den Scholastikus in's Feld führen; und wenn er nun gleichwohl nur von einer römischen Synode spricht, so ist der Schluß berechtigt, daß er eben auch nur eine kannte, nämlich die von 1059, während die von 1079 noch gar nicht stattgefunden hatte. Und wenn Eusebius noch bis zum Jahre 1079 Berengar's Freund und Beschützer war, wie kommt es, daß Papst Alexander II. den Bischof von Angers ermahnen muß[1]), sich seines Archidiacons gegen die Bedrückungen des Grafen Gaufried Barbatus anzunehmen, während Berengar selbst in seinem an den Cardinal Stephan zu Rom gerichteten Schreiben den Erzbischof von Tours und die Bischöfe von Le Mans und Angers, also eben unsern Eusebius, beschuldigt, daß sie »conspicuae veritati suffragium ferre pene dissimulant«[2])? Kurz, alles weist darauf hin, daß Eusebius wirklich schon vor 1079, genauer zwischen 1062—65, als Gaufried Barbatus seine Plackereien begann, aus eitler Menschenfurcht seinen bisherigen Schützling verlassen habe, und dem widerspricht auch das »quarto« nicht, da Eusebius die einzelnen, gegen Berengar gehaltenen Synoden nicht chronologisch aufzählen will, sondern die gleichartigen, die drei Provinzialsynoden, zusammennimmt und ihnen viertens noch die ausschlaggebende Autorität des Concils des apostolischen Stuhles gegenüberstellt. Uebrigens vermögen wir auch nicht einzusehen, wie der Charakter des Bischofs Eusebius in einem andern Lichte

1) Alexanders Brief s. in Histor. Jahrb. der Görresges. 1880, S. 274; vgl. S. 279.

2) Bei Sudendorf S. 224. — Bröcking findet zwar, obiger von Papst Alexander II. an den Erzbischof von Tours und Eusebius gerichteter Brief spreche eher dafür, daß damals zwischen Eusebius und Berengar kein gespanntes Verhältniß bestanden habe — eine Behauptung, die sich im Zusammenhalte mit der soeben angeführten Stelle schwerlich halten lassen dürfte.

Digitized by Google

erscheinen müsse, wenn man seine Lossagung erst nach der Synode von 1079 erfolgt sein läßt. Denn es bleibt ja doch auch in diesem Falle der Vorwurf auf ihm haften, daß er sich seines Freundes Berengar während dessen Bedrängniß durch den gewaltthätigen Grafen Gaufried Barbatus nicht angenommen; und auch sein Absageschreiben läßt eine Wandlung in ihm zu Gunsten der kirchlichen Abendmahlslehre keineswegs erkennen[1]).

Kann somit der Brief Berengar's an Eusebius nicht, wie Bröcking will[2]), zum Beweis dafür angezogen werden, daß der Scholastikus auch nach der Synode von 1079 trotz seiner in Rom abgegebenen Erklärung an seiner häretischen Abendmahlslehre festgehalten habe, so läßt sich dafür ein anderes Zeugniß beibringen, das, soviel uns bekannt, bisher noch nicht verwerthet wurde. In seinen „Forschungen zur westfälischen Geschichte“[3]) entnimmt nämlich Finke dem Cod. Palat. Nr. 482, fol. 43 der vaticanischen Bibliothek folgenden Passus: »Lanfranci viri religiosi Longobardi primi abbatis Cathmensis scriptum, quod per inspirationem sancti spiritus, rogatu Theoderici discipuli sui Paterbrunnensis canonici et communi aecclesie utilitate inductus, contra Beringeri Andegavensis bis periuri hereticam pravitatem edidit.« Diese Nachricht ist sehr bezeichnend: einmal deßhalb, weil sie uns einen neuen Beweis von der übertriebenen Werthschätzung liefert, die man der Schrift Lanfrank's gegen Berengar, die doch hinter derjenigen des Mönches Guitmund bedeutend zurücksteht[4]), beilegte; sie ist ferner zu beanstanden, da sie Lanfrank's Elaborat gegen die häretische Verworfenheit des zweimal eidbrüchigen Berengar gerichtet sein, also erst nach 1079 erschienen sein läßt, denn bis periurus konnte derselbe erst nach seinem Widerrufe des von ihm 1079 zu Rom abermals beschworenen kirchlichen Abendmahlsformulars genannt werden, während Lanfrank's Buch »de corpore et sanguine Domini adversus Berengarium Turonensem« bereits

1) Vgl. meine Schrift „Berengar v. T.“ S. 78. 79.

2) Zeitschr. f. Kirchengeschichte, herausg. von Brieger und Beß, 13. B., 2. u. 3. Heft 1892, S. 169 ff.

3) Zeitschr. f. vaterländ. Geschichte und Alterthumskunde, herausg. vom Verein f. Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, 45. B. Münster 1887. S. 150.

4) S. meine Schrift S. 87. 88.

Digitized by Google

circa 1069 verfaßt war[1]). Andererseits aber ist es interessant, daß ein Schüler Lanfrank's, der doch die ganze Abendmahlscontroverse ebenso wie den Lebensgang des verhaßten Gegners des von ihm hochgefeierten Lehrers mit größter Spannung verfolgte, Berengar einfach »bis periurus« nennt, ohne das harte Urtheil mit dem Hinweis einer erfolgten Bekehrung, von der uns andere zeitgenössische Schriftsteller zu berichten wissen, zu lindern. Zugestanden, daß auch hierin ein zwingender Beweis für das Beharren Berengar's in seiner häretischen Lehre nicht gegeben ist, so dürfte auch nicht in Abrede zu stellen sein, daß die vielfach so zuversichtlich behauptete Bekehrung des Tourer Scholastikus gerechten Bedenken unterliegt und die auch von uns vertretene Annahme Lessing's, daß Berengar mit seiner Ueberzeugung in's Grab gestiegen sei, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist.

XXXVI.

Literatur.

Rohnert, Was lehren die derzeitigen deutschen Professoren der evangelischen Theologie über die hl. Schrift und deren Inspiration? I. Confessionelle Lutheraner und Vereinslutheraner. Leipzig, Ungleich. 1892. 133 S.

Der Verf. dieser Schrift (luther. Pastor in Waldenburg, Schlesien) hat sich bereits durch mehrere Schriften als entschiedener und gewandter, wenn auch nicht immer glücklicher Vorkämpfer für die ältere lutherische Inspirationslehre hervorgethan (vgl. Dausch, die Schriftinspiration S. 135). Nun hat er es unternommen, die Lehre der gegenwärtigen „deutschen Professoren der evangelischen Theologie" über die Inspiration darzulegen, um den tieferen Grund des „kirchlichen Jammers" aufzudecken und die Geister für die — wie er meint — „wichtigste Frage der Gegenwart" — die Inspirationsfrage — neuerdings zu interessiren. Das Bild, das uns in dem vorliegenden ersten Heft entgegentritt, ist in der That jammervoll genug, obwohl es nur die confessionellen und positiven

1) S. Lessing, Lachmann VIII. S. 342.

Digitized by Google

Lutheraner, Männer wie Luthardt, Diekhoff, Zahn, Zöckler u. a., sind, die der Verf. Revue passiren läßt. Nicht ein einziger von allen läßt noch die Bibel als das wahrhafte und irrthumslose Wort Gottes gelten; dem Verf. ist überhaupt nur ein einziger lebender theologischer Professor in Deutschland bekannt, der noch an der Irrthumslosigkeit der hl. Schrift festhält (Nösgen). Wenn das von dem „grünen Baume" der confessionellen und positiven Richtung constatirt werden muß, was werden wir dann erst von den dürren Zweigen der „mittelparteilichen, freisinnigen und negativen Richtung" zu erwarten haben, die uns in den folgenden Heften vorgeführt werden sollen? Angesichts solchen Jammers erhebt R. ernste Klagen und Anklagen, die seinem gläubigen Herzen alle Ehre machen, aber voraussichtlich ohne Wirkung bleiben werden: „Die Edelsten und Besten des Volkes stehen und gehen da als eine Beute des Satans, denn sie glauben nicht an Jesum. Und was thun die theologischen Professoren angesichts des furchtbaren Abfalls und Verderbens dieser Tausende um sie herum? Mahnen sie, warnen sie, strafen sie? sind sie nach dem Willen des Herrn ein Licht und ein Salz? Treten sie dem Unglauben ihrer Collegen in anderen Facultäten muthig entgegen? Haben doch ihrer viele als Universitätsprediger nicht blos die Gelegenheit dazu, sondern auch den Beruf! O, wenn sie das thäten, so würden die anderen Facultäten schwerlich in solchem Maße die Brutstätten des Unglaubens sein. Aber unseres Wissens thun sie es nicht, können es auch nicht, denn es fehlt ihnen selbst an einem festen Grund unter den Füßen. Haben sie doch den Glauben an das unfehlbare Gotteswort der Schrift preisgegeben und sind als Männer der Wissenschaft eifrig dabei, das göttlich inspirirte Schriftwort zu zerpflücken wie eine Blume, zu seciren wie der Anatom den kalten Leichnam. Mag's auch nicht jeder so schlimm machen wie der andere, so sind doch nahezu alle theologischen Universitätsprofessoren darin einig: die hl. Schrift ist fehlsam und nicht ohne Mängel, Widersprüche und Irrthümer . . . Die heutige wissenschaftliche Theologie hat trotz aller hochklingenden Redensarten von Offenbarung und Wort Gottes kein Wort Gottes mehr im wahren Sinne, . . . sie will die Wahrheit erst suchen und kommt über die alte Pilatusfrage: was ist Wahrheit? nicht viel hinaus. Daher dann auch dieser ewige Widerstreit unter den Professoren, so daß

Digitized by Google

der eine niederreißt, was der andere aufbaut, und der eine in Zweifel zieht, was der andere als unumstößlich sicher ausgibt... Da will der eine das altkirchliche Dogma bestreiten, da preist der andere ein neues Dogma an oder gar ein undogmatisches Christenthum; ein dritter aber sucht das alte Dogma auf Grund der wissenschaftlichen Forschungen zu modernisiren, damit es nicht hinter dem Zeitgeist zurückbleibe u. s. w. Und von solchen theologischen Hochschulen muß nun die Kirche ihre Diener beziehen, von solchen Professoren werden die künftigen Katecheten für's heilige Amt vorbereitet! Sind das nicht unerträgliche Zustände und tiefe Schäden? Muß nicht der jugendliche Student, bestochen von der traurigen Thatsache, daß die vornehmsten Vertreter der heutigen Theologie und Wissenschaft ausnahmslos die Schrift der Irrthumsfähigkeit zeihen, den Eindruck und das Vorurtheil gewinnen, als sei es mit der Glaubwürdigkeit der hl. Schrift äußerst schwach und übel bestellt, als sei die Bibel doch eigentlich nicht viel mehr als ein anderes gutes menschliches Buch, weil nicht von Irrthümern frei? Kann er, darf er mit einem solchen Zweifel im Herzen, in's heilige Predigtamt treten und bei Uebernahme desselben den feierlichen Eid ablegen, daß er das Wort Gottes A. u. T. in Gemäßheit der Bekenntnißschriften der Kirche rein und lauter lehren werde? Das alles wissen doch die Professoren, denn sie haben ja wohl zumeist denselben Eid oder einen ähnlichen einst geleistet; und doch unterweisen sie die künftigen Diener der Kirche, die einen solchen Eid einmal abzulegen haben, dahin, daß die hl. Schrift nicht unfehlsames Wort Gottes sei ... Und mit einer solchen irrthumsfähigen Bibel soll nun der junge Geistliche in's Amt treten und heilsbegierigen Seelen den Himmelsweg weisen, er, der selbst keinen festen Boden unter den Füßen hat? Soll den Betrübten, Angefochtenen und Sterbenden Trost spenden, einen Trost, an den er selbst nicht glaubt und hat, nachdem er auf der Hochschule gelehrt worden ist, die Bibel als ein bloßes geschichtliches Urkundenbuch zu betrachten, welches nur Gottes Wort *enthält*, aber daneben auch viel Menschliches und Irrthümliches? O dieser Jammer, diese Verwüstung an heiliger Stätte ... Ist's da ein Wunder, daß, nachdem so das Formalprincip der evangelischen Kirche zweifelhaft gemacht ist, nun auch das Materialprincip in's Schwanken kommt und der alte Kirchenglaube immer mehr zerbröckelt? und daß es

Digitized by Google

überall in der evangelischen Kirche abwärts geht? Natürlich, denn wo das Fundament weicht, da hat auch das von ihm getragene Gebäude keinen Halt mehr: wo man nicht mehr an ein untrügliches, nach Form und Inhalt vom Geiste Gottes eingegebenes Schriftwort glauben will, da ist dem Unglauben Thür und Thor geöffnet und die Kirche wird verfallen" (S. 2 f.).

Wir brauchen diesen herzhaften Worten nichts beizufügen. Sie kennzeichnen genügend den Werth, den diese Schrift nach der apologetisch-polemischen Seite für katholische Leser hat. Dieselbe illustrirt „die tragisch interessante Musterkarte", den „reichen Irrgarten von Meinungen und Ansichten verschiedenster Art", das „Sisyphusringen" der protestantischen Theologie, wovon der Verf. in einer früheren Schrift sprach, an einem der wichtigsten Kernpunkte für Lehre und Leben. Insofern kommt sie gerade zur rechten Zeit, wo die Frage des Apostolikum die Geister bewegt und bildet ein interessantes Seitenstück zu P. Hoensbroech's „Christ und Widerchrist", einen neuen Beitrag „zur Charakteristik des Unglaubens" in der protestantischen Theologie. Für den katholischen Theologen ist sie zugleich eine zwar wenig erfreuliche, aber nützliche Ergänzung zu der Geschichte der protestantischen Inspirationslehre, wie sie z. B. Dausch a. a. O. S. 107—144 bietet.

Mainz. Dr. Selbst.

Die unbefleckte Empfängniß und die Erbsünde. — Erwiderung auf Többe's: „Die Stellung des hl. Thomas von Aquin zur unbefleckten Empfängniß der Gottesmutter." Von Dr. C. M. Schneider. Regensburg, Verlagsanstalt (vorm. Manz) 1892. 92 S. Pr. *M.* 1.20.

Bei einem Versuche, vorliegende Schrift zu würdigen, muß unseres Erachtens Zweck und Inhalt einzeln in's Auge gefaßt werden. Der Hauptzweck oder wenigstens ein wesentlicher Nebenzweck zielt darauf hin, im Gegensatze zu der im Titel genannten Arbeit Többe's den Satz zu erhärten: Thomas von Aquin hat die unbefleckte Empfängniß der Gottesmutter nie und nirgends in Abrede gestellt; vielmehr ist Thomas dem nunmehrigen katholischen Dogma weit vollkommener gerecht geworden, als dies bei den meisten neueren Vertheidigern dieser Lehre der Fall ist. Der Beweis für diesen Satz ist nach unserem Urtheile nicht gelungen. Auf die allgemeinen Gesichtspunkte und leitenden Grundsätze, die

Digitized by Google

nach Többe's Ausführung (vgl. dessen Schrift S. 14. 32. 40) hinsichtlich der vorwürfigen Frage von ausschlaggebender Bedeutung sind, wird zum Theil gar nicht und zum Theil nur sehr oberflächlich eingegangen. So bleibt der wichtigste Theil von der zu widerlegenden Schrift nahezu unberührt. Was diesbezüglich im letzten Paragraph — ‚Principielles für Dogmengeschichte' — gesagt ist, kann von ferne nicht als genügend angesehen werden. Dabei begegnet uns hier manches, was von der allgemeinen Anschauung der Theologen bedeutend abweicht. Als Stichprobe für das selbstständige Vorgehen mag die Stelle (S. 88) dienen, wo der Verfasser im Titel ‚Lehre der zwölf Apostel' einen offenen Beweis für die Unächtheit dieser Schrift gefunden zu haben glaubt. — Auf der anderen Seite wird die Tragweite mancher Stellen des Aquinaten, die nicht direct von der Empfängniß der Gottesmutter, sondern zunächst nur von der Heiligkeit derselben im Allgemeinen handeln, stark betont (S. 74—84). Wir wollen nicht leugnen, daß die hier hervorgehobenen Beweismomente sehr bedeutsam sind; aber als vollkommen durchschlagend können wir sie nicht betrachten. Um von anderen Schwierigkeiten zu schweigen, bleibt immer noch die Frage zu bedenken: Hat der Heilige nicht vielleicht in der theologischen Summa seine frühere Ansicht über die unbefleckte Empfängniß aufgegeben, wie von vielen Kennern des Aquinaten hinsichtlich anderer Lehrpunkte angenommen oder vermuthet wird?

Diese Frage führt uns zum zweiten Theile unserer Besprechung. Den Anfang, ja wir müssen sagen den Hauptinhalt des vorliegenden Buches bildet eine ziemlich einläßliche Erörterung über das Wesen der Erbsünde. Wie der Verfasser gelegentlich selbst mehr oder weniger offen gesteht (vgl. S. 56. 73), deckt sich seine Anschauung über diesen Gegenstand mit keiner von den verschiedenen Ansichten, die uns in der späteren Scholastik über diesen Lehrpunkt zur Discussion vorgelegt zu werden pflegen. Daher geht er auf die ältere Zeit zurück, und zwar keineswegs ausschließlich oder doch vorherrschend auf den hl. Thomas, sondern auf Augustin und Anselm von Canterbury. — Die Frage nach dem inneren Wesen der Erbsünde hat sich uns immer als eine der dunkelsten und schwierigsten in der ganzen speculativen Theologie dargestellt. Daher wären wir an und für sich keineswegs abgeneigt, neben den hergebrachten Theorien über diesen Lehrpunkt einer weiteren, mehr

Digitized by Google

oder weniger neuen, Platz zu geben. Unter diesem Gesichtspunkte kann vorliegendes Werk den Freunden der speculativen Dogmatik zu geneigter Berücksichtigung empfohlen werden; und wir irren nicht, wenn wir sagen: Hier ist der Schwerpunkt dieser Arbeit zu suchen. Wir müssen aber sogleich beifügen, daß wir unsererseits lange nicht mit allem, was geboten wird, vollkommen einverstanden sein können. So z. B. können wir den Ausdruck privilegium in der bekannten Schlußdefinition der Bulle Ineffabilis keineswegs als gleichbedeutend mit providentia ansehen, noch vermögen wir die Verpflanzung der Sünde Adams auf dessen Nachkommenschaft, sofern nur die ursprüngliche Ausstattung des gemeinsamen Stammvaters als solche vorausgesetzt wird, als etwas Selbstverständliches und von jeder positiven Anordnung Gottes Unabhängiges zu betrachten.

Schließlich ist zu bemerken, daß die vorgelegte neue oder neu modificirte Theorie über das Wesen der Erbsünde mit dem eingangs besprochenen Zwecke unserer Schrift im innigsten Zusammenhange steht. Dieselbe soll nämlich unter anderem begreiflich machen, daß man zwischen Erbsünde und Makel der Erbsünde sorgfältig unterscheiden und auf Grund dieser Unterscheidung mit dem hl. Thomas alles Ernstes sagen kann und sagen muß: Maria hatte gleich anderen Menschen die Erbsünde, sie war in der von Adam ausgehenden Ansteckung oder in der Erbsünde empfangen, in der Natur Mariens waltete die Erbsünde; aber die Schuld oder die Makel der Erbsünde hatte Maria nie und nimmer, die Sünde, die in der Natur Mariens Fuß gefaßt, konnte die Person Mariens in keiner Weise beflecken. Belege für diese fremdklingende Behauptung finden sich an vielen Stellen. Wir begnügen uns, zwei auszuheben. S. 6 heißt es: „Es ist im vorliegenden Falle zumal die Frage zu berücksichtigen, ob sich denn wirklich bei den größten Vätern und den Koryphäen der Scholastik die beiden Ausdrücke vollauf decken: ‚Empfängniß in der Erbsünde' und ‚befleckte Empfängniß'." S. 90: „Unter dem Fluche der Erbsünde . . . seufzte die Natur in Maria, soweit sie von den Eltern kam, wie in den anderen Menschen . . . So war die Natur in Maria, soweit sie von den Eltern kam, der Sünde unterworfen" (vgl. S. 9. 19. 47. 54. 79. 81). Man bekommt unwillkürlich den Eindruck: Was von den Theologen im Unterschiede von peccatum als debitum

Digitized by Google

peccati bezeichnet wird, sollte man eigentlich, um von Thomas nicht abzuweichen und zugleich dem Dogma vollständig gerecht zu werden, rundweg peccatum oder Sünde nennen. Wir wollen nicht verhehlen, daß die Aeußerungen, die wir hier meinen, im Contexte wieder gemildert werden. Allein: Litera scripta manet, Sätze, wie die ausgehobenen, bleiben bestehen; und wir können nicht glauben, daß derartige Sätze nach erfolgter Definition der unbefleckten Empfängniß je beim katholischen Volke oder in den katholischen Schulen Billigung finden werden. Wie in anderen Lehrpunkten, dürfte es sich auch in vorliegender Angelegenheit nicht empfehlen, die Arbeit von mehreren Jahrhunderten, womit die katholische Schule die Definition unseres Dogma vorbereitet und herbeigeführt hat, entweder gänzlich oder doch zum großen Theil beiseite zu schieben.

Brixen. Dr. Franz Schmid.

Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. In Verbindung mit ihrem historischen Institut in Rom herausgegeben von der Görres-Gesellschaft. I. Band. 1. Theil. Nuntiaturberichte Giovanni Morone's vom deutschen Königshofe 1539. 1540. Bearbeitet von Prof. Dr. *Franz Dittrich*. Paderborn, Ferdinand Schöningh. 1892. 8°. IX, 243.

Professor Dittrich am Lyceum Hosianum in Braunsberg spendet uns in obiger Abtheilung 130 Actenstücke, welche die Nuntiatur des Bischofs von Modena, Giovanni Morone, beim deutschen König Ferdinand I. zum Gegenstande haben. Einige wenige Urkunden ausgenommen, welche Lämmer herausgegeben und von denen Dittrich ein kurzes Regest einfügt, erscheinen die übrigen hier zum ersten Male. Sie sind entnommen dem Vaticanischen Archiv, der Vallicellana bei den Oratorianern in Rom, der Vaticana und Barberiniana. Dazu gesellen sich die Staatsarchive in Neapel und Florenz, welche reiche Ausbeute lieferten. Das letztere kommt namentlich in Betracht für eine Zahl bedeutender Actenstücke, welche den Cardinal Cervini, Legaten bei Karl V., betreffen. Leider konnten für Morone's Depeschen nicht die Originalien, über deren Verbleib nur Vermuthungen bestehen, verwendet werden. Hier war der Herausgeber auf Originalentwürfe und Abschriften angewiesen.

Digitized by Google

Unter solchen Nachtheilen lag die Versuchung nahe, die Depeschen nur in einem Auszug zu bringen. Und wirklich ist dieselbe an Dittrich herangetreten, aber glücklich von ihm überwunden worden, wofür die Wissenschaft ihm zu lebhaftem Danke verbunden ist.

Was die Ausgabe als solche anlangt, so steht sie vollkommen auf der Höhe der Zeit. Am Kopfe jedes Actenstückes wird dessen Inhalt in knappen Sätzen zusammengefaßt, während Fußnoten, die ich mir aber bedeutend reichlicher gewünscht hätte, die nothwendigen Erläuterungen bieten. Ebenso wenig kann ich es billigen, daß das A. a. O. sich endlos in den Ueberschriften dahinzieht. Man schreibe den Namen des Codex über jedes Document, das gegentheilige Verfahren zwingt den Leser zu zeitraubendem Nachschlagen. Sehr dankenswerth ist das Personenregister.

Was die Depeschen selbst anlangt, so sind es Berichte des Nuntius Morone an Paul III., die Staatssecretäre Farnese und Sforza, sowie an Cardinal Cervini u. a. Sie reichen vom 6. Juli 1539 bis zum 27. Dezember 1540, füllen also die Zeit aus zwischen dem Frankfurter Anschlag und dem Religionsgespräch zu Worms im November 1540, an welches der berühmte Reichstag und das Colloquium von Regensburg 1541 sich anschlossen. Gegenüber den Bemühungen der Protestanten, die Bestimmungen des Frankfurter Anschlages, welche den Papst aus den Religionsverhandlungen entfernten, zum Reichsgesetz zu erheben, hatte Morone die Aufgabe, das Ansehen des hl. Stuhles zu stärken, Disputationen über Religionshändel zu bekämpfen und die Liga der katholischen Fürsten zu unterstützen. Die vorliegenden Berichte lassen keinen Zweifel darüber, daß er sich seiner Mission unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen mit großem Eifer entledigt hat. Er steht vor uns als ein scharfer Beobachter von Personen und Verhältnissen. Einerseits mit rückhaltloser Hingabe den Interessen der Kirche dienend, die Schäden der kirchlichen Verhältnisse Deutschlands freimüthig betonend, dem König Ferdinand ungescheut die Wahrheit predigend, läßt er andererseits keine Gelegenheit vorübergehen, um in Rom eingehende Prüfung der Lage der deutschen Kirche und schonende Behandlung deutscher Interessen zu fordern. Auch er selbst möchte auf dem Wege der Ueberzeugung, nicht durch Waffengewalt die Neugläubigen zur Rückkehr in die alte Kirche bewegen (S. 23).

Digitized by Google

Morone's Urtheil über Karl V. ist sehr scharf. Die Abwesenheit des Kaisers in Spanien, sowie seine unerklärliche Nachgiebigkeit gegen die Protestanten erfüllen Morone mit bangen Ahnungen. „Zum großen Schmerz meiner Seele," meldet er am 23. October 1539 aus Wien an Cardinal Farnese, „sehe ich, daß die Dinge hier dem Untergang entgegensteuern, und daß der in Spanien sich aufhaltende Kaiser, wie auch der König hierselbst nicht zu helfen wissen oder, um genauer zu reden, nicht zu helfen im Stande sind" (S. 38). Ueberhaupt will es Morone bedünken, als ob der Kaiser die Neugläubigen mit zu viel Glimpf behandle. Der Umstand, daß man ganz ohne Nachricht über ihn sei, bestätige die Vermuthung, er werde noch den Anschlag von Frankfurt, welcher den Papst beiseite schiebe, bestätigen (S. 48. 57). Es war eine traurige Zeit, weil Papst und Kaiser verschiedene Mittel zur Erreichung des Friedens in der Christenheit wählten. Jener verfolgte den Concilsgedanken, der Kaiser bewegte sich auf dem schlüpfrigen Boden der Disputationen und Religionsgespräche. Hier bekundet Morone glänzend seine kirchenrechtlichen Principien. Seine sieben Gründe gegen ein Colloquium, welche er König Ferdinand vorlegte, machen ihm alle Ehre (S. 59). In der That dienten solche Veranstaltungen lediglich dazu, den Riß zu erweitern und den Katholiken noch schwerere Niederlagen beizubringen.

Einer der wichtigsten Berichte Morone's dünkt uns sein Brief an Cardinal Cervini vom 4. Januar 1540 aus Wien. Daraus lernen wir die zögernde Kaiserpolitik, aber ebenso sehr die wenig freundliche Stimmung der deutschen Prälaten gegen Rom kennen. Gleich einem rothen Faden läuft durch dieses Document, wie durch so viele andere der Satz: Deutschen Angelegenheiten wird in Rom nicht die gehörige Aufmerksamkeit gewidmet. Morone selbst hat sich dieses Wort im vollsten Ernste angeeignet. Doch gewährt er uns andererseits Material genug, welches geeignet ist, dieser Klage die Spitze abzubrechen. Die deutschen Prälaten vergaßen nämlich, sich selber nach den Grundsätzen des Evangeliums zu reformiren und das Messer an die Wurzel des Uebels zu legen. „Der Curfürst-Erzbischof von Köln" (Hermann von Wied), schrieb der mit König Ferdinand zum Empfang des Kaisers nach den Niederlanden gereiste Morone am 8. Mai 1540 aus Gent an den Cardinal Ascanio Sforza, „wird nach zwei Tagen hier eintreffen. Von ihm

Digitized by Google

ist nichts Gutes zu hoffen, im Gegentheil glaubt man, er komme im Auftrage der Lutheraner, um die katholische Liga unter dem Anschein des Friedens zu verhindern und unter dem Anschein der Friedensstiftung dahin zu wirken, daß der Kaiser und die anderen Fürsten keine Maßnahmen treffen." Und am 9. Mai berichtet er aus einer Unterredung mit Ferdinand I.: „Auf die Anwesenheit des Erzbischofs von Köln legt Seine Majestät gar kein Gewicht, da er weder beim Kaiser, noch bei ihm (Ferdinand) Ansehen genießt, weil er ein Mann von wenig Religion und von wenig Geist ist, und beispielsweise bemerkte er (der König) mir, er habe sich einmal in der Charwoche in seinem Hause befunden, aber nie sei der Erzbischof beim Gottesdienst in der Kirche erschienen, sondern sei jeden Tag auf die Jagd gegangen" (S. 130. 139). Vom erwählten Bischof von Passau heißt es, er besitze wenig Geist, verstehe sich aber um so besser auf das Ansammeln von Geld, und dem Bischof von Augsburg bescheinigt Morone, er sei mehr Lutheraner als Katholik (S. 84. 131).

Im Sommer 1540 fand der Tag von Hagenau statt, dessen Berathungen an der Unnachgiebigkeit der Neugläubigen scheiterten und dann zur Veranstaltung des Colloquiums von Worms Veranlassung boten. Morone fordert Bearbeitung der kaiserlichen und königlichen Gesandten, aber auch der katholischen Gelehrten. Denn „Seine Heiligkeit möge gütig in Erwägung ziehen, daß der Nutzen den Menschen freundlich und geneigt macht" (S. 122). Mit den katholischen Gelehrten stand es damals nicht sehr günstig. Ihre schriftstellerische Thätigkeit fand nur wenig Anerkennung. „Ich habe einen Brief von Cochläus erhalten," schrieb Morone aus Wiener-Neustadt am 27. October 1540 an Cardinal Farnese, „welcher am 9. d. M. von Breslau zum Religionsgespräch (nach Worms) sich begeben wollte. Es wird sich empfehlen, daß Sie, wie auch Seine Heiligkeit der Papst in wirksamer Weise diese wenigen Ueberbleibsel der katholischen Gelehrten Deutschlands unterstützen, unter welchen der genannte Cochläus der ärmste ist und sich durch Sittenreinheit und Frömmigkeit auszeichnet[1])."

1) Dittrich 223: Sara espediente che Vossignoria Rma. et Illma. et Sua Santità mostrino con qualche effetto tener cunto di queste poche reliquie de dotti catholici di Germania, fra quali ditto Cocleo è il piu povero et de meglior costume et religione.

Digitized by Google

In welchem Maße Cochläus dieses Lob verdiente, ersehen wir aus der »Pia admonitio Coclei ad Sereniss. Romanor. Regem«, welche Dittrich nach Band 3 der deutschen Nuntiaturacten im Vaticanischen Archiv zum Abdruck bringt (S. 145). Dieselbe ist datirt Hagenau 17. Juni 1540 und zeichnet sich durch kühne Unerschrockenheit aus, die besonders in der Abtheilung ‚Negligentia' hervortritt. Karl V. bekommt hier bittere Wahrheiten zu kosten. Cochläus räth zur Darangabe von Mailand, zum Frieden mit Frankreich, Waffenstillstand mit England und Dänemark, damit der Kaiser die Reichsgesetze gegen die Aufständischen anwenden könne. Allerdings fordert er die Anwendung von Waffengewalt, aber nicht etwa, um die Neugläubigen in die alte Kirche zurückzuzwingen, sondern „wegen der Ausschreitungen auf dem bürgerlichen Gebiet und des Raubes der Kirchengüter".

Wenn man sich von der Verwirrung und Bestürzung der Katholiken auf dem Tage von Hagenau, von der Abneigung eines Theils der höheren Geistlichkeit gegen Rom und dem entschlossenen Vorgehen der Protestanten einen Begriff machen will, dann lese man Morone's Berichte aus Hagenau. Inmitten dieser Stürme blieb letzterer unentwegt seiner Fahne treu und erreichte damit, was sich damals ohne Verletzung der Verfassung der katholischen Kirche überhaupt noch erreichen ließ. Seiner Wirksamkeit und seinem Eifer haben wir es zu danken, daß König Ferdinand wenigstens einen der Kirche günstigen Abschied vorschlug, welchen aber die Curfürsten nicht bestätigten, während nur die Stände zweiter Ordnung, unter welchen die Herzöge von Bayern und Braunschweig von Morone hohes Lob empfangen, die Formel billigten (S. 171—172). In einem Berichte aus Hagenau vom 1. Juli 1540 gedenkt Morone ausführlich seiner Unterredung mit dem Trierer Erzbischof Johann von Metzenhausen. Der letztere tadelt die Berufung dieser Versammlung in Hagenau, glaubt aber, an einer Disputation komme man nicht vorbei. Klagen schwerster Art brachte er gegen den Kaiser vor: „Jene Kirchenfürsten," bemerkte er, „welche ihrer Pflicht, den alten Glauben zu schützen, nach Kräften entsprechen, und zwar unter den größten Gefahren, wissen nicht, wem sie Glauben schenken sollen, sie sehen, wie Lutheraner und Katholiken zugleich ihre Hilfe nachsuchen; indem sie dem Kaiser mißtrauen, können sie sich nicht gegen die Lutheraner entscheiden, aus Furcht, der Kaiser und der Papst

Digitized by Google

möchten sie verlassen, da der letztere erkannt, wie der Kaiser seiner Schuldigkeit gegenüber der Kirche nicht gerecht wird" (S. 163). Nachdem Karl V. den Hagenauer Abschied, mit welchem kein Katholik sich zufrieden geben konnte, bestätigt hatte, berief er auf den 28. October 1540 ein Colloquium nach Worms und einen Reichstag, für dessen Abhaltung nähere Bestimmungen zu treffen er seinem Bruder Ferdinand überließ. Daß die Wahl nicht auf Nürnberg, sondern auf Regensburg fiel, hatte man Morone's Einwirkung auf König Ferdinand zu danken (S. 218).

Zu großem Dank sind wir dem Herausgeber verbunden für die zwei Beilagen zum Briefe Morone's an Farnese aus Wiener-Neustadt vom 3. September 1540. Jene Beilagen enthalten zwei Gutachten des Cardinal-Legaten Cervini an Cardinalstaatssecretär Farnese und sind datirt vom Haag 8. August und Leyden 10. August 1540. Das erste liefert eine principielle Kritik des vom Kaiser beliebten Mittels zum Austrag der Religionshändel. Disputationen und Reichstage, betont Cervini, sind dazu nicht geeignet, wohl aber ein Concil und das muß von Rom aus angesagt werden. Im zweiten dagegen billigt Cervini, in Anbetracht der Lage des Reiches, den Entschluß des Kaisers und verlangt die Absendung des Cardinals Gasparo Contarini als Legaten zum Colloquium nach Worms. Diese Wahl werde allen gefallen, „jedoch solle er gelehrte Männer mit sich bringen, welche sich durch Kenntniß der Theologie, insbesondere der h. Schrift, des canonischen Rechtes und der über die Concilien geltenden Bestimmungen auszeichnen, und einen, welcher über die römische Curie Auskunft zu geben vermöge" (S. 197). Statt Contarini kam der Bischof Campeggio von Feltre nach Worms, wo auch Morone erschien. Von hier aus vernehmen wir vielfache Klagen aus dem Munde Morone's über seine Stellung zu Campeggio. Ueberhaupt war ihm der Aufenthalt in Deutschland längst verleidet. Dringend bittet er Paul III. um die Erlaubniß zur Rückkehr in seine Diöcese Modena, in welcher die Widerlegung von Irrthümern und die Wiederherstellung der Kirchenzucht seine Anwesenheit unabweisbar nothwendig mache. Der letzte Brief der Sammlung ist datirt aus Worms 27. Dezember 1540. Dem Cardinal Aleander sagt er Dank für den ihm gespendeten Trost. „Ich versichere Sie," fährt er fort, „daß wir uns hier vergebens abmühen, und daß die deutschen Angelegenheiten

Digitized by Google

derart verzweifelt sind, daß man seine Bemühungen eher auf Erhaltung des treugebliebenen Restes, als auf Wiedergewinnung der Abgefallenen richten muß. Deßhalb ist es nothwendig, daß Seine Heiligkeit einen oder mehrere Legaten von Ansehen, Klugheit und gutem Willen hierher sende" (S. 238).

Gedenken wir endlich auch noch der nicht unwichtigen Aufschlüsse über die Beziehungen Deutschlands zu England. In den bekannten sechs Artikeln, welche Heinrich VIII. 1539 veröffentlichte, um das englische Volk über die Trennung von Rom hinwegzutäuschen, erblickten nach einem Briefe Morone's an Farnese aus Wien vom 9. October 1539 „der Herzog von Sachsen und der Herzog von Jülich und andere Lutheraner einen theilweisen Widerruf der Irrthümer des Königs und suchten ihn durch viele Gesandtschaften von diesem Wege abzubringen und wünschen ihm deßhalb die Schwester des Herzogs von Jülich zur Gemahlin zu geben" (S. 31). Anna von Cleve, Schwester des Herzogs von Jülich, wurde vierte Gemahlin Heinrichs VIII. Nach Morone's Bericht vom 17. November 1539 „war sie in Folge der mütterlichen Erziehung gute Katholikin, voll von Güte und Frömmigkeit und dem Lutherthum abgeneigt, während der Herzog von Jülich Lutheraner ist „nicht aus Religion, sondern um das Herzogthum Geldern wider den Kaiser zu behaupten" (S. 51). Deßhalb dringt Morone darauf, man möchte in Rom Schritte thun, um eine Vereinbarung zwischen Kaiser und Herzog herbeizuführen und auf den englischen König durch seine Gemahlin einzuwirken. In der That konnte Morone am 11. Januar 1540 melden, daß die neue englische Königin in Calais angekommen und der Vergleich zwischen Kaiser und Herzog beendet sei (S. 85). Indeß sollte die Herrlichkeit der deutschen Herzogstochter nicht lange währen. Denn schon am 19. Juli 1540 theilte der Legat Cervini aus Antwerpen dem Nuntius Morone mit, dort sei der Bischof von Bath (John Clerck) angekommen, um dem Herzog von Jülich anzuzeigen, daß Heinrich VIII. sich von seiner Gemahlin habe scheiden lassen. Die anglikanischen Bischöfe hätten die Ehe als null und nichtig erklärt. Am 17. August meldete er, der König behandle sie wie eine Gefangene, gebe aber vor, sie wolle nicht abreisen (S. 201). Endlich entnehme ich dieser Sammlung auch die Thatsache, daß man sich von Seiten Bayerns um die Hand der Prinzessin Maria von

Digitized by Google

England bewarb. „Die Herzoge von Bayern," schrieb Morone an Cardinal Sforza aus Gent am 20. März 1540, „haben einen Gesandten Namens Bonacorsio nach England entboten, um den Ehecontract mit der Tochter des Königs abzuschließen. Auf eine Anfrage beim Kaiser ist dem Abgesandten erwiedert worden, er (der Kaiser) könne sich weder lobend noch tadelnd äußern, so lange er die Bestimmungen des Vertrages nicht kenne" (S. 97).

Mit dem Gefühle innigsten Dankes gegen die Görres-Gesellschaft, wie gegen den gelehrten Herausgeber Professor Dittrich legt man diese lesenswerthe Sammlung von Actenstücken über zwei der bedeutsamsten Jahre im Zeitalter der Reformation aus der Hand.

Aachen. A. Bellesheim.

Johannes Janssen. 1829—1891. Ein Lebensbild, vornehmlich nach den ungedruckten Briefen und Tagebüchern desselben entworfen von Ludwig Pastor. Mit Janssen's Bildniß und Schriftprobe. Freiburg, Herder 1892. 152 S. 8°. Pr. *M.* 1.50.

Der Pflicht der Dankbarkeit entsprechend wurde wie in so vielen Blättern, so auch in dieser Zeitschrift in einem längeren Aufsatze „zur Erinnerung an Joh. Janssen" (1892. I. Heft 5) ein Lebensbild des großen Geschichtschreibers entworfen, dem auch der ‚Katholik' zahlreiche herrliche Aufsätze verdankt. Eine selbstständige kürzere Arbeit („Erinnerungen an J. Janssen," Frankfurt, Jösser's Nachfolger) von Herrn F. Meister, größtentheils auf persönlichen Mittheilungen des Verstorbenen fußend, bot entschieden das Beste, was bisher über den großen Todten gesagt worden war. Nun liegt uns eine treffliche Arbeit desjenigen Mannes vor, welchem Janssen seinen literarischen Nachlaß vermachte, den er zum geistigen Erben seiner Thätigkeit einsetzte. Herrn Professor Pastor — weit über Deutschland hinaus bereits rühmlichst bekannt durch seine monumentale „Papstgeschichte" — stand ein kostbares Material zu Gebot: die eigenhändigen Aufzeichnungen und Tagebücher des Verstorbenen, über 800 Briefe desselben, an Freunde geschrieben und von diesen zur Verfügung gestellt, und die eigenen Erinnerungen eines langjährigen freundschaftlichen Verkehrs. Und wie schön, wie liebevoll ist dieses Material verwerthet! Zwar „ist es noch nicht an der Zeit", dem Verstorbenen „jenes biographische Denkmal zu

Digitized by Google

setzen, welches er verdient" — diese Aufgabe bleibt einer späteren Zeit vorbehalten und ist für den Augenblick auch unmöglich von dem Manne zu verlangen, der vor allem die Herausgabe der „deutschen Geschichte" Janssen's fortführen soll, — aber mit Freuden werden alle Verehrer und Freunde des großen Todten die vorliegende herrliche Lebensskizze als Abschlagszahlung hinnehmen. Mit Interesse begleiten wir Janssen durch die „Jugendjahre" und „Universitätsstudien", finden ihn dann „in der Schule Böhmer's und im Frankfurter Freundeskreis", sehen ihn bei seinen „literarischen Arbeiten der ersten Frankfurter Zeit", bis er eintritt in's Heiligthum der Kirche durch das „Priesterthum" (1860). Ein folgendes Kapitel (VI) behandelt seine „schriftstellerische Thätigkeit von 1863—73", während die Kapitel VII—XI hauptsächlich der „Geschichte des deutschen Volkes" gewidmet sind, deren Pläne, erste Anfänge und allmälige Ausreifung vor unserem geistigen Auge emporwachsen. Das XII. Kapitel schildert Janssen's „letzte Arbeiten und Lebensjahre" (1888 bis 1891), und mit welcher Sorgfalt und Gründlichkeit, mit welcher Anschaulichkeit und Liebe ist es geschrieben! Wir meinen, auch den eingefleischtesten Widersacher des großen Verstorbenen müßte so etwas wie Beschämung überkommen bei Lesung dieser Lebensbeschreibung, in welcher eine seltene Lauterkeit des Charakters und ein herrlich großer Geist so unmittelbar auf den Leser einwirken! Schön ist auch Janssen's Duldsamkeit gegen Andersgläubige und seine glühende Vaterlandsliebe geschildert; ja es ist schwer zu sagen, ob wir an ihm mehr den frommen Priester, den Wohlthäter der Armen, den treuen Freund, den liebenswürdigen Gesellschafter oder den großen Geist und gründlichen Forscher bewundern sollen.

Wir glauben, daß wenige Leser dies Buch ohne innige Rührung und Erbauung, daß keiner es ohne wirklichen Nutzen aus der Hand legen wird. Einer Empfehlung des Buches bedarf es nach dem Gesagten wohl nicht! Es wird hoffentlich seinen Weg in Tausende von Familien finden und dort mit Gottes Gnade reichen Segen stiften, denn es fordert unwillkürlich zur Nachahmung heraus. —r.

Digitized by Google

Walter, Der katholische Religionsunterricht an den humanistischen Gymnasien. Ein Beitrag zur Didactik und Methodik desselben. Regensburg, Pustet 1893. 188 S. Pr. *M.* 1.40.

Nachdem der Streit über die Lehrbuchfrage (vgl. diese Zeitschrift 1886, I, 56 ff.) durch eine Art Waffenstillstand beigelegt scheint, bietet der Verf. vorliegender Schrift einen Beitrag zur Didactik und Methodik des Gymnasial-Religionsunterrichtes, der einen wirklichen Fortschritt bedeutet. Er geht nämlich von dem Satze aus: „Jedes Lehrbuch ist an und für sich todtes Material; es kann erst in der Hand des Lehrers Leben und Frucht schaffen." Aus vollster Ueberzeugung auf dem für Baiern oberhirtlich vorgeschriebenen „Lehrbuch für Gymnasien" fußend und gestützt auf eine fast 25jährige Erfahrung im Lehramte sowie eine ausgebreitete Sach- und Literaturkenntniß, bietet er dann in lebhafter, aus vollem Herzen quellender Darstellung eine wahre Fülle von Gedanken, Anregungen, Fingerzeigen für den praktischen Unterrichtsbetrieb, so daß seine Schrift als ein Wegweiser und eine Fundgrube bezeichnet werden kann, woraus ebensowohl der Erfahrene als der Neuling im Lehramte reichlichen Nutzen schöpfen wird. Wie ist auf Grund des vorgeschriebenen Lehrbuches der Unterricht zu gestalten, damit er lebendig, fruchtbar, zeitgemäß werde? Das ist die Frage, die sich der Verf. gestellt hat und die er in einer Weise beantwortet, daß man ihm nur von ganzem Herzen beistimmen und der Jugend Glück wünschen kann, die in solchem Geiste unterrichtet wird. Auf das Einzelne mag hier nicht weiter eingegangen werden. Den Collegen des Verf. kann man nur rathen: tolle, lege — et fac secundum exemplar, quod tibi monstratum est. — Obwohl der Wunsch nach einem kirchengeschichtlichen „Lesebuch", den ich im Anschluß an die Lehrbuchfrage in dieser Zeitschrift a. a. O. ausgesprochen, bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen ist, stehe ich nicht an, im Anschluß an die Ausführungen Walter's den Wunsch nach einem katechetischen Lesebuch für Schüler höherer Lehranstalten zum Privatgebrauche und zur Ergänzung und Erweiterung des Schulunterrichtes (mit vorwiegend apologetischer Tendenz) auszusprechen. Die Grundlinien dazu und vielfältiges Material bietet W.'s Schrift bereits dar.

Mainz. Dr. Selbst.

Digitized by Google

Wittekind. Von W. Weeningh. Zweite Auflage. Paderborn 1892. Druck und Verlag der Bonifacius-Druckerei. S. 251. Pr. *M.* 2.40.

Der Verfasser dieses Epos ist ein ächter Dichter und hat sich einen hochpoetischen Stoff gewählt. Es fehlt nicht an herrlichen Scenen und einigen geradezu klassischen Intermezzi. An anderen Stellen macht sich jedoch eine gewisse Breitspurigkeit geltend. Die Predigt S. 155—168 wird zuletzt langweilig, nur weil sie zu lange dauert. Mehrmals ergeht sich der Dichter in prächtigen Naturschilderungen, führt sogar sich selbst als Bewunderer des deutschen Rheinstromes (S. 215—217) ein, wobei der Held zeitweise in Vergessenheit geräth und der Leser fast den Eindruck gewinnt, derselbe sei eigentlich doch ein armer Schlucker, von dem nicht genug zu sagen wäre, wenn man ihn nicht mit fremden Federn schmückte. Das Epos soll mehr erzählen, sich fort und fort mit seinem Helden beschäftigen, das Interesse für ihn immer gespannt halten. Der Dichter soll nicht selbst hervortreten, sondern hinter seinem Helden verschwinden und seine eigenen Reflexionen und lyrischen Ergüsse dem Helden in den Mund legen und alles ausscheiden, was mit dessen Charakter nicht wohl harmonirt. Durch ein größeres Maß von Selbstbeschränkung hätte dieses schöne Gedicht nur gewinnen können. R.

Taschenkalender für die studierende Jugend. Vom 1. September 1892 bis 31. März 1894. Donauwörth, Verlag von L. Auer. geb. 40 ₰.

Mit bestem Erfolge bemüht sich der Verlag von L. Auer, Kalender für bestimmte Lebensalter und Stände bearbeiten zu lassen. Der oben genannte kann als Muster bezeichnet werden. Hier ist alles Originalarbeit. Die ganze Einrichtung des Kalenders, Form und Inhalt der Abhandlungen, das Ernste wie das Humoristische, sind ausschließlich für die Bedürfnisse und den Ideenkreis der studierenden Jugend berechnet. Dieser Kalender verdient daher eine ganz besondere Empfehlung. Er sollte ein Vademecum jedes katholischen Studenten sein. R.

Digitized by Google

Register des ‚Katholik'

vom Jahre 1890—1892.

Abälard, ſ. Stölzle.
Aegypter, ihre Religion, ſ. Wiedemann.
Afra, hl., ſ. Brambach.
Agoſtino, P. da Montefeltro 90 (2) 176—86.
Albrecht II., Card.-Erzb., ſ. Gredy.
Albrecht V., Herz., ſ. Janſſen, Knöpfler.
Alexander III., Papſt, ſ. Gietl.
Allioli, hl. Schrift 91, 463 f. r.
Aloyſius, ſ. Cepari, Meſchler.
Amerika, Nord.-A., die gegenwärtige Lage der kathol. Kirche in den Ver. St. Nord.-A. von A. Zimmermann S. J. 90 (2) 162—75. — A., Verkünd. des Cap. Tametsi in den Ver. St. von Nord.-A. 92 (2) 94 ff.
Anbetung, die ew. im Mittelalter von Dr. Falk 91, 228 ff.
Anglicaniſche Kirche 91, 1—24.
Antichriſt, der A. nach proteſtantiſcher Lehre 90 (2) 326—40, 449—464.
Antiochien, der antiocheniſche Epiſkopat des hl. Petrus 90, 321—38, 449—71.
Antiochien, d. Patriarchat, ſ. Treppner.
Arbeit, die, und das Mönchthum in Caſſian's Schrift: „Von den Einrichtungen der Klöſter" von R. Heinrichs 92 (2) 395—403. — A., die, ſ. Dieſſel.
Arbeiter, die Töchter des Arbeiters in der Volksſchule 91 (2) 193—223. — A., der chriſtl., ſ. Bremſcheid.
Arbeiterfrage, ſ. Meyer.
Arbeitervereine, Zur Organiſation der chriſtl. 90 (2) 239—55.
Arbeitsvertrag, ſ. Lehmkuhl.
Arenberg, ſ. Bougaud.
Ariſtides, die wiedergefundene Apologie des A. von Dr. Bellesheim 91 (2) 258—79.
Ariſtoteles, ſ. Anthropologie, ſ. Rolfes.
Atzberger, Dr. B., die chriſtl. Eſchatologie 92 (2) 461 ff. r. von Dr. F. Schmid.
Ausſteuer, die, armer Jungfrauen im Mittelalter von Waſſermann 91, 432—40.

Bacuez, L., das hl. Meßopfer und der Prieſter 90 (2) 573 r. von Dr. Raich. — Ferienbuch für Seminariſten 90 (2) 573 f. r. von Dr. Raich. — das Brevier vom Standpunkt der Frömmigkeit betrachtet 92, 566 ff. r. von Bäumer. — die hl. Weihen des Subdiaconates, des Diaconates und des Prieſterthums 92, 568 f. r.
Baden, ſ. Maas.
Bäumker, W., das kath. deutſche Kirchenlied in ſeinen Singweiſen 92, 179—83 r. von Dr. Selbſt.
Barabra, Land und Leute der B. in Nubien v. P. Frz X. Geyer 90, 357 bis 378, 429—49, 529—41; (2) 33—48.
Baukunſt, kirchl., ſ. Heckner.
Baumgarten, P. M., Giovanni B. de Roſſi. Feſtſchrift 92 (2) 91 f. r.
Baumgartner, Alexander 90, 559 f.
Bausback, Friedr., 90, 562.
Bayern, Geſch. v., ſ. Schreiber.
Beatifications- u. Canoniſationsproceſſe 91, 374 f.
Becker, Joſ. B., die Weisſagungen als

Digitized by Google

Kriterien der Offenbarung 91, 277 f. r. von S.
Bellamy's goldenes Zeitalter v. Adler 91 (2) 551—60.
Bellesheim, Gesch. der kath. Kirche in Irland 92, 54—66, 127—142, 256—74 r. von Dr. H. Weber. — Kirchengesch. Schottlands, übersetzt v. Hunter-Blair 91 (2) 453—60 r. von A. Zimmermann. — Gesch. der kath. Kirche in Irland 90 (2) 567 bis 70 r. von Dr. Brück.
Benevolus, A. M., C. F. A. Münzenberger 91, 281 r. von O. B.
Berengar von Tours s. Eusebius.
Berlichingen, Adolf v., die beiden Tilly 91, 571 ff. r. von Dr. Moser.
Beuron, Kunstschule 92, 384.
Bibel, Alterthümer, s. Schäfer.
Bibelkritik, protestantische, 90, 494 bis 513; (2) 66—71, 138—49.
Bibellesen im 15. Jahrhundert 91, 375—8.
Bibelstudium im 15. Jahrh. 91, 379.
Bibelübersetzung, die deutsche B. des Mittelalters nach Wilh. Walther 90, 178—82 von Dr. Falk.
Bibliothek für Prediger, herausg. von P. A. Scherer 92, 574 r. — Bibliothek der kathol. Pädagogik: Bd. IV. J. M. Sailer's pädagog. Erstlingswerk, hrsg. von Kellner; Franz v. Fürstenberg, hrsg. von Esch 91 (2) 279—84 r. von Dr. Selbst. — die Gesch. der Vaticanischen Bibl. von Bellesheim 91 (2) 434—53.
Bierbaum, s. Elbel.
Bilderfreude für kathol. Kinder 90 (2) 576.
Bittgänge in der altchristl. Liturgie 90, 20—5.
Blutrache 90, 255.
Bonifatius-Verein, eine Stimme für denf. von Lesker 90 (2) 88—95.
Booth, zur Charakteristik des General Booth u. der Heilsarmee von A. Z. 91, 425—32.
Bordes, Ludovica v., geb. Brentano, geb. 1787, † 1854 90, 554 f.
Bougaud, Emil, Bisch., Christenthum u. Gegenwart, hrsg. von Arenberg 91 (2) 364 ff. r. von Dr. Moser.
Brambach, Wilh., die verloren geglaubte Historia de sancta Afra martyre und das Salve Regina des Hermannus Contractus 92 (2) 478 ff. r. von Dr. A. Schröder.
Brasilien, die Lage der Kirche in, 90 (2) 436—449.
Braun, Dr. C., zur Erinnerung an Dr. J. Renninger 92 (2) 477 f. r. von Dr. Hubert.
Braunschweig-Lüneburg, Reliquienschatz, s. Neumann.
Brevier, zur Geschichte des Br. von Bäumer 90 (2) 385—409, 511—28; 91, 53—69, 139—48; (2) 314—32, 413—33, 528—50. — Br., s. Schober. — Br., s. Bacuez.
Brück, Gesch. der kathol. Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert 90, 145—72 r. von Stillbauer.
Brugsch, Pascha 90, 33 f.
Bruno, Giordano, von J. Fehr 90, (2) 363—7.
Buchinger, Mich., ein Schriftsteller u. Prediger aus der Reformationszeit von N. Paulus 92 (2) 203—21.
Buddha, Buddhismus, s. Hardy.
Bürgel, F. W., Gesch. der Methodik des Religionsunterrichtes 91, 180 ff. r. von Dr. Selbst.
Bürgler, Gesch. der kathol. Kirche Chicago's 91 (2) 189 f. r. v. Lesker.
Bund, der „evangel." 90, 96. — Bund, der „evang." u. der Fuldaer Hirtenbrief 90, 130—44, 271—77, 402—11, 514—28; (2) 49—66, 271—82.
Burgon, s. Goulburn.
Busl, Carl Ant., die ehemal. Benedictinerabtei Weingarten 90 (2) 288 r.
Butzer, M., und die Gewissensfreiheit von Paulus 91 (2) 44—71.

Digitized by Google

Camera apostolica, die, des 15. Jahrhunderts, s. Gottlob.
Canonisationsprocesse 91, 374 f.
„**Cathedra Petri**", die Feste der, 90, 321—38.
Cathrein, Victor, S. J., der Socialismus 90 (2) 476 r. — Moralphilosophie 91 (2) 463—6 r. von Dr. X.
Cepari, Leben des hl. Aloysius, übers. von Schröder S. J. 91, 561—5 r. von Dr. Jos. Becker.
Cetty, H., la famille l'autrefois en Alsace 90, 188 f. r. v. Dr. Raich.
Charfreitag, der, Kirchl. Feier 90, 221—43.
Charwoche, die hl. Charwoche u. ihre Feier im christl. Volke von Dr. H. Samson 90, 209—43.
Chicago, s. Bürgler.
Christenthum u. Gegenwart, s. Bougaud. — Christenthum, undogmat., s. Dreyer.
Christus, Fest der Geburt in der altchristl. Liturgie 90, 1—25 v. Suitbert Bäumer. — Christus in der prot. Theologie deutscher Hochschulen von Paul v. Hoensbroech S. J. 92 (2) 7—38.
Clemens v. Alexandrien über die Zeit der Geburt Christi 90 (2) 4 f.
Clemens, Karl, s. Ratte.
Clemens, Wenzeslaus, s. Reller.
Coloma, s. Wolf.
Columbus, Christoph, als Katholik von Dr. F. J. Holly 92 (2) 298 bis 313.
Common Prayer Book, die Entstehung des anglikan. C. Pr. B. und der Proceß gegen den Bischof King von Lincoln von Dr. Bellesheim 91, 1—24.
Confessionsschule, s. Herbart.
Congreß, der achte Orientalisten-Congreß zu Stockholm-Christiania 90, 26—41 von Dr. Hardy.
Constitutionen, apost., s. Funk.
Corpus Catholicorum, das, von Dr. Falk 91, 440—63.
Cramer, Dr. Wilh., der apostolische Seelsorger oder der Seelsorger, wie er sein und wirken soll 90, 576 r.
Cues a. d. Mosel 92, 88—96.
Cultur, befördert durch die Missionen 90, 252—71. — Cultur, s. Grupp.
Cyprian, hl., über die Zeit der Geburt Christi 90, 2.

Daniel, d. Prophet, über Weltreiche und Gottesreiche 90, 575.
Dante, s. Philalethes, Hasenclever. — Dante, s. Gietmann.
Danzig, Katholikenversammlung von Dr. Schmitz 91 (2) 289—301.
Darwin, über das Sittliche 90, 107 ff.
Daumer, Georg Friedr. 90, 561.
Dausch, P., die Schriftinspiration 91, 464 ff. r. von Dr. Jos. Becker.
David, die Gesch. Davids im Lichte protestant. Bibelkritik u. Geschichtschreibung von Dr. Selbst 90, 494 bis 513; (2) 66—71, 138—49.
Deharbe, Handb. 91, 560 f. r. von Dr. Selbst.
Denkschrift, die vorgebl. D. der hl. Congregation der Cardinäle 1735 91 (2) 1—19.
Derby, die Grafschaft D. und die Regierung Elisabeths von A. Zimmermann 92, 346—52.
Deutschland, neueste archiv. Stud. in Rom über die kath. Kirche im 16. Jahrh. v. Stillbauer 92 (2) 368—74. — D., Katholiken in, s. Kannengieser. — D., Gesch. der kathol. Kirche im 19. Jahrh. s. Brück.
Didon, P., Jesus Christus, übers. von Schneider 92, 66—71 r.
Diendorfer, Dr. J., die Aufhebung des Jesuitenordens im Bisth. Passau 91 (2) 379 ff. r. von Renninger.
Dieffel, G., C. Ss. R., die Arbeit 91, 284 r. von Dr. Raich.
Disciplin, kirchliche, Gedanken über

Digitized by Google

Einheit derselben von Dr. B. Schäfer 90, 67—82, 118—30, 244—51, 336—56, 542—51.
Dittrich, Nuntiaturberichte Giovanni Morone's 92 (2) 556—63 von Dr. Bellesheim.
Dixon, R. W., History of the Church of England from the abolition of the Roman jurisdiction 91, 469 bis 76 r. von A. Z.
Dogmengeschichte, s. Schwane.
Donis, Nicol., seine Verdienste um die Kartographie 1470 von Dr. Falk 91 (2) 72—7.
Donoso Cortes u. seine Divinationsgabe 91 (2) 94 ff.
Dreieinigkeit, s. Regnon.
Dreves, Lebrecht, 90, 561 f.
Dreyer, O., Undogmatisches Christenthum 91 (2) 168—84 r. von Dr. Selbst.
Droste-Hülshoff, Annete v., (1798 bis 1848) 90, 554.
Dublin, Universität 90 (2) 186—92.
Duell, das D., eine rechtsphilosoph. Studie 90 (2) 149—61.
Düsterwald, Dr. Franz, die Weltreiche u. das Gottesreich nach den Weissagungen des Propheten Daniel 90, 575 f. r.
Duhr, Bernh., S. J., Jesuitenfabeln 91, 373 r. von Dr. Raich. — D., Briefe des Feldmarschalls Radetzky an s. Tochter Friderike 1847—57. 92, 479 f. r. von Dr. Bellesheim.
Duns Scotus 92, 192.

Ebner, Dr. Adalb., die klösterl. Gebets-Verbrüderungen bis zum Ausgang des karol. Zeitalters 90 (2) 287 r. von Falk.
Ecclesiastes, Com. s. Gietmann.
Edel, Fanny, 90, 555.
Elbel, P. Benjamin, Theologia moralis ed. Bierbaum 91, 88 f. r.
Elisabeth, hl., ihre Verehrung im Mittelalter 91, 575. — E., Urkundl. Geschichte der Reliquien der, von Rady 91 (2) 146—64, 254—8, 333—6, 336—45, 398—413, 507 bis 27.
Elisabeth v. England, s. Derby.
Elsaß, Culturleben in, 90, 188 f.
Engelberg, Kloster in der Schweiz, Manuscripte s. Gottwald.
England, Reformationsgeschichte 90, 71—88. — E., Geschichte der englischen Katholiken unter Jakob I. von A. Zimmermann S. J. 91, 155 bis 75, 231—50. — E., Trostvolle Streiflichter aus E. von P. Ger. Schepers 92, 1—16, 97—108. — E., Gesch. der Kirche in, s. Dixon.
Ephrem, hl., üb. das Fest der Geburt Christi 90, 7.
Epiphanie 90, 1. — Epiphaniefeier im 4. Jahrhundert 90, 4.
Epiphanius, üb. die Feier der Geburt Christi 90, 9.
Erstcommunicanten, s. Treppner.
Esch, J., Franz v. Fürstenberg 91 (2) 279 ff. r. von Dr. Selbst.
Eschatologie, s. Atzberger.
Eubel, Conr., Provinciale Ordinis Fratrum Minorum vetustissimum 92 (2) 374 ff. r. v. Dr. Bellesheim.
Eusebius Bruno, Bischof, u. Berengar von Tours von Dr. J. Schnitzer 92 (2) 544—50.
Euting, Prof. in Straßb. 90, 80 f.
Exegese, Aufgabe derf. s. Schäfer Al.
Exercitien, s. Mast.
Ezechiel, Comment. in, s. Knabenbauer.

Fabri, Joh. von Heilbronn, von N. Paulus 92, 17—35, 108—27.
Falk, Dr. F., Religiöser Bilderschatz 91 (2) 569 f. r. von Dr. Selbst.
Febronianismus, s. Neller.
Fernandes, Jos., s. Montana.
Finlay, R. F., S. J., der Hypnotismus 92 (2) 379 ff. r. v. Dr. C. L. Fischer.
Fischer, Dr. E. L., Theorie der Ge-

Digitized by Google

sichtswahrnehmung 91 (2) 184—9 r. von Dr. Moser.
Fischer, Leo, 90, 559.
Fischer, Cardinal, Bischof v. Rochester (1504—1535), hat derselbe den Suprematseid geleistet? von Dr. Bellesheim 90 (2) 71—88.
Fiume am adriat. Meer in den Kartagen von B. Lesker 92, 532—43.
Frankreich, Encykl. v. 16. Febr. 1892 92 (2) 1—7.
Frauenbildung im 15. Jahrh. 91, 384 f.
Freiburg, Schweiz, kath. Universität 90, 96.
Friedensburg, W., Nuntiaturberichte aus Deutschland von 1533—1559 92 (2) 371 ff. r. von Stillbauer.
Fürstenberg, Franz v., s. Esch.
Funk, Fr. X., die apostol. Constitutionen 92, 446—68 r. v. Dr. Nirschl.

Gebets-Verbrüderungen, die klösterl., 90 (2) 287.
Geissel, v., Cardinal-Erzb., 90, 560.
Generalversammlung der Katholiken, Danzig 91 (2) 289—301.
Gesang, liturgischer, latein. u. deutscher 90, 244 ff.
Gesangbuch, Anforderungen an ein solches 90, 246—51.
Geschichtschreibung, protestantische 90, 494—513; (2) 66—71, 138—49.
Gesundheitspflege im Mittelalter 92, (2) 192.
Gewissensfreiheit, die Stellung der protestant. Professoren Zanchi und Vermigli zur G. von N. Paulus 91, 200—28. — Gewissensfreiheit, s. Butzer.
Gietl, M., die Sentenzen Rolands 92, 71—4 r. von Nirschl.
Gietmann, G., S. J., Beatrice. Geist und Kern der Dante'schen Dichtungen 90, 573—5 r. — Comment. in Ecclesiastem et Canticum Canticorum 91, 177 f. r. von Dr. Holzammer.
Gladstone, Feind der Katholiken 90, 71 ff.
Glaser, Arabien-Reisender 90, 31.
Gottesbeweise, s. Hammerstein.
Gottlob, Dr. A., aus der Camera apostol. des 15. Jahrh. 90, 186—8 r.
Gottwald, P. B., Catalog. Codic. manu scriptorum qui asservantur in bibliotheca monasterii O. S. B. Engelbergensis 92 (2) 93 r. von Falk.
Goulburn, E. M., John William Burgon 92 (2) 360—8 r. von A. Zimmermann.
Gracian, Balthasar, S. J., Handorakel u. Kunst der Weltklugheit 90, 383 f.
Gratian, P. von Linden, die göttliche Mission der schwieligen Hand 91 (2) 93 r. von Dr. Moser. — die Kapuziner im Elsaß einst und jetzt 91 (2) 93 f. r. von Dr. Moser.
Gredy, H., Card.-Erzb. Albrecht II. v. Brandenb. in seinem Verhältnisse zu den Glaubensneuerungen 92 (2) 190 f. r. von Stillbauer.
Gregor d. Gr., zum Centenarium von P. Greg. Koch O. S. B. 90 (2) 193—204. — s. Wolfsgruber.
Gregor VII., seine Wahl von Dr. M. Knöpfler 92, 352—65.
Gregor XVI. und sein Pontificat von Sylvain 90, 173—77 r. von Dr. Bellesheim.
Grimm, Dr. Jos., Gesch. der Kindheit Jesu 90 (2) 96 r.
Gruber, Herm., S. J., der Positivismus vom Tode A. Comte's bis auf unsere Tage 91 (2) 470—47 von Dr. E. L. Fischer.
Gründonnerstag, der, 90, 217—21.
Grundkötter, Bernh. Heinr., Anleitung zur christl. Vollkommenheit 91, 279 r. von Dr. Raich.
Grupp, Dr. G., System u. Gesch. der Cultur 92, 572—4 r. v. Dr. Bellesheim.
Gustav-Adolph, der Tod des Schweden-

Digitized by Google

königs G. A. von Dr. H. Müller 90 (2) 313—25.
Gutberlet, Dr. Const., Lehrbuch der Philosophie 91, 84—8 r.

Haberl, Dr. F. X., Kirchenmusikal. Jahrb. f. das Jahr 1892 92, 187 r. von Dr. Selbst. — kleines Gradual u. Meßbuch 92 (2) 477 f. r.
Hahn-Hahn, Gräfin, † 1880 90, 553 f. — Brief 90 (2) 478 ff.
Hammerstein, L. v., S. J., Gottesbeweise 92, 373 f. r. v. Dr. Moser. — die Socialdemokratie bei Lichte besehen 90 (2) 476 r.
Hardy, Dr. Edm., der Buddhismus nach älteren Pâli-Werken 90, 566 bis 73; 92, 468—72 r. von Dr. Fischer.
Hasenclever, Sophie, Dante Alighieri's göttl. Komödie 92 (2) 285 r.
Heckner, G., Handb. der kirchl. Baukunst 91 (2) 474—7 r. v. Dr. Moser.
Heidenthum, Verirrungen desselben 90, 252 ff.
Heilsarmee, s. Booth.
Heinrich, Dr. J. B., † 9. Febr. 1891 91, 287 f. — sein Leben von Dr. Brück 289—307, 403—25.
Hensel, Louise, 90, 552 f.
Herbart, die H.'sche Pädagogik u. die Confessionsschule 91, 385—97.
Hergenröther, Cardinal, Jos., geb. 15. Sept. 1824, † 1890 90 (2) 481—99.
Hermann, A., aus dem Kirchenjahr. Gedichte 90, 190 f. r. von Dr. Raich.
Hermannus Contract., s. Brambach.
Hessen, die hess. Prediger in der Reformationszeit und die Judenfrage 91, 317—24.
Hessen, Großherzogth., Simultankirchen in, s. Köhler.
Hettinger, Dr. Franz, † 26. Januar 1890 90, 192. — ein Lebensbild 90, 385—402.
Hieronymus, hl., über Priester und Priesterth., s. König.
Hirtenbrief, die Grundgedanken des Fuldaer Hirtenbriefes üb. die sociale Frage 90 (2) 465—76.
Höhler, Dr. M., Religionskrieg in Sicht? 91, 568 f. r.
Hoensbroech, Paul v., S. J., warum sollen die Jesuiten nicht nach Deutschland zurückkehren? 91, 282 r. von Dr. Raich. — Christ und Widerchrist 92 (2) 460 ff. r. v. Dr. Raich.
Hoffmann, Dr. Jak., Gesch. der Laiencommunion bis zum Tridentinum 92, 282—7 r. von Bäumer.
Hoffmeister, s. Paulus N.
Hohelied, Comm. s. Gietmann.
Holzammer, Dr. J., Dr. J. Schuster's Handb. zur bibl. Gesch. 91 (2) 192 r.
Hontheim, s. Neller.
Hungerjahre, die H. u. die Klöster in alter Zeit von Wassermann 92, 36—54.
Hypnotismus, s. Finlay.

Ideenlehre, platonische, 90 (2) 285 f.
Inschriften, semitische, 90, 28 ff. — christl. s. Kraus.
Inspiration, s. Dausch.
Irland, Universitätsfrage 90, 42—66 von Dr. Bellesheim, s. Bellesheim.
Jaccoud, J. B., Elementa Philosophiae theoreticae et practicae 92 (2) 275—7 r. von Stöckl.
Jakob I., s. England.
Janssen, Dr. Joh. Prälat, geb. 10. Apr. 1829, † 1891, drei geschichtl. Vorträge 91, 188 r. von Dr. Raich. — Curae posteriores zu dessen 2. Bd. der Gesch. des deutschen Volkes von Dr. Falk 91, 481—501. — gegen Knöpfler bezügl. des Herzogs Albrecht V. von Bayern 91 (2) 477—80, 571—6. — zur Erinnerung an ihn von Dr. H. Wedewer 92, 385—420.
Jesuiten, die, und das Herzogthum Braunschweig 90, 191. — s. Hoensbroech. — nach dem Zeugniß berühmter Männer 91, 282 r. von

Digitized by Google

Dr. Raich. — Jesuitenfabeln s. Duhr. — neuere wissenschaftl. u. literar. Leistungen der deutschen Jesuiten **92**, 142—68. — s. Diendorfer. — s. Oberbreyer.
Jesu, Leben Jesu, s. Meschler. — s. Didon. — Gesch. der Kindheit Jesu, s. Grimm.
Johann, St. v. Capistrano in Deutschland von Dr. Falk **91**, 149—54.
Judenfrage, die, und die hess. Prediger in der Reformationszeit von N. Paulus **91**, 317—24.

Kalendarien, mittelalterl. in Bayern, s. Lechner.
Kalenderliteratur, kathol. **91**, 355—9.
Kalliope in socialistischen Diensten von Adler **91**, 397—402.
Kannengieser, A., Catholiques Allemands **92**, 473 f. r. von Dr. Moser.
Kannibalismus **90**, 253 ff.
Kanzelstimmen, hrsg. von Schuler **92** (2) 480 r.
Kapuziner im Elsaß, s. Gratian.
Kartographie, s. Donis.
Katakomben **91**, 273—7. — der hl. Petrus u. Marcellinus **92**, 172—7.
Katakombengemälde, s. Wilpert.
Katechet, s. Katechismus.
Katechetik, Was ist K. von Schöberle **91**, 25—33. — Katechet. Literatur, neuere, v. Dr. Selbst **92** (2) 285—8. — Kat., s. Schöberl.
Katechismus, über das Verhältniß des Katecheten zum, von F. X. Schöberl **92**, 218—33. — Kat., über die Eintheilung des, von Fr. X. Schöberl **92** (2) 255—75 r.
Katechismuscommentare, s. Deharbe, Möhler, Wittenbrück.
Katechismusfrage **91** (2) 115—24.
Katharina v. Siena, hl., ihre Geistteslehren von Leonrod **90**, 183—6 r.
Keilschriften **90**, 28 ff.
Kelchbewegung in Bayern, s. Knöpfler.
Kellner, Dr. L., Sailer's pädagog. Erstlingswerk **91** (2) 279 ff. r. von Dr. Selbst. — Lebensblätter, Erinnerungen aus der Schulwelt **92**, 183—6 r. von Dr. Jos. Becker.
Ketteler, Wilh. Emman. v., Bischof, Brief an Dr. J. B. Heinrich **91**, 285 ff.
Kiel, Rob., Kirche u. Schule **91**, 95 f. r. von Dr. W.
Kindererziehung im 15. Jahrh. **91**, 380.
King, Dr. Eduard, Bisch. v. Lincoln und sein Proceß **91**, 1—24.
Kirche und Schule, s. Kiel.
Kirchenfeste, mittelalterl. in Bayern, s. Lechner.
Kirchengeschichtl. Studien, hrsg. von Dr. Knöpfler, Dr. Schrörs, Dr. Stralek **92**, 472 f. r. von Dr. Falk.
Kirchenlexikon, Wetzer und Welte's. 2. Aufl. 6. Bd. **90**, 381 f. r.
Kirchenlied, **90**, 190 f. — das kathol. deutsche, s. Bäumker.
Kirchenmusik, s. Haberl.
Kirchenrecht, Compendium, s. Smith.
Kirchenverfassung, Unzufriedenheit mit der protestantischen, von Röhm **90** (2) 545—57.
Klöster, die Wissenschaften in den Kl. **91**, 97—129. — Klöster, s. Hungerjahre.
Knabenbauer, Jos., S. J., Comment. in Ezechielem Prophetam **91**, 176 f. r. von Dr. Holzammer.
Knöpfler, Dr. Al., Walafridi Strabonis liber de exordiis etc. **92**, 569 f. r. von Dr. Falk. — die Kelchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V. **91** (2) 371—8 r. von Dr. H. Weber. — s. Janssen.
Köhler, Dr. Karl, die Simultankirchen im Großherz. Hessen **91**, 191 f. r.
König, Dr. Arthur, der kath. Priester vor fünfzehnhundert Jahren. Priester und Priesterthum nach der Darstellung des hl. Hieronymus **90**, 382 r.
Kraus, Dr. Frz. X., die christl. In-

Digitized by Google

schriften der Rheinlande 91, 182—6 r. von Dr. Falk.
Krick, L. H., die christl. Tugenden 92 (2) 381 ff. r. von P. Gratian.
Krogh-Tonning, der luther. Theologe über die Kirche von G. Ferbers 92 (2) 404—21, 481—506.
Kunst, christl. 92, 575 f.
Kunstschule der Benedictiner v. Beuron 92, 384.

Laiencommunion, s. Hoffmann.
Lechner, mittelalterl. Kirchenfeste und Kalendarien in Bayern 92, 178 f. r. von Falk.
Lehmkuhl, Arbeitsvertrag und Strike 91 (2) 568 r.
Lehrverband, erstes Jahrb. des kath. Lehrverbandes in Deutschland 92, 186 r. von Dr. Selbst.
Leibniz über das Studium der Wissenschaften in den Klöstern v. B. Deppe 91, 97—129.
Leo X., s. Nitti.
Leo XIII. über die kirchl. Lage 90, 95 f. — die Encyklika über die Hauptpflichten christl. Bürger v. Dr. Heinrich 90, 193—208. — Encykl. an die Katholiken Frankreichs vom 16. Febr. 1892 92 (2) 1—7.
Leonardo von Porto Maurizio, Missionspred. 92, 191 f. r. von J.
Leonrod, Olga Frfr. v., Geisteslehren der hl. Katharina v. Siena 90, 183—6 r.
Liedersammlung, s. Massow.
Liguori, hl., seine Briefsammlung von Dr. Bellesheim 91 (2) 128—45, 237—54.
Link, Aug., S. J., s. Piskalar.
Lipperheide, Victor, Thomas v. Aquin und die Platon. Ideenlehre 90 (2) 285 f. r.
Liturgie, altchristl., über das Fest der Geburt des Herrn 90, 1 ff. — anglicanische 91, 1 ff. — Liturg. Studien im Anschluß an Thalhofer's Liturgie des hl. Meßopfers von Dr. Schieler 92, 491—500; (2) 61—71, 111—23.
Lübtke, Gesch. der Kirche Jesu Christi für Studierende 90 (2) 477 r.
Lüttich, Congreß 90 (2) 529—44; 91, 34—52.

Maas, Dr. H., Gesch. der kath. Kirche im Großherz. Baden 92, 74—83 r. von Stillbauer.
Mädchenerziehung, s. Marchand.
Manitius, M., Gesch. der christ.-lat. Poesie bis zur Mitte des 8. Jahrh. 92, 279—82 r. von Bäumer.
Manning, Henry Edw., Card.-Erzb. von Westminster 1808—1892 von Dr. Bellesheim 92, 193—217. 280 bis 324, 429—46, 512—32; (2) 124—60, 221—55, 314—60. Concil 429—46; Bis zur Erlangung des Cardinalats 512—32; von der Erlangung des Purpurs bis zum Bischofsjubiläum (2) 124—60; M. und die sociale Frage 221—55; Bischofsjubiläum. Abend des Lebens 314—60.
Marc, P. Clem., Moraltheologie 91 (2) 462 r. von Dr. Raich.
Marchand, M. E., die Mädchenerziehung 92, 287 f. r. von Dr. Selbst.
Maria, Verkündigung auf den Gemälden der Katakomben 91, 273—7. — die Mutter Gottes und der Priester von Dr. Pruner 90 (2) 499—510. — unbefleckte Empfängniß s. Tbbe.
Marienverehrung im neuhochdeutschen Liede von Dr. F. J. Holly 90, 412—29, 552—65. — die M. im Liede der ältesten Kirchensprachen von Dr. F. J. Holly 92, 500—511; (2) 71—85, 160—76.
Marotius, Cursus vitae spiritualis 91 (2) 565 f. r. von P. Gratian.
Martin, Dr. Conr., Bisch., s. Stamm.
Massow, Jul. v., Liedersammlung 91, 188 ff. r.

Digitized by Google

Mast, Dr. Jos., Exercitien zur Vorbereitung auf den Empfang der hl. Weihen 91, 477—9 r. v. Stiegele.
Materialistische Weltanschauung in ihrem Verhältniß zu Recht u. Sitte von Dr. Stöckl 90, 97—117.
Maximilian II., s. Schwarz.
Menschenopfer 90, 255.
Meschler, M., S. J., Leben des hl. Aloysius v. G. 91, 280 r. von Dr. Raich. — das Leben unseres Herrn Jesu Christi 90 (2) 575 f. r. — 2. Aufl. 92 (2) 472—6 r. von Racke S. J.
Meßopfer, s. liturg. Stud. — das hl. und der Priester s. Bacuez.
Meurers, Jos. Heinr., 90, 563.
Meyer, S. J., die Arbeiterfrage und die christl.-ethisch. Socialprincipien 91 (2) r.
Michael, Dr. Emil, S. J., Salimbene und seine Chronik. 90, 285—8 r. v. P. — Ignaz v. Döllinger 92 (2) 376 f. r. von Dr. Falk.
Mißbräuche im Mittelalter 91, 573.
Missionen, die, im Dienste der Cultur von Dr. Heinr. Müller 90, 252—71.
Möhler, K., Commentar zum Katechismus für das Bisth. Rottenburg 91, 561 f. r. von Dr. Selbst.
Mönchthum, s. Arbeit.
Mohr, Jos., die Heiligen der Diöcese Trier 92 (2) 89 ff. r. von Bäumer.
Montana, José Fernandez 92 (2) 470 ff. r. von Baumgarten.
Moosmüller, P. Osw., Bonifaz Wimmer, Erzabt von St. Vincent 91 (2) 191 f. r. von Lesker.
Moral, Theologia moralis s. Elbel.
Morone, Giovanni, s. Dittrich.
Moufang, Dr. Christoph, † 27. Febr. 1890 90, 288. — Eine Lebensskizze von Dr. Brück 90, 481—93; (2) 1—25.
Müllendorff, S. J., Entwürfe zu Betrachtungen 91, 566 r.
Müller, Prof. in Wien, 90, 80.
Münzenberger, Ernst F. A., von „L." 91, 193—200, s. Benevolus.
Muth, Franz Alfred, 90, 555 f., 560 f., 564 f.

Naturphilosophie, s. Schneid.
Neller, Hontheim u. Clemens Wenzeslaus 91, 537—57; (2) 19—39.
Neumann, Dr. W. A., O. Cist., der Reliquienschatz des Hauses Braunschweig-Lüneburg 91, 569 ff. r. von Beissel.
Newman, John Henry, als Anglicaner (1801—1845) von Dr. Bellesheim 91, 251—67, 325—48.
Nicolaus von Cusa von Dr. Falk 92, 88—96.
Nicolaus von Straßburg, der Karthäuser, und seine Schrift de recto studiorum fine ac ordine von N. Paulus 91 (2) 346—64.
Nitti, Franc., Leone X e la sua politica 92 (2) 463—9 r. v. Baumgarten.
Nubien, s. Barabra.
Nuntiaturberichte, s. Friedensburg.

Oberbreyer, Dr. M., für und gegen die Jesuiten 92 (2) 378 f. r.
Odenwald, aus der Diaspora des Odenwalds von Lesker 90, 88—95.
Oldenberg, Prof. in Kiel 90, 31.
Ordensleute, Feinde des Vaterlandes? s. Wassermann.
Orientalisten-Congreß zu Stockholm-Christiania 90, 27—41 von Dr. Hardy.
Origines über die Feier des Sonntags 90, 3.
Osterfest, das heilige, von Dr. Samson 90, 289—320.

Päpstliche Verwaltung, Geldwirthschaft u. s. w. des 15. Jahrh. 90, 186 ff.
Palme, Bedeutung derselben 90, 214 ff.
Palmsonntag, der, 90, 211—17.
Papstgeschichte, s. Pastor.

Digitized by Google

Paris, der internationale wissenschaftl. Katholikencongreß in Paris vom 1.—6. April 1891 von Dr. Kihn 91, 502—18.
Passau, Bisth., Jesuiten, s. Dienborfer.
Pastor, Dr. L., Gesch. der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 2. Bd. 90, 277—84, 471—80. — Joh. Janssen. 1829—1891. 92, (2) 563 f. r.
Patiß, G., S. J., das verborgene Leben Jesu 91 (2) 92 r.
Patriarchate und Riten in der kathol. Kirche v. Baumgarten 91 (2) 39—44.
Paulus, d. hl., von Dr. Moser 91, 519 bis 37. — die eigenartige Stellung des hl. P. im Grundplane der Kirche v. P. J. Cap. 92, 421—8, 481—91.
Paulus, U., der Augustinermönch Joh. Hoffmeister 91 (2) 562 ff. r. von Dr. H. Weber.
Petrus, der Antiochenische Episcopat des hl. P. und die Feste „Cathedrae Petri" 90, 321—38, 449—71.
Pflichten, die Hauptpflichten christlicher Bürger 90, 193—208.
Philalethes, Dante Alighieri's göttl. Komödie 92 (2) 191 f. r.
Philipp, Landgraf, s. Rady.
Philosophie, Lehrbuch der, s. Gutberlet. — Philosophy, Manuals of Catholic Ph. 92 (2) 277 f. von Dr. Bellesheim.
Piskalar, A. U., Erinnerungen an Aug. Link 92, 187—9 r. von G. Weber.
Pius II. 90, 280 ff.
Plattner, Frz., der Theolog unter den Malern, von Leo Fischer 92 (2) 430—44, 526—37.
Poesie, christl.-lat., s. Manitius.
Positivismus 90, 97 ff. — s. Grube.
Predigt im Mittelalter 91, 479 f. — Scherze und Witze auf der Kanzel von K. Nacke S. J. 91, 348—54. — die deutsche, im 15. Jahrh. 91 (2) 383 f. — s. Schleiniger.
Predigtkritik, zur, von K. Nacke S. J. 91, 267—72.
Preußen, Volksschulgesetzentwurf 92, 233—55.
Priester, der Pr. u. die Mutter Gottes 90 (2) 499—510. — Priester und Priesterth. nach dem h. Hieronymus, s. König. — der Pr. und das hl. Meßopfer, s. Bacuez.
Processionen, Bußproc., in der altchristl. Liturgie 90, 20—5.
Protestantismus, s. Christus.

Nacke, K., S. J., s. Schleiniger.
Radetzky, s. Duhr.
Rady, J. B., die Reformatoren in ihrer Beziehung zur Doppelehe des Landgrafen Philipp 90 (2) 570—73 r. von Dr. Raich.
Rappenhöner, Dr. Jos., Moraltheologie 91 (2) 561 r. von Pruner.
Ratte, P. Frz., der Redemptorist Karl Clemens 92, 189 ff. r. v. Stillbauer.
Rauscher, Jos. Othm. v., Card.-Erzb., Darstellung der Philosophie, hrsg. von Wolfsgruber 91, 371—3 r. von Dr. Moser.
Recht nach materialist. Weltanschauung 90, 97—117 von Dr. Stöckl.
Reformation, Früchte ders. 92, 325 bis 46.
Reformationszeit, kathol. Schriftsteller der, 92, 544—64. — aus der R. 92 (2) 421—9. — s. Buchinger.
Regnon, S. J., études de théologie positive sur la sainte Trinité 92, 169—72 r. von Dr. Frz. Schmid.
Reichmann, Math., S. J., die Jesuiten und das Herzogth. Braunschweig 90, 191 r. von Dr. Raich.
Religion u. Wissenschaft von Dr. Stöckl 92 (2) 97—110, 193—202, 289—98.
Religionsgeschichte, Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristl., 90, 566—573.
Religionsunterricht, histor. oder systematische Ertheilung desselben von

Digitized by Google

Schöberl 91 (2) 115—24. — in der kath. Volksschule, s. Bürgel.
Renninger, s. Braun.
Reuter, Dr. Heinr., das Subdiaconat 90, 378—81 r. von Dr. H. Weber.
Rheinland, christl. Inschriften, s. Kraus.
Ribet, M. J., die christl. Ascetik 91 (2) 566 ff. r. von P. Gratian.
Rickaby, J. J., Aquinas Ethicus 92 (2) 277 ff. r. von Dr. Bellesheim.
Riten, s. Patriarchate.
Robitsch, Dr. M., Gesch. der christl. Kirche, hrsg. von Vidmar 91, 467 ff. r. von Dr. Selbst.
Römer, Martin, ein edler Bürger am Ausgang des Mittelalters von Dr. Falk 91, 70—7.
Rohnert, was lehren die derzeitigen Professoren der evangel. Theologie über die hl. Schrift und deren Inspiration I. 92 (2) 550—3 r. von Dr. Selbst.
Rolfes, Dr. Eug., die aristotel. Auffassung vom Verhältniß Gottes zur Welt und zum Menschen 92 (2) 281 f. r. von Dr. Hardy.
Rom, die altchristl. Prachtthüre der Basilika St. Sabina von Dr. A. Ehrhard 92 (2) 444—60, 538—44.
Romfahrt im Mittelalter 91, 480.
Rosenkranzfest, die neue Messe am hl. R. 90 (2) 256—70; das neue Officium von Beron 341—53.
Rossi de, s. Baumgarten.
Rostocker Theologen aus dem Ende des 16. Jahrh. und ihr Zeugniß über die Folgen der Reformation von Lesker 92, 325—46.

Sailer, s. Kellner.
Salamon de, die Leidensgeschichte des päpstl. Internuntius zu Paris (1790 bis 1801) v. Stillbauer 92, 365—72.
Salimbene u. seine Chronik s. Michael.
Salzburg, Benedictiner-Universität, s. Sattler.
Sattler, P. Magnus, Collectaneen-Blätter zur Gesch. der ehemaligen Benedictiner-Universität Salzburg 91, 92—5 r.
Schäfer, Dr. Aloys, die Bücher des Neuen Testamentes 90 (2) 564—7 r. von Hoberg. — über die Aufgabe der Exegese 91 (2) 167 f. r. von Dr. Holzammer.
Schäfer, Dr. Bernh., die religiösen, sowie die wichtigsten häusl. und polit. Alterthümer der Bibel 91 (2) 165 f. r. von Dr. Holzammer.
Scherer, Bibl. für Pred. 92, 574 r.
Schiesl, Dr. Jos., der objective Unterschied zwischen Tod- und läßl. Sünde 91 (2) 466 ff. r. von Dr. Th. Bauer.
Schiffers, Dr. M. J., Amwas, das Emmaus des hl. Lukas, 91, 186 r. von Dr. Holzammer.
Schleiniger, Nik., S. J., die Bildung des jungen Predigers, hrsg. von Racke 91 (2) 368 f. r. v. Gietmann.
Schmid, Dr. Fr., quaestiones selectae ex theologia dogmatica 92 (2) 85—9 r. von Cap.
Schmitz, Dr. H. Jos., die acht Seligkeiten des Christenthums u. die Versprechungen der Socialdemokratie 91, 567 f. r. — Tobias, ein Vorbild für die Katholiken der Gegenwart. Pred. 92 (2) 188 f. r. von Dr. Bellesheim.
Schneid, Dr. Math., Naturphilosophie im Geiste des hl. Thomas von A. 90 (2) 283—5 r.
Schneider, C. M., die unbefleckte Empfängniß und die Erbsünde 92 (2) 553—6 r. von Dr. Fr. Schmid.
Schneider, Dr. W., das andere Leben 91, 90—2 r. von Dr. Selbst.
Schnitzer, Joh., Kartenschneider 91 (2) 72 ff.
Schober, G., Explanatio critica editionis Breviarii Romani 91 (2) 369 ff. r. von Dr. Raich.
Schöberl, F. X., Lehrbuch der kathol.

Digitized by Google

Katechetik 90 (2) 367—79 r. von Dr. Selbſt.
Schopenhauer, Lobredner eines Jeſuiten von Dr. Raich 90, 383 f.
Schottland, ſ. Bellesheim, Story.
Schreiber, Dr. Wilh., Geſch. Bayerns 91 (2) 381 ff. r. von Dr. H. Weber.
Schreiber, W. L., Manuel de l'amateur de la gravure sur bois et sur métal au XV. siècle 92, 575 f. r. von Dr. Falk.
Schrift, hl., ſ. Allioli. — ſ. Rohnert.
Schriftſteller, kath. aus der Reformationszeit von N. Paulus 92, 544 bis 64.
Schröder, ſ. Cepari.
Schulbildung im Mittelalter von Dr. Falk 91 (2) 284—9.
Schule, die Töchter des Arbeiters in der Volksſchule 91 (2) 193—223. — die maßgebenden Principien in Bezug auf die Schule v. Dr. Stöckl 90 (2) 120—38, 204—13, 354—63. — Sch. u. Kirche, ſ. Kiel. — Sch., ſ. Kellner, Lehrverband.
Schulſachen im 15. Jahrh. 91, 382.
Schupp, P. Ambr., ein Beſuch an La Plata 92, 83—7 r. von Dr. Kayſer.
Schuſter, ſ. Holzammer.
Schwane, Dr. Joſ., Dogmengeſch. der neueren Zeit 90, 575 r.
Schwarz, W. E., Briefe u. Acten zur Geſch. Maximilians II. 92, 475—9 r. von N. Paulus.
Seele, Weſen u. Urſprung der menſchl. S. 90, 82—89 von Dr. Hayd; 90—5 von Dr. Gloßner.
Seelſorge u. Unglaube von K. Racke S. J. 90 (2) 25—33.
Seelſorger, der apoſtol. 90, 576.
Seligkeiten, die acht, ſ. Schmitz.
Seminariſten, Ferienbuch für dieſe, ſ. Bacuez.
Silvia, Pilgerin, über das Feſt der Geburt Chriſti 90, 8.
Simultanſchule, ſ. Volksſchulgeſetzentwurf.
Sitte nach materialiſt. Weltanſchauung 90, 97—117 von Dr. Stöckl.
Sklavenhandel 90, 260 ff.
Smets, Wilh., 90, 562.
Smith, Dr. S. B., Compendium juris canonici 91, 89 f. r. v. Dr. Raich.
Socialdemokratie, ſ. Hammerſtein. — S., die Verſprechungen der, ſ. Schmitz.
Sociale Frage, der Fuldaer Hirtenbrief über dieſelbe 90 (2) 465—76. — auf dem Lütticher Congreß von Dr. Moſer 529—44; 91, 34—52.
Socialismus, ſ. Cathrein.
Socialiſten-Poeſie, die Moral in der, von Adler 90 (2) 557—65; 91, 308—17; (2) 551—60.
Socialprincipien, ſ. Meyer.
Sonntag, Feier deſſelben 90, 3.
Sprache, über den Urſprung der, 90 (2) 379 f.
Staatslexikon, hrsg. von Dr. A. Binder, 11. Heft 90 (2) 96 r.
Stamm, Dr. Chriſt., Dr. Conrad Martin, Biſchof von Paderborn 92, 379—82 r. von P. Gratian.
Stöckl, Geſch. der chriſtl. Philoſophie zur Zeit der Kirchenväter 91 (2) 468 ff. r. von Dr. Joſ. Becker.
Stölzle, Dr. Rem., Abälard's 1121 zu Soiſſons verurtheilter Tractatus de unitate et trinitate divina 92, 275—9 r. von Bäumer.
Story, Kirchengeſch. Schottlands 91 (2) 453—60 r. von A. Zimmermann.
Straßmaier, S. J., Aſſyriologe 90, 28 ff.
Strike, ſ. Lehmkuhl.
Stubbs, J. W., The history of the University of Dublin from its foundation to the close of the 18 century v. A. Z. 90 (2) 186—92.
Subdiakonat, das, ſ. Reuter.
Sünde, Tod- u. läßl.. ſ. Schiesl.
Surin, P., S. J., ausgewählte geiſtl. Zwiegeſpräche 92 (2) 94 r. von P. Gratian.
Sylvain, Grégoire XVI. et son pontificat. 90, 173—77 r. v. Dr. Bellesheim.

Digitized by Google

Tametsi, Verkünd. dess. in Nordamerika **92** (2) 94 ff.
Taschenkalender für die studierende Jugend **92** (2) 566 r.
Testament, das neue, s. Schäfer.
Thalhofer, Dr. Val., Handbuch der kathol. Liturgik **92**, 491 ff. r. von Dr. Schieler.
Therapeuten, die Th. von Dr. Nirschl **90** (2) 97—120, 214—238. Th. 112—20, die Ansicht des Lucius über die Th. 214—27, die richtige Meinung über die Th. 227—238.
Thomas v. Aquin, Naturphilosophie **90** (2) 283—5. — und die Platonische Ideenlehre 285 f. — und die unbefleckte Empfängniß Mariä, s. Többe. — s. Rickaby.
Thomassin, Louis de, der Oratorianer und seine Werke von Charles Thomassin **91** (2) 98—115, 223—36, 301—13, 385—98.
Tobias, s. Schmitz.
Többe, W., die Stellung des hl. Thomas v. A. zu der unbefleckten Empfängniß der Gottesmutter **92**, 565 f. r. von Dr. Frz. Schmid. — s. C. M. Schneider.
Treppner, Max., das Patriarchat von Antiochien **91** (2) 378 f. r. von Dr. Raich. — die Vorbereitung der Erstberufenen zum Mahle des Herrn **92**, 87 r.
Trier, Diöc., Heilige s. Mohr.
Truchseß, s. Weber.
Tugenden, die christl., s. Krick.

Ullathorne, Bischof von Birmingham, Autobiographie und Briefsammlung von Bellesheim **92** (2) 385—95, 507—525.
Unglaube u. Seelsorge v. K. Nacke S. J. **90** (2) 25—33.
Universitätsfrage, die irische, **90**, 42—66 von Dr. Bellesheim.

Vallet, la vie et l'héridité **92**, 374—8 r. von Dr. C. L. Fischer.
Vaughan, Herb., Erzb. v. Westminster von Dr. Bellesheim **92** (2) 38—60.
Verkündigungen am Sonntag in den Pfarrkirchen um's Jahr 1500 von Dr. Falk **90** (2) 381—4.
Veuillot, L., nach dem Umsturz, übers. von Waldburg **92** (2) 383 r. von Dr. Raich.
Volksschulgesetzentwurf, der preuß., und die Simultanschule **92**, 233—55.

Walafrid Strabo, s. Knöpfler.
Walter, der kath. Religionsunterricht an den humanistischen Gymnasien **92** (2) 565 r. von Dr. Selbst.
Walther, die deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters **90**, 178—82 r. von Dr. Falk.
Wassermann, L., sind die kath. Ordensleute wirklich Feinde des Vaterlandes **91**, 282 r. von Dr. Raich.
Weber, Ant., Litterae a Truchsesso ad Hosium annis 1560 et 1561 datae **92**, 571 f. r. v. N. Paulus.
Weber, F. W., Goliath **92**, 383 f. r. von Dr. Raich.
Webewer, Grundriß der Kirchengesch. **91**, 279 r. von S.
Weeningh, W., Wittekind **92** (2) 566 r. von Dr. Raich.
Weihen, hl., s. Bacuez.
Weihnachten **90**, 1.
Weingarten, Abtei **90** (2) 288.
Weise, die Zahl der Weisen aus dem Morgenlande und die Verkündigung Mariä auf den Gemälden der Katakomben von Paul Maria Baumgarten **91**, 273—7.
Weiß, Dr. J., Weltgeschichte **91**, 558 ff. r. von Dr. Raich. — Weltgeschichte **92** (2) 177—88 r. v. Dr. H. Weber.
Weissagungen, s. Becker.
Weltanschauung, die materialistische, in ihrem Verhältniß zu Sitte u. Recht **90**, 97—117 von Dr. Stöckl.
Welträthsel, die sog., von Dr. Stöckl **91** (2) 481—507.

Digitized by Google

Wiedemann, Dr. A., die Religion der alten Aegypter 92 (2) 283 ff. r. von Dr. C. L. Fischer.
Willensfreiheit, die W. des Menschen und ihre heutigen Gegner von Dr. Schneid 90 (2) 289—312, 409 bis 436.
Willmann, Otto, Didactik 91 (2) 77—91 r. von Jos. Mausbach.
Wilmers, Handb. der kath. Religion 91 (2) 460 f. r. — Gesch. der Religion 461 f. r. von Dr. Selbst.
Wilpert, Jos., die Katakombengemälde und ihre alten Copien 91, 360—71 r. von Baumgarten. — ein Cyclus christologischer Gemälde aus der Katakombe der hl. Petrus und Marcellinus 92, 172—77 r. von Baumgarten.
Wimmer, Bonifaz, s. Moosmüller.
Wissenschaft, s. Religion. — Leibniz über das Studium der W. in den Klöstern 91, 97—129.
Wittekind, s. Weeningh.
Wittenbrink, F., S. J., Deharbe's kürzeres Handbuch zum Religionsunterricht 91, 560 f. r. von Dr. Selbst.
Witzel, zur Monographie W.'s von Dr. Falk 91, 129—38.
Wolf, Hedw., P. Louis Coloma, S. J. 92, 383 r. von Dr. Raich.
Wolf, Joh. Wilh., 90, 563.
Wolfsgruber, Dr. Cölestin, Gregor der Große 90 (2) 286 r.

Zeitlage 91, 77—83.
Zwickau, am Ausgang des Mittelalters 91, 70 ff.

Redigirt unter Verantwortlichkeit von Dr. Joh. Mich. Raich in Mainz.
Mainz, Druck von Florian Kupferberg.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE [redacted]

DUE APR 20 '39

AUG -3 1939

Digitized by Google

Widener Library
3 2044 105 192 769

Digitized by Google